

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ
کی سوانح اور حیرت انگیز علمی و عملی کمالات

کمالاتِ عثمانی

المعروف به تجلیات عثمانی

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد رشید

حضرت مولانا محمد آواز الحسن النورقاسمی رحمہ اللہ
کے مستند قلم سے

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ امت ان پاکستان

(061-4540513-4519240)

کمالاۃ عثمانی

المعروف به

تجلیات عثمانی

برصغیر کی جماعتِ حقہ کے ایک عظیم مفسر کے علمی کمالات کا مکمل جائزہ

کمالاتِ عثمانی

المعروف بہ

تجلیاتِ عثمانی

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ

کی علوم ویدیہ کے تناظر میں تحقیقی سوانح

مصنف

پروفیسر مولانا محمد انوار الحسن انور قاسمی رحمہ اللہ

بیش لفظ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

ادارۃ تالیفات اشرفیہ

پوک ٹوار، کستان ہاؤس

(061-4540513-4519240)

کمالاتِ عثمانی المعروف بہ تجلیاتِ عثمانی
تاریخ اشاعت..... جمادی الاخریٰ ۱۴۲۷ھ
ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ..... چوک قوارہ..... ملتان مکتبہ رشیدیہ..... رنجہ بازار..... راولپنڈی
ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور یونیورسٹی بک انجمنی..... نمبر بازار..... پشاور
مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور ادارہ الانوار..... ننکانہ ڈون..... کراچی نمبر 5
مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور مکتبہ المنصور الاسلامیہ..... جامعہ حسینیہ..... مل پور
مکتبہ المنصور الاسلامیہ..... بلاک ڈیجیٹل..... عینہ ڈون..... بینک سٹریٹ..... فیصل آباد

ادارہ اشاعت الخیر - حضوری باغ روڈ - ملتان
ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121 HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL 3NE (U.K.)

منہ
جانبہ

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ادارہ جن امور خیر میں مصروف عمل ہے ان میں ایک امر یہ بھی ہے کہ اپنے اکابر کی ان نادر و نایاب کتب کی اشاعت کا شرف بھی ادارہ کو حاصل رہا ہے جنہیں دیگر اشاعتی ادارے کا روہاری حوالہ سے شائع نہیں کرتے۔ مثلاً آب حیات۔ تقریر دلپذیر، تقاریر شیخ الہند، کلید مثنوی اور ایسی دیگر عربی، اردو اور انگریزی کی نایاب کتب جو فیقہ تعالیٰ ادارہ کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی شخصیت عوام و خواص میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کے معتمد رہے، قیام پاکستان کے سلسلہ میں آپ کے روشن کردار اور اعلیٰ خدمات پر تاریخ کا ورق ورق گواہ ہے۔

۲۷ رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء بروز جمعہ المبارک جشن پاکستان منایا جانے لگا تو بانی پاکستان کی تحریک پر علماء و ربانی کی تاریخی خدمات کا اعتراف کے طور پر پاکستان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ پہلی پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے دست مبارک سے ہوئی۔

کراچی میں علامہ صاحب نے تلاوت قرآن مجید اور مختصر تقریر کے بعد اپنے متبرک ہاتھوں سے آزاد پاکستان کا پرچم آزاد فضا میں لہرا کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کو اسلامی ممالک کی برادری

بیس شامل کیا۔ پاکستانی افواج نے پرچم پاکستان کی پہلی سلامی دی اور سب نے مل کر یہ ترانہ پڑھا۔

اونچا رہے گا نشان ہمارا (اللہ کے فضل سے)

حضرت کی دیگر خدمت جلیلہ پر فائق آپ کی لکھی ہوئی ”تفسیر عثمانی“ مقبول و معروف ہے۔ ادارہ اس مبارک تفسیر کے مختلف ایڈیشن شائع کر چکا ہے اور اب بفضلہ تعالیٰ سعودیہ کی مطبوعہ جدید تفسیر (علاوہ تفسیر عثمانی) کے انداز میں شائع کر رہا ہے جس میں قرآنی آیت کے بالمقابل ترجمہ اور پورے صفحہ کی متعلقہ تفسیر اسی صفحہ پر مکمل دی گئی ہے۔ تاکہ قاری کو متعلقہ تفسیر تلاش کرنے کی زحمت نہ ہو ان شاء اللہ جدید خوبیوں سے آراستہ یہ ایڈیشن سابقہ تمام نسخوں پر فائق اور مطالعہ میں نہایت آسان ہوگا جس سے ایک صفحہ اگلے صفحہ پر دیا گیا ہے۔

اللہ پاک محض اپنے فضل سے ادارہ کی ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازیں آمین۔
زیر نظر کتاب ”تجلیات عثمانی“ حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ کے حالات و کمالات پر مشتمل ہے جس میں علوم دینیہ کے تناظر میں آپ کی شخصیت کے کمالات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی عرصہ سے نایاب تھی اہل علم اپنے ذوق کی تسکین کیلئے احباب سے مستعار نسخہ حاصل کر کے اس کا فوٹو محفوظ رکھتے۔ اللہ کی توفیق سے ادارہ حسب روایت اس نادر مجموعہ کو جدید خوبصورت کمپیوٹر کتابت میں شائع کر کے اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔

اللہ پاک کتاب ہذا کے مصنف مولانا پروفیسر محمد انوار الحسن قاسمی رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائیں جو محنت بسیار سے علامہ عثمانی رحمہ اللہ کے یہ مبارک نقوش محفوظ و مربوط فرما گئے۔
اللہ پاک ہمیں تازہ یست اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

(واللہ)

محمد اسحاق عفی عنہ

(جمادی الاخریٰ ۱۴۲۷ھ..... برطانیق جولائی ۲۰۰۶)

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿۱﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲﴾

خَافَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ

بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں ہمارا کو
بچنے والے ﴿۱﴾

بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے
وہ ایمان نہ لائیں گے ﴿۲﴾

مہر کردی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی
آنکھوں پر پردہ ہے ﴿۳﴾

اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو
کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ ہرگز

مومن نہیں ﴿۴﴾
دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی

کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے ﴿۵﴾
انکے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھادی اللہ نے انکی بیماری ﴿۶﴾

① اہل ایمان کے دو گروہ: یعنی اہل ایمان کے دونوں گروہ مذکورہ بالا دنیا میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور آخرت میں
ان کو ہر طرح کی مراد ملے گی جس سے معلوم ہو گیا کہ جو صحیح ایمان اور اعمال حسنہ سے محروم رہے ان کی دنیا و آخرت
دونوں برباد ہیں اب ان دونوں فریق مومنین سے فارغ ہو کر اس کے آگے کفار کی حالت بیان کی جاتی ہے۔

② ان کفار سے خاص وہ لوگ مراد ہیں جن کیلئے کفر مقرر ہو چکا اور دولت ایمان سے ہمیشہ کیلئے محروم کر دیئے گئے (جیسے
ابو جہل ابولہب وغیرہ) در نہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو کافر تھے مشرف باسلام ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔

③ ان کے دلوں پر مہر کردی (یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے) اور کانوں پر مہر کردی (یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے) اور آنکھوں
پر پردہ ہے (یعنی راہ حق کو نہیں دیکھتے) کفار کا بیان ختم ہو گیا اب منافقوں کا حال اس کے بعد تیرہ آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔

④ یعنی دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے ہیں۔

⑤ یعنی ان کی فریب بازی نہ خدائے تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے اور نہ مومنین پر کہ حق تعالیٰ مومنین کو
بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دلائل و قرآن کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیتا ہے بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال

اور اسکی خرابی حقیقت میں ان ہی کو پہنچتی ہے مگر وہ اس کو اپنی غفلت اور جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے اگر غور
کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے حضرت شاہ
صاحب قدس سرہ (شاہ عبدالقادر صاحب) کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں بِشْعُرُونَ کا ظاہر ترجمہ چھوڑ کر اسکا ترجمہ
بوجہا یعنی سوچنا فرمایا۔ ⑥ یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور عناد یہ مرض پہلے
سے موجود تھا اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت اہل اسلام کو دیکھ دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی۔

فہرست عنوانات

۷۰	جانشینی شیخ الہند	۲۰	پیش لفظ (مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ)
۷۵	نسبت اشرفی	۲۸	مختصر تعارف مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی
۷۷	علامہ عثمانی اور معاصرین	۳۳	تقریظ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
۷۷	سیدنا مولانا محمد انور شاہ صاحب	۳۵	تعارف
۸۰	حضرت مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم	۳۸	سوانح علمی علامہ شبیر احمد عثمانی
۸۰	حضرت مولانا حسین احمد مدنی	۴۰	دائے شریعت
۸۱	سید عبد الحمید	۴۰	عالم دین و نائب رسول ﷺ
۸۱	حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی	۴۶	داعی الی اللہ
۸۱	شہید ملت خان لیاقت علی	۴۷	محقق اسلام
۸۲	مولانا عبد الماجد دریابادی	۴۹	شیخ زاہد الکوثری اور محقق عثمانی
۸۲	مسٹر ابو سعید بزمی	۵۰	نفاذ عثمانی.... علامہ کا مرکز علم و کتب فکر
۸۲	تصنیفات عثمانی اور مقالات خطبات	۵۱	سند حدیث علامہ شبیر احمد عثمانی
۸۳	۱- اسلام	۵۲	سلسلہ و شجرہ نسب خاندان ولی اللہی
۸۳	۲- احق و احقل	۵۵	خصوصی نسبتیں
۸۵	۳- اعجاز القرآن	۵۵	نسبت ولی اللہی
۸۵	۴- الشہاب	۵۶	نسبت قادری
۸۵	۵- معارف القرآن	۵۷	نسبت قاسمی
۸۶	۶- الدار لا خروہ	۵۹	نسبت محمودی
		۶۳	علماء حق اور حضرت عثمانی

۸۶	۷- ہدیہ سنیہ	۱۰۲	مولانا عثمانی کا مقام تفسیر اور تفسیر عثمانی
۸۷	۸- قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے	۱۰۳	خواجہ عبدالحی صاحب تفسیر مولانا عثمانی
۸۷	۹- تحقیق خطبہ جمعہ	۱۰۳	کے متعلق تحریر فرماتے ہیں
۸۷	۱۰- تشریح واقعہ دیوبند	۱۰۳	سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں
۸۸	۱۱- سینما بین	۱۰۵	تقریب علماء "فخر المدارس" (کابل)
۸۸	۱۲- لطائف الحدیث	۱۰۶	تجزیہ
۸۸	۱۳- حجاب شرعی	۱۰۷	فن تفسیر کی اہمیت
۸۹	۱۴- کھودا نفس	۱۰۸	تفسیر کے لفظی اور اصطلاحی معنی
۸۹	۱۵- خوارق عادات	۱۱۱	تفسیر کی اہم ذمہ داری
۸۹	۱۶- الروح فی القرآن	۱۱۳	تفسیر میں نور ایمانی اور تقویٰ
۹۰	۱۷- تفسیر عثمانی ۹ ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ	۱۱۳	موضوع علم تفسیر و غرض
۹۰	شیخ الہند کے ترجمہ قرآن اور تفسیر عثمانی	۱۱۶	تفسیر عثمانی
۹۳	۱۸- شرح بخاری شریف	۱۱۶	ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
۹۳	۱۹- فتح الملہم شرح مسلم جلد	۱۱۷	مفسر میں شان تقویٰ اور علوم تفسیری میں
۹۷	سیاسی مکاتیب سیاسی خطبات و بیانات	۱۱۷	بصیرت کی ضرورت محقق عثمانی اور خوف الہی
۹۸	۱- ترک موالات	۱۱۸	طلب غنوا استغفار
۹۸	۲- پیغام بنام مؤتمر کل ہند جمعیت العلماء	۱۱۹	علوم تفسیر میں مہارت
۹۹	۳- مراسلات سیاسیہ	۱۱۹	علامہ مفسر اور حدیث و اصول حدیث
۹۹	۴- مکالمۃ الصدرین	۱۲۲	مولانا عثمانی اور علم فقہ
۱۰۰	۵- خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ	۱۲۳	مفسر اور تصوف
۱۰۰	۶- خطبہ صدارت جمعیت العلماء اسلام کانفرنس	۱۲۵	حضرت مفسر اور علم الاسرار کے ماتحت
۱۰۱	۷- خطبہ صدارت ڈھاکہ	۱۲۵	تمازی بری باتوں سے روکتی ہے
۱۰۱	۸- قرارداد مقاصد کی تائید		

۱۵۳	حوالہ ہائے کتب و اقوال	۱۲۷	مفسر اور انکی علم کلام اور علم الحقائق میں
۱۵۴	متقدمین اور علامہ مفسر	۱۲۷	مہارت نیز برق رعد اور صاعد کی حقیقت
۱۵۴	تائید شیخ الہند	۱۳۰	حضرت مفسر اور علم الاخلاق
۱۵۵	تائید شاہ عبدالقادر صاحب	۱۳۱	مفسر اور تاریخ و جغرافیہ
۱۵۵	تحسین شاہ عبدالعزیز صاحب	۱۳۳	علم الحساب اور مقتر عظام
۱۵۶	حوالہ شاہ ولی اللہ صاحب	۱۳۳	علم القراءات اور علامہ عثمانی
۱۵۷	حضرت شیخ الہند سے اختلاف	۱۳۴	علم السیر
۱۵۷	امام رازی	۱۳۵	ضال کی حقیقت
۱۵۸	ابن کثیر اور حضرت عثمانی	۱۳۶	علم المغت
۱۵۹	حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبدالقادر	۱۳۷	علامہ مفسر کا علم صرف و نحو میں ورک
۱۵۹	اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تفسیروں	۱۳۸	مفسر علامہ اور بھی تحقیق شہد
۱۵۹	سے مولانا عثمانی کا اختلاف	۱۴۰	مفسر علامہ اور علم لغت و علم ہیئت
۱۶۰	اختلاف	۱۴۰	مولانا محمد یاسین صاحب شیر کوئی
۱۶۲	رد اسرائیلیات	۱۴۲	مولانا خیر الدین اور مولانا محمد عماد الدین
۱۶۴	معاصرانہ وسعت قلبی اور مخالفانہ علمی چشمک	۱۴۲	مولانا مظہر الدین صاحب شیر کوئی
۱۶۵	تحقیق یا جوج و ما جوج و سد سکندری	۱۴۲	مولانا عبدالقیوم صاحب شیر کوئی
۱۶۷	اختلافات صحابہ میں تطابق	۱۴۳	مفسر اور علم کتب سادہ
۱۶۸	مفسر علامہ کی تفسیر میں حکمت اور موعظت	۱۴۵	بشارت احمد صلی اللہ علیہ وسلم
۱۶۸	کا بہترین امتزاج	۱۴۶	علامہ عثمانی اور سیاست
۱۶۸	تفسیر میں راہ اعتدال	۱۴۸	تفسیر عثمانی کی خصوصیات
۱۶۹	قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے	۱۴۸	تفسیر عثمانی اہلسنت والجماعت کے
۱۷۰	قرآن کی تفسیر حدیث نبوی سے	۱۴۸	مقیدہ کے پیش نظر لکھی گئی ہے
۱۷۱	فروق کی تردید اور نام سے سکوت	۱۴۹	رفع عیسیٰ علیہ السلام اہلسنت والجماعت

۱۸۸	مطلقانہ مگر حکیمانہ رنگ استدلال	۱۷۱	فرقہ قادیانیت اور ختم نبوت
۱۸۸	میں وحی کی ضرورت	۱۷۳	فرقہ شیعہ اور مودت قربی
۱۹۹	تفسیری مستثنیات تنبیہات	۱۷۳	فرقہ بریلوی اور بشریت
۱۹۰	لطیف طراقت	۱۷۴	فرقہ نیچری اور معجزات
۱۹۱	ادب	۱۷۵	اہل حدیث اور مسئلہ تقلید
۱۹۳	نکتہ آرائی	۱۷۵	بت پرستوں عیسائیوں شیعوں بریلویوں
۱۹۳	حل و تحقیق لغات	۱۷۵	پیر پرستوں اور قبر پرستوں کو فہمائش
۱۹۴	تنور	۱۷۶	جدید تعلیم یافتہ طبقہ کیلئے سامان
۱۹۴	اشعار کا استعمال	۱۷۶	ضیافت تفسیر عثمانی میں تمثیلات کا رنگ
۱۹۶	تفسیر عثمانی میں روحانیت و نورانیت	۱۷۶	اعجاز شہاب ثاقب اور ان کی حکمت
۱۹۷	ربط مضامین آیات قرآنیہ	۱۷۷	تفسیر عثمانی میں مطالعہ حیوانات و نفسیات
۱۹۹	اعمال وادارہ قرآنی	۱۷۷	سلیمان علیہ السلام اور منطق الطیر
۲۰۱	علامہ عثمانی کا مقام حدیث	۱۷۸	چونوی اور سلیمان علیہ السلام
۲۰۳	محدث پا کبار اور حصول حدیث	۱۷۹	شہد کی مکھی کا شعور
۲۰۳	سند حدیث	۱۸۰	عجائب قدرت اور مظاہر فطرت کا جدید رنگ
۲۰۳	تعلیم حدیث	۱۸۰	آب شور اور آب شیریں کا باہم ملنا اور جدا ہونا
۲۰۴	تدریس حدیث	۱۸۱	آسمانوں کا وجود
۲۰۵	مہارت علم حدیث	۱۸۲	تحقیقات جدیدہ
۲۰۶	حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی	۱۸۳	وجدان صحیح اور ذوق سلیم
۲۰۶	اور دیگر اکابر کی محققانہ آراء	۱۸۳	اصلاح امت مسلمہ
۲۰۸	فتح الملہم شرح مسلم	۱۸۴	مشکلات قرآن کا سلیس حل
۲۰۹	فتح الملہم کے خصائص اور اوصاف	۱۸۴	سماع موتی
۲۱۰	علامہ شیخ محمد زابد اکوثری کی نظر میں	۱۸۵	علم الغیب

۲۶۱	اسمائے رواد کا صحیح تلفظ	۲۱۱	کتوب علامہ عثمانی بنام شیخ علامہ ابوالکثری
۲۶۳	تحقیق الفاظ	۲۱۴	تقریظ علامہ کوثری مصری پر "فتح المہم"
۲۶۴	نزول عیسیٰ بن مریم کے اسرار و حکم	۲۱۹	مولانا عبدالماجد اور فتح المہم
۲۷۱	مسئلہ ایصال ثواب بہ میت	۲۲۱	فتح المہم کی خصوصیات خود شراح کی نظر میں
۲۷۴	علامہ عثمانی کی مذہبی بے نقبھی	۲۲۳	مقدمہ فتح المہم کے اقتباسات
۲۷۷	مخالفت ایصال ثواب کا رد قرآن اور	۲۲۴	حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا
۲۷۷	حدیث کی روشنی میں معتزلہ کا رد	۲۲۴	تسمیہ حدیث اور امام سیوطی رحمہ اللہ
۲۸۰	ایصال ثواب عقلاً درست ہے	۲۲۴	حافظ ابن حجر اور علامہ عثمانی
۲۸۲	اپنے اساتذہ کی تحقیقات اور ان کے حوالے	۲۲۸	تعریف خبر
۲۸۶	ذکر شاہ ولی اللہ	۲۲۹	تعریف سنت
۲۸۶	ذکر شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی	۲۳۰	اقسام حدیث
۲۸۷	ذکر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی	۲۳۱	تعریف حدیث صحیح
۲۸۷	ذکر شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالک	۲۳۳	کتابت حدیث و تدوین
۲۸۸	ذکر حضرت شاہ انور صاحب رحمہ اللہ	۲۳۶	صحت حدیث میں امام بخاری کا کام
۲۸۹	وجدان اور ذوق سلیم	۲۳۹	آسان فتح المہم کے چاند تارے
۲۹۴	کتبوں کے حوالے	۲۴۰	شرح مقدمہ مسلم
۲۹۴	حدیث کا ماخذ قرآن سے	۲۴۳	مقدمہ امام مسلم
۲۹۸	جدید شبہات کا ازالہ	۲۴۵	سند یا طریق حدیث
۳۰۲	تحقیق الفاظ	۲۴۵	۲۔ حدیث یا متن
۳۰۳	اعتقاق لفظ	۲۴۵	راویوں کی تمیز میں محدث پاکباز کی گہری نظر
۳۰۵	محدثین سے اختلاف اور جرح	۲۴۸	حدیث جبریل اور ایمان اسلام احسان کی حقیقت
۳۰۷	۱۲۔ رفع یدین	۲۵۰	تحقیق احسان
۳۰۹	روایت و درایت	۲۶۱	محدث پاکباز کے حدیثی خصائص

۳۲۰	تشیع	۳۱۵	قصیدہ مبارکباد بخیر مت علامہ شبیر احمد عثمانی
۳۲۲	قیاس فقہی	۳۱۹	فقہ عثمانی
۳۲۲	لیگ کی شرکت فقہ کی روشنی میں	۳۲۰	علم فقہ
۳۲۵	مسئلہ قومیت فقہ کی روشنی میں	۳۲۰	تعریف علم فقہ
۳۲۵	اسلام کا دو قومیوں کا نظریہ	۳۲۰	فقہ حنفی کی نظر میں
۳۲۶	اسلامی قومیت کا بحران پیدا کنار	۳۲۳	علم فقہ تاریخ کی روشنی میں
۳۲۷	فقہ دانش منہاد فقہی معلومات واستدلال	۳۲۳	احناف
۳۵۰	مؤتمر مکہ میں شاہ ابن سعود اور علمائے	۳۲۳	امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ
۳۵۰	اسلام کے سامنے علامہ شبیر احمد کی تقاریر	۳۲۷	علامہ امام اعظم
۳۵۲	قبر پرست مسلمانوں کے متعلق فقہ کی	۳۲۷	۱: امام ابو یوسف
۳۵۲	روشنی میں علامہ عثمانی کی تقریر	۳۲۷	۲: امام محمد بن حسن
۳۵۵	انہدام قبیرات قبور و زیارت مقامات مقدسہ	۳۲۷	ائمہ تقلید اور باہم رواداری
۳۵۸	غلاف کعبہ	۳۲۹	تقلید کی وجہ
۳۵۸	غلاف کعبہ کے اسراف و عدم اسراف پر	۳۳۰	اجتہاد کا بند
۳۵۸	علامہ عثمانی کی تقریر	۳۳۱	پاکستان و ہندوستان کے فقہی علما
۳۵۹	تظہیر جزیرۃ العرب	۳۳۱	فقہ عثمانی کے دو حصے
۳۶۰	تقریر علامہ شبیر احمد عثمانی بسلسلہ تجویز	۳۳۲	عہد عثمانی کے اہم تقاضے اور فقہ دانہند
۳۶۰	جزیرۃ العرب و تردید تقریر رییس وفد روسی	۳۳۲	کی فقہی سوچگیاں
۳۶۳	قاسم عانی حکم اسلام علامہ شبیر احمد	۳۳۳	مکتوب گرامی مفتی محمد شفیع صاحب
۳۶۳	عثمانی اور ان کا مقام علم الکلام میں	۳۳۳	نقل تحریر مفتی محمد شفیع صاحب
۳۶۵	تعارف علم الکلام	۳۳۳	نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر
۳۶۷	دور صحابہ	۳۳۳	حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کا مکتوب
۳۶۷	فرقہ معزلہ	۳۳۶	مکتوب عثمانی بنام مفتی محمد شفیع صاحب

۳۱۵	خوارق کا وجود تو انہیں فطرت کا دشمن نہیں	۳۶۸	اہل سنت والجماعت
۳۱۶	معجزہ قانون قدرت کے مطابق ہے	۳۶۸	فرقہ اشعریہ
۳۱۶	معجزہ ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے	۳۶۹	فرقہ ماتریدیہ
۳۱۷	معجزہ انسان کو عالم بالا کی چمک دکھاتا ہے	۳۷۰	علم العقائد والکلام
۳۱۷	تمام نوا میں فطرت پر ہمارا احاطہ نہیں	۳۷۱	علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجہ
۳۱۷	اور نہ ہو سکتا ہے	۳۷۱	علم الکلام میں حسب اقتضائے زمانہ چمک
۳۱۸	عالم ارواح	۳۷۱	کلام القدما وکلام المتاخرین
۳۲۰	کسریٰ کے چودہ کنگرے گر جانا	۳۷۳	فخر المحکمین حضرت مولانا محمد قاسم
۳۲۰	آنحضورؐ کا پس پشت سے دیکھنا	۳۷۳	صاحب بانی دارالعلوم دیوبند
۳۲۱	آنحضورؐ کے سامنے درختوں کا جھکنا	۳۷۵	علم کلام کی تجدید
۳۲۲	شہاب ثاقب اور یاساریۃ الجبل	۳۷۷	قاسم ثانی کیوں؟
۳۲۳	قیامت میں اعمال کا ریکارڈ اور وزن	۳۸۳	نقش اول سے نقش ثانی کی عقیدت
۳۲۵	مسئلہ بحکم اللہ علیٰ قلوبہم	۳۸۹	قاسم ثانی مولانا عثمانی قاسم اول کی
۳۲۷	مسئلہ تقدیر	۳۸۹	تفسیر زبان ہیں
۳۳۰	انسان مختار ہے یا مجبور	۳۹۸	علامہ عثمانی کا علم کلام میں مستقل انفرادی مقام
۳۳۲	معراج جسمانی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۴۰۵	علامہ عثمانی علم کلام کا پہاڑ یا طوقاں خیر
۳۳۳	پرواز کا نیاریکارڈ	۴۰۵	سمندر ہیں
۳۳۴	ختم نبوت مولانا عثمانی کی نظر میں	۴۰۵	علامہ کی کلامی تصانیف
۳۳۹	علامہ عثمانی اور علم منطق و فلسفہ	۴۰۶	وجود باری تعالیٰ
۳۴۰	مولانا عبدالوہاب بہاری منطقی اور	۴۰۹	اثبات توحید اور علامہ عثمانی
۳۴۰	علامہ شبیر احمد عثمانی	۴۱۲	اثبات نبوت محمدیؐ
۳۴۰	فلسفہ عثمانی اور مولانا سراج احمد صاحب	۴۱۳	اثبات رسالت محمدیؐ
		۴۱۵	معجزات و خوارق عادات

۴۶۸	جواب کی لاجوابی	۴۴۱	مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے
۴۶۸	سوامی جی کی دلیل	۴۴۱	علامہ کی فلسفیت پر ریمارکس
۴۶۸	جواب عثمانی	۴۴۱	عبدالقادر صاحب اور عثمانی کا فلسفہ
۴۶۹	آریوں کا اعتراض	۴۴۲	تعارف روح و مادہ
۴۶۹	جواب عثمانی	۴۴۵	فلسفہ روح
۴۶۹	شبہ	۴۴۶	روح حادث اور مخلوق ہے
۴۶۹	جواب عثمانی	۴۴۷	روح امر ربی کس طرح ہے
۴۷۰	شعلہ مقال مقرر و خطیب	۴۴۷	امر کیا ہے
۴۷۰	خطابت کی تعریف	۴۴۸	کن جو ہر مجرد کیسے بنا
۴۷۴	علامہ کی خطابت کے جائزے	۴۴۸	خواب کی مثال
۴۷۵	مولانا کی جادو بیانی	۴۴۹	روح کا بدن سے علیحدہ ہو کر بھی تعلق رہتا ہے
۴۷۶	حق بیانی	۴۵۱	تجودا لقصس
۴۷۸	تقریر علامہ شبیر احمد عثمانی ممبر مجلس	۴۵۹	مناظرہ و مباحثہ و مکالمہ
۴۷۸	دستور ساز مملکت پاکستان روشنی کا مینار	۴۶۰	تردید کا دیانیت اور علامہ عثمانی
۴۸۶	درس کی خصوصیات	۴۶۱	کراچی میں علامہ کا آریوں سے مناظرہ
۴۸۶	لسان الغیب کا مطالعہ کتب	۴۶۳	مکالمہ
۴۸۷	ادبی مقام	۴۶۳	عثمانی اور تبلیغ اسلام
۴۸۷	اردو ادب	۴۶۴	تبلیغ کی فرضیت
۴۸۸	علامہ عثمانی کے اردو ادب پر اہل علم	۴۶۵	تبلیغ کا آغاز
۴۸۸	ادب کے خیالات جہانگیرہ ادیب	۴۶۵	حکیمانہ رنگ
۴۸۹	سلاست و فصاحت	۴۶۵	حاضر جوابی اور مسئلہ کی تہہ تک رسائی
۴۸۹	ادبی گفتگو	۴۶۶	گفتگو میں بذلہ نسی اور حقیقت کی ملاوٹ
۴۸۹	منازلت و بلاغت	۴۶۷	قوت فیصلہ

۵۰۳	رنگ استعارہ	۳۸۹	شوخی اور تہنکی کے درمیان
۵۰۴	محاکات	۳۸۹	ادبی جامعیت
۵۰۵	علامہ شبلی	۳۹۰	انگریزی ساخت کی اردو مولانا محمد علی
۵۰۶	مخطوط جامع و مانع نثر نگاری	۳۹۰	جوہر کی رائے
۵۰۷	اکتھار مدعا پر قدرت الفاظ خیشہ	۳۹۰	اسلامی ادب
۵۰۷	قلب عثمانی میں تنویر غیبی	۳۹۱	ادب کی تعریف اور ادیب
۵۰۹	عربی اور انگریزی الفاظ کا بہترین	۳۹۲	قدیم و جدید تنقیدوں کا معیار
۵۰۹	پیوند و استعمال	۳۳۹	علامہ کا ادبی ارتقا
۵۰۹	تنقیدات عثمانی	۳۹۳	ادبی اور خطابی خدمات
۵۱۰	تنقید کے لفظی اور اصطلاحی معنی	۳۹۳	القاسم کی مضمون نگاری اور مقصد
۵۱۵	تفسیر قصص قرآنی میں ادبیت کا رنگ	۳۹۳	ادب کی خدمات
۵۱۶	اقتباس قصہ موسیٰ علیہ السلام از تفسیر عثمانی	۳۹۵	الحمد
۵۱۸	شاعری	۳۹۶	احجاز القرآن
۵۲۰	منتخبہ اشعار مرثیہ	۳۹۶	مکاتیب و خطوط
۵۲۲	رباعیات	۳۹۶	شاعری
۵۲۳	عربی ادب	۳۹۷	مرکبات اضافی و توصیفی
۵۲۵	مولانا عثمانی کی عربی گفتگو اور تقریریں	۳۹۷	مولانا عثمانی کا ایک ذومعنی اور عجیب
۵۲۵	علامہ کی عربی تحریر و تقریر پر سید سلیمان کی رائے	۳۹۷	لفظ کا استعمال
۵۲۸	خطبہ استقبالیہ عربی میں	۳۹۸	محاوروں اور روزمرہوں کا استعمال
۵۲۸	لجنۃ الاصلاح کی سرپرستی	۳۹۹	مولانا عثمانی اور مولانا نذیر احمد دہلوی
۵۲۹	المؤتمر الاسلامی کا پس منظر اور اسلامی بلاک	۵۰۰	فصح و بلیغ جملے اور شہرت یافتہ اقوال
۵۲۹	صدارت عرب پاکستان ثقافتی انجمن	۵۰۲	منتخب عبارتیں
		۵۰۲	شوخی تحریر کا خالص ادبی رنگ

۵۶۶	علماء اور سیاست	۵۳۰	بیان مولانا شبیر احمد عثمانی
۵۷۷	حضرت مجدد الف ثانی	۵۳۰	فی الموتر الاسلامی کراچی
۵۷۱	شریعت اسلام اور سیاست	۵۳۶	خطبہ مولانا شبیر احمد عثمانی رئیس الموتر الدائم
۵۷۱	حضور ملحدیہ سلم کی زندگی کا خلاصہ	۵۳۰	فارسی ادب
۵۷۸	علماء کی سیاست کے مختلف رنگ	۵۳۲	تقریظ از بیت الفضل دیوبند
۵۷۳	خدمات اسلامی ونگلی اور سیاست عثمانی	۵۳۵	مکتوب عثمانی بنام شاہ ایرانی
۵۷۳	دور اول	۵۳۵	فارسی گفتگو
۵۷۷	جنگ عظیم کا پس منظر	۵۳۵	ڈاکٹر شبیر احمد عثمانی
۵۷۸	جنگ کی فوری وجہ	۵۳۶	سیاست عثمانی
۵۷۹	محاذ ترکی	۵۳۷	سیاست کی اہمیت اور سیاست دان
۵۸۰	ترکی کے انقلاب کا دوسرا رخ مصطفیٰ	۵۳۷	کی ذمہ داری
۵۸۰	کمال کا عروج	۵۸۳	ذمہ داری سے بچنا مردانگی نہیں
۵۸۱	فوجی کینٹ	۵۳۹	مقامات امانت
۵۸۲	فتح سرنا اور قمریس نیز قسطنطنیہ سے	۵۳۹	سیاست و خلافت
۵۸۲	یونانوں اور اتحادیوں کا کوچ	۵۵۰	سیاست کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۵۸۳	ترکی میں خلافت کی بجائے جمہوریت	۵۵۱	علامہ کا سیاست میں محتاط اقدام
۵۸۳	حضرت عثمانی کی سیاست کا پس منظر	۵۵۲	کیا علامہ سیاست دان نہ تھے؟
۵۸۵	علامہ عثمانی اور جنگ بلقان	۵۵۳	علم و عقل
۵۸۶	دارالعلوم دیوبند اور چند ہلال احمر	۵۵۳	شفایابی اور تسلی
۵۸۹	تحریک خلافت اور علامہ	۵۵۵	سیاست دانی
۵۸۹	تحریک خلافت ۱۹۱۹ء	۵۵۵	شہید سہروردی کی رائے
۵۹۳	علامہ عثمانی اور جمعیت العلماء ہندوئی	۵۵۵	مولوی تمیز الدین صدور ستور سائیکل کی رائے
۵۹۳	جمعیت العلماء کی بنیاد	۵۶۶	ملکی حکومت

۶۲۳	مکالمۃ الصدرین	۵۹۵	خطبہ عثمانی کے اقتباسات ترک موالات
۶۲۴	مولانا حفظ الرحمن صاحب	۵۹۵	تحقیق لفظ موالات
۶۲۴	علامہ عثمانی	۵۹۷	کفار کے ساتھ خرید و فروخت
۶۲۴	سوالات حضرت عثمانی	۵۹۸	کفار کی رسوم میں شرکت
۶۲۵	جمعیت العلماء کا قار مولانا	۶۰۱	انکشاف حقیقت
۶۲۸	باطنی جائزہ	۶۰۲	جمعیت العلماء کے تیسرے سالانہ جلسہ میں شرکت
۶۲۹	لیگ میں علامہ کی سرگرمی	۶۰۳	جمعیت العلماء نے ہند کا چوتھا اجلاس
۶۲۹	قلیل حرکت میں مزید برکت	۶۰۶	جمعیت العلماء نے ہند کا چھٹا اجلاس
۶۳۲	خطبہ صدارت صوبہ پنجاب جمعیت العلماء نے اسلام	۶۰۶	گیارہواں اجلاس
۶۳۳	علامہ کی پیشین گوئی	۶۱۰	جمعیت العلماء نے ہند میں علامہ کی خدمات
۶۳۵	حضرت تھانوی کی علامہ کو مبارکباد	۶۱۱	تحریک پاکستان اور علامہ عثمانی چوتھا دور
۶۳۵	میرٹھہ کانفرنس	۶۱۱	جمعیت العلماء سے علیحدگی
۶۳۵	لاہور کانپور کانفرنس	۶۱۲	مسلم لیگ میں شرکت اور اس کی وجہ
۶۳۶	بمبئی کانفرنس	۶۱۳	اطلان شرکت اور اس کا اثر
۶۳۶	بجنور سہارنپور مظفر نگر لکھنؤ کے دورے	۶۱۴	صدارت کل ہند جمعیت العلماء نے اسلام
۶۳۶	دہلی کنونشن ۱۹۴۶ء اور علامہ	۶۱۵	اعلانات عثمانی
۶۳۷	پاکستان اور بھارت کی جد بندی	۶۱۶	کفار سے مدد لینا
۶۳۸	صوبہ سرحد کی رائے شماری اور مسلم	۶۱۷	حسن اخلاق کی نصیحت
۶۳۸	لیگ کی کامیابی	۶۱۸	حضرت عثمانی اور مولانا مہر
۶۳۸	مسلم لیگ کونسل دہلی	۶۲۰	ایک لاہور کے رضا خانی کا قول
۶۳۸	پاکستان میں اصلاحی نظام	۶۲۰	دانش دیوبندی
۶۴۰	عثمانی اور جناح ملاقات	۶۲۱	علامہ عثمانی نے دارالعلوم دیوبند کی ملاج رکھ لی
۶۴۱	تعلیم حد و داور منزل	۶۲۲	برسر مطلب

۶۳۵	مسئلہ کشمیر	۶۳۲	استقلال
۶۳۵	ترغیب جہاد	۶۳۳	پاکستان میں آمد
۶۳۵	جہاد کا فتویٰ	۶۳۳	دستور ساز اسمبلی پاکستان کے جلسے
۶۳۶	دستور ساز اسمبلی میں کشمیر پر تقریر	۶۳۳	تلاوت قرآن کریم اور علامہ
۶۳۶	وفات قائد اعظمؒ	۶۳۳	اہل پاکستان کی خدمت
۶۳۶	دستور سازی	۶۳۳	لامکانی
۶۳۶	اسلامی قانون سازی	۶۳۳	علامہ عثمانی کالونی کراچی
۶۳۶	قرارداد مقاصد	۶۳۳	علامہ عثمانی ہائی سکول
۶۳۷	علامہ کا حکومت کو چیلنج	۶۳۳	پاکستان عرب ثقافتی انجمن کی صدارت
۶۳۷	مملکت پاکستان کے لئے حضرت عثمانی	۶۳۳	اسلامک ایجوکیشنل سوسائٹی
۶۳۷	کے مرتب کردہ بنیادی اصول	۶۳۵	جمعیت اخوت اسلامیہ کی صدارت
۶۳۸	دارالعلوم اسلامیہ	۶۳۵	رئیس جامعہ عباسیہ و خیر المدارس

پیش لفظ

از: شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

حضرت والد صاحبؒ نے جن اکابر کی صحبت اٹھائی، اور جن سے آخر وقت تک خصوصی تعلق رہا، ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی بھی شامل ہیں۔ آپ کا اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کی علمی اور سیاسی زندگی کے بارے میں مفصل کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ حضرت والد صاحبؒ نے ہدایہ کا کچھ حصہ اور صحیح مسلم حضرت مولانا ہی سے پڑھی تھی اور جب مولانا ڈابھیل میں صحیح بخاری کا درس دیتے تھے تو ایک مرتبہ بیماری کی بنا پر تدریس سے معذور ہو گئے۔ اس موقع پر مولانا نے اپنی جگہ صحیح بخاری کا درس دینے کے لئے حضرت والد صاحبؒ کو نامزد فرمایا۔ حضرت والد صاحبؒ اس وقت دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو چکے تھے۔ مولانا کی فرمائش پر ڈابھیل تشریف لے گئے اور چند ماہ وہاں مولانا کی جگہ صحیح بخاری کا درس دیا۔

پھر جب قیام پاکستان کے لئے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے ملک گیر جدوجہد کرنا شروع کی اور اس غرض کے لئے جمعیت علماء اسلام کا قیام عمل میں آیا تو حضرت والد صاحبؒ اس پوری جدوجہد میں مولانا کے دست و بازو بنے رہے اور اس غرض کے لئے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے۔ متعدد مقامات پر جہاں مولانا تشریف نہیں لے جاسکتے تھے، حضرت والد صاحبؒ کو اپنی جگہ بھیجا اور سرحد ریفرنڈم کے موقع پر پورے صوبہ سرحد کا دورہ کرتے ہوئے والد صاحبؒ کو اپنے ساتھ رکھا۔

پاکستان بننے کے بعد یہاں اسلامی دستور کی جدوجہد کا آغاز ہوا، تو شیخ الاسلام حضرت

علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ ہی کی دعوت پر حضرت والد صاحبؒ پاکستان تشریف لائے۔ انہی کی ہدایت پر تعلیمات اسلامی بورڈ میں شامل ہوئے، جو اسلامی دستور کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے بنایا گیا تھا۔ پھر مولانا کی وفات تک ہر اہم معاملے میں ان کے شریک کار رہے اور حضرت مولانا کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی آپ ہی کو حاصل ہوئی۔

حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ پاکستان کے صوبہ اول کے معماروں میں شامل تھے۔ قائد اعظم اور نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم تقسیم ملک کے وقت آپ کو اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے اور مغربی پاکستان میں پاکستان کا پرچم سب سے پہلے مولانا ہی نے لہرایا۔

اگر آپ چاہتے تو یہاں اپنے لئے بہت کچھ دینی ساز و سامان اور عہدہ و منصب حاصل کر سکتے تھے، لیکن مولاناؒ نے آخر وقت تک دریٹانہ زندگی گزاری۔ اپنے لئے کوئی ایک مکان بھی حاصل نہ کیا، بلکہ وفات کے وقت تک دو مستعار لئے ہوئے کمروں میں مقیم رہے اور اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ نہ آپ کا کوئی بنگ بیلنس تھا، نہ ذاتی مکان تھا، نہ ساز و سامان۔

۱۹۴۸ء میں جب حضرت والد صاحبؒ پاکستان تشریف لائے تو روزانہ شام کے وقت حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے پاس جانے کا معمول تھا۔ راقم الحروف اس وقت بہت کم سن تھا اور اکثر والد صاحبؒ کے ساتھ مولانا کی خدمت میں چلا جایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کراچی میں کوئی معیاری علمی مرکز نہیں تھا، کوئی علمی کتب خانہ بھی نہ تھا۔ لہذا جب کسی علمی مسئلہ کی تحقیق مقصود ہوتی تو مولاناؒ حضرت والد صاحبؒ کے پاس تشریف لے آتے۔ کیونکہ والد صاحبؒ اپنے ساتھ اپنی ذاتی کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ہمارے مکان پر علمی و فقہی مجلسیں رہتیں اور مولاناؒ اپنے ضعف و علالت کے باوجود علمی پیاس بجھانے کے لئے تین منزلہ مکان کی سیڑھیاں طے کر کے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ کو تحریر اور تقریر دونوں کا منفرد ملکہ عنایت فرمایا تھا۔ خاص طور سے آپ کی خطابت انتہائی موثر اور دل نشین ہوتی تھی اور آپ مختلف جملوں کے ذریعہ اپنی بات دلوں میں اتار دیتے تھے۔ حضرت والد صاحبؒ سے سنے ہوئے حضرت علامہ عثمانی کے چند جملے اس وقت یاد آ گئے۔

۱۔ فرمایا کہ ”حق بات اگر حق نیت سے اور حق طریقہ سے کہی جائے تو کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اس کا کچھ اثر ضرور ہوتا ہے۔ بات جب بھی بجا ہوگی تو یا تو وہ خود حق بات نہ ہوگی یا بات حق ہوگی مگر کہنے والے کی نیت حق نہ ہوگی یا بات بھی حق ہوگی، نیت بھی حق ہوگی لیکن کہنے کا طریقہ صحیح نہیں

ہوگا، لیکن اگر یہ تینوں شرائط موجود ہوں تو بات کے غیر مؤثر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔“

۲۔ فرمایا کہ ”دنیا کی جنت یہ ہے کہ دو چین ایک ہوں اور نیک۔“

۳۔ حضرت علامہ عثمانی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن تھے اور وہاں شب و روز اسلامی دستور کے سلسلہ میں دوسرے ارکان سے بحث و مباحثہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مولانا کی کسی تجویز پر غالباً (سابق گورنر جنرل) غلام محمد صاحب نے یہ طعنہ دیا کہ ”مولانا یہ امور مملکت ہیں، علماء کو ان باتوں کی کیا خبر؟ لہذا ان معاملات میں علماء کو دخل اندازی نہ کرنی چاہئے۔“

اس موقع پر حضرت علامہ نے جو تقریر فرمائی، اس کا ایک بلیغ جملہ یہ تھا:

”ہمارے اور آپ کے درمیان صرف اے، بی، سی، ڈی کے پردے حائل ہیں، ان معنوی پردوں کو اٹھا کر دیکھئے تو پتہ چلے گا کہ علم کس کے پاس ہے اور جاہل کون ہے؟“

۴۔ بعض لوگوں کو اسلامی دستور یا اسلامی قانون کا تصور آتے ہی خطرہ دامن گیر ہو جاتا ہے کہ اسلامی دستور و قانون کے نفاذ سے ملک میں تھوکر سی قائم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اسی قسم کا کوئی معاملہ اسمبلی میں زیر بحث تھا۔ اس موقع پر حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا:

”آپ کو ملا سے یہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں اقتدار پر قابض نہ ہو جائے، لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ملا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ملا اقتدار پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا، البتہ اصحاب اقتدار کو تھوڑا سا محال ضرور بنانا چاہتا ہے۔“

علامہ کی اصل پالیسی شروع سے یہ تھی کہ نہ الیکشن میں حصہ لیں، نہ اقتدار میں آئیں اور اگر ارباب اقتدار اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے سلسلے میں ملک بھر کے علماء کا مطالبہ تسلیم کر لیتے تو کسی اہل علم کو الیکشن کی سیاست میں حصہ لینے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہ ہوا اور اس کے بعد بعض علمائے کرام مجبور ہو کر الیکشن کی سیاست میں داخل ہو گئے۔

۵۔ وطن کے سلسلہ میں حضرت علامہ عثمانی کا ایک ارشاد حضرت والد صاحب ”بکثرت نقل

فرماتے تھے اور اسے اپنے ”سفرنامہ“ میں درج فرمایا ہے۔

”یاد آ یا کہ میرے استاذ محترم اور برادر مکرم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے ایک روز ”وطن“ پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہر شخص کے تین وطن ہیں۔ ایک جسمانی، دوسرا ایمانی، تیسرا روحانی۔ وطن جسمانی وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا۔ وطن ایمان مومن کا مدینہ طیبہ ہے جہاں سے اس کو نور ایمان ملا اور وطن روحانی جنت ہے جہاں عالم ارواح میں اس کا اصلی

مستقر تھا اور پھر پھر اکبر پھر وہیں جانا ہے۔“ (نقوش و تاثرات ص: ۵)

۶۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علامہ عثمانی علم و فضل کے پہاڑ تھے اور اللہ تعالیٰ نے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کو جو علوم وہی عطا فرمائے تھے، خاص طور سے فلسفہ و کلام اور حکمت دین کے بارے میں حضرت نانوتوی کو جو دقیق معارف عطا ہوئے تھے، وہ اچھے اچھے علماء کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن علماء دیوبند کی جماعت میں دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے حکمت قاسمی کی شرح و توضیح اور اسے اقرب الی اللہ بنانے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ایک حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اور دوسرے مولانا قاری محمد طیب صاحب۔

۷۔ حضرت والد صاحب نے ہی سنایا کہ جب حضرت عثمانی نے صحیح مسلم پر اپنی شہرہ آفاق شرح ”فتح المسلمین“ تالیف فرمائی تو اس کا مسودہ حرمین شریفین لے کر گئے تھے۔ وہاں روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر اس کی ورق گردانی کی اور پھر روضہ اقدس پر بھی اور حرم مکہ میں ملتزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کر دعا کی تھی کہ: ”یہ مسودہ احقر نے بے سرو سامانی کے عالم میں مرتب کیا ہے یا اللہ! اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کی اشاعت کا انتظام فرما دیجئے۔“

اس کے بعد جب حرمین شریفین سے واپس آئے تو نظام حیدر آباد کی طرف سے پیش کش کی گئی کہ ہم اس کتاب کو اپنے اہتمام سے شائع کرائیں گے۔ چنانچہ وہ نظام حیدر آباد ہی کے مصارف پر بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی اور اس نے پوری علمی دنیا سے اپنا لوہا منوایا۔

۸۔ حضرت والد صاحب حضرت علامہ عثمانی کی اردو تصانیف میں تفسیر عثمانی کے علاوہ ”اسلام، احکام و احکام، اور اعجاز قرآن“ کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے اور کئی مرتبہ اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ان کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے۔ اپنے بعض انگریزی دان متعلقین کو اس طرف متوجہ بھی فرمایا، لیکن افسوس ہے کہ یہ کام حضرت والد صاحب کی حیات میں انجام نہ پاسکا۔ ولعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا۔

۹۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عثمانی کو خطابت کا غیر معمولی کمال عطا فرمایا تھا، لیکن ساتھ ہی طبیعت میں نزاکت اور نفاست بھی بہت تھی۔ چنانچہ جب ذرا طبیعت میں ادنیٰ ٹکدہ ہوتا تو وعظ و تقریر پر آمادگی ختم ہو جاتی تھی۔

فیروز پور میں جب قادیانیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ختم ہوا۔ (اس مناظرے کی تفصیل خود

حضرت والد صاحبؒ کے قلم سے مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب نے اپنے مقالے ”مفتی اعظم اور رد مرزائیت“ میں بیان فرمائی ہے، یہ مقالہ البلاغ نمبر میں شائع ہو چکا ہے (تو اہل شہر نے رات کے وقت ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ خیال یہ تھا کہ اس وقت فیروز پور میں اکابر علماء دیوبند جمع ہیں، جن میں حضرت شاہ صاحبؒ، حضرت مولانا مرتضیٰ خان صاحبؒ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحبؒ وغیرہ جیسے آفتاب و ماہتاب شامل ہیں۔ اس لئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل شہر کو ان سے استفادہ کیا جائے۔ یوں تو یہ تمام ہی حضرات علم و فضل میں اپنی نظیر آپ تھے، لیکن جہاں تک خطابت کا تعلق ہے، سب کی نظریں علامہ عثمانی پر لگی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی تقریر عالمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ عام فہم بھی ہوتی تھی اور عام لوگ اس کا اثر زیادہ قبول کرتے تھے۔ چنانچہ جلسہ کے پروگرام میں آپ کی تقریر کا بھی اعلان کر دیا گیا۔

لیکن جب جلسے کا وقت قریب آیا تو حضرت علامہ عثمانی کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ تقریر کے لئے انشراح باقی نہ رہا اور مولانا نے تقریر سے حذر کر دیا۔ جتنے علماء اس وقت موجود تھے، ان سب نے مولانا کو آمادہ کرنا چاہا، مگر مولانا آمادہ نہ ہوئے بلکہ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن خان صاحبؒ مولانا پر ناراض بھی ہوئے۔

لیکن میں جانتا تھا کہ مولانا اس معاملہ میں معذور ہیں اور جب تک از خود آمادگی پیدا نہ ہو، وہ تقریر نہیں فرما سکتے۔ اس لئے خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب تمام حضرات جلسہ میں جانے لگے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات تشریف لے جائیں، میں بعد میں آؤں گا۔ اب قیام گاہ پر صرف میں حضرت علامہ عثمانی کے ساتھ رہ گیا۔ جب کچھ دیر گزری تو میں نے عرض کیا:

”حضرت! آپ کی طبیعت میں کچھ انتباہ ہے، یہاں قیام گاہ پر تنہا رہنے سے یہ انتباہ اور بڑھے گا، اگر جلسہ میں صرف تشریف لے جائیں اور بیان نہ کریں تو شاید کچھ طبیعت بہل جائے۔“

فرمانے لگے ”لوگ مجھے خطاب پر مجبور کریں گے۔“ میں نے عرض کیا کہ ”اس کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کی رضامندی اور خوش دلی کے خلاف کوئی آپ سے اصرار نہ کرے گا۔ مولانا اس بات پر راضی ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ہم جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر دوسرے علماء کرام تقریر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجمع کا ذوق و شوق دیکھ کر حضرت علامہ عثمانی کے دل میں خود بخود آمادگی پیدا ہو گئی اور پھر خود ہی سٹیج سیکرٹری سے کہا کہ ”میں بھی کچھ کہوں گا۔“ اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹہ مولانا کی تقریر ہوئی، جس نے حاضرین کو سیراب کر دیا۔

۱۰۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عثمانی کو تحریر کا بھی خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اور جب حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے آزادی ہند کی جدوجہد کے لئے جمعیت علماء ہند قائم فرمائی اور اس غرض کے لئے دہلی میں ایک عظیم الشان اجلاس طلب فرمایا تو اس کا خطبہ صدارت شیخ الہند کو دینا تھا۔ حضرت کو خود لکھنے کا موقع نہ تھا۔ اس لئے آپ تلامذہ میں سے متعدد حضرات کو یہ خطبہ لکھنے پر مامور فرمایا۔

آپ کے متعدد تلامذہ نے اپنے اپنے انداز میں خطبہ لکھا لیکن بالآخر حضرت نے جس خطبہ کو پسند اور منظور فرمایا، وہ حضرت علامہ عثمانی کا تحریر فرمودہ تھا۔ چنانچہ حضرت نے وہی خطبہ پڑھا اور وہی شائع بھی ہوا۔

۱۱۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ حضرت علامہ عثمانی کا رشتہ داری کا بھی تعلق تھا اور حضرت والد صاحب آپ کے شاگرد بھی تھے اور پھر تحریک پاکستان کی جدوجہد میں آپ کے دست و بازو بھی بنے رہے۔ ان تمام رشتوں کے نتیجہ میں حضرت علامہ عثمانی والد صاحب سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ کی علمی و عملی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ دو قومی نظریے کے بارے میں حضرت والد صاحب نے ایک استفسار کے جواب میں جو مفصل رسالہ لکھا اس پر بطور تقریق علامہ عثمانی نے تحریر فرمایا:

”میں نے اس فتویٰ کا بابتیاب مطالعہ کیا، ماشاء اللہ مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ اہل علم و نظیر کے لئے معجزات نہیں چھوڑی۔ سب اطراف و جواب واضح ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ حق تعالیٰ سبحانہ مفتی صاحب کو جزائے خیر دے۔“

الغرض شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی نظریں ہر دور میں گنی جنی ہوا کرتی ہیں۔ ان کے علمی و تحقیقی کارنامے اور ان کی عملی جدوجہد پوری امت مسلمہ کے لئے بالعموم اور مسلمانان برصغیر کے لئے بالخصوص، ہماری تاریخ کا گرانقدر سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیک وقت وسیع و عمیق علم، ہلکتہ اور سیال قلم، دلنشین خطابت اور ملت مسلمہ کے اجتماعی مسائل میں معتدل اور مدبرانہ فکر سے نوازا تھا، اور ان کے یہ تمام ملکات دین کی صحیح خدمت اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لئے اس طرح استعمال ہوئے کہ آج ہم سب کی گردنیں ان کے احسانات سے جھکی ہوئی ہیں۔

تحریک پاکستان میں حضرت علامہ عثمانی نے جو سرگرم حصہ لیا، اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزاد مسلم مملکت سے نوازا، اس کے حالات ہر پڑھے لکھے شخص کو معلوم ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ہم نے انہیں فراموش کر دیا، وہ ہماری قدرناشای کی بدترین مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ مولانا انوار الحسن صاحب شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے ناقدری کے اس ماحول میں حضرت علامہ عثمانی کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا کر ان کی خدمات کو اجاگر کرنے کا فرض کفایہ بڑی محنت، عرق ریزی اور دالہانہ محبت کے ساتھ انجام دیا۔ انہوں نے پہلے ”تجلیات عثمانی“ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھ کر اس میں حضرت علامہؒ کی علمی خدمات کا مبسوط تعارف کرایا، اور ان کی تحقیقات پر مفصل تبصرہ کیا۔ پھر ”انوار عثمانی“ کے نام سے حضرت علامہؒ کے نادر علمی اور سیاسی مکاتیب اور ان کے اہم خطبات کا ایک مجموعہ تیار فرمایا۔ یہ دونوں کتابیں مصنفؒ کی حیات ہی میں شائع ہو کر خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کو اور صاحب سوانح کو جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرمائیں اور ہمیں ان کے لیوڑ سے مستفید ہونے کی توفیق بخشیں۔ آمین۔

محمد تقی عثمانی

خادم طلبہ دارالعلوم کراچی ۱۴
پروفیسر انوار الحسن شیر کوٹی

شیخ الاسلام علامہ عثمانی کی یاد میں گلہائے عقیدت

رہرو راو شریعت راہ دکھلاتا رہا
 ترجمان فقہ و تفسیر و حدیث مصطفیٰ
 لکھ کے شرح مسلم و تفسیر قرآن کریم
 تھا زباں پر اس کی قال اللہ اور قال الرسول
 رحمۃ اللعالمین کے دین کی لے کر ضیاء
 حکیم رازی و اسرار قرآنی کا امیں
 تھا زباں قاسم کی اور روح ولی اللہ تھا
 تھا لسان الغیب انور شاہ کی نظروں میں وہ
 یاد ہے اب تک تری شیریں کلامی جس سے تو
 تھ پہ نازاں ہے ترا دارالعلوم دیوبند
 اہل پاک و ہند تیری ذات کے ممنون ہیں
 تھا صداقت اور حق گوئی ترا شیوہ سدا
 کیا ہی نعمت تھی مگر علامہ عثمانی کی ذات
 وہ ہوئے دنیا سے کیا رخصت کہ انوار الحسن
 منزل مقصود تک ملت کو پہنچاتا رہا
 آفتاب علم دین دنیا کو چمکاتا رہا
 امت اسلام پر احسان فرماتا رہا
 تمہائے سنت و قرآن سدا گاتا رہا
 اپنے علم و فضل کے انوار برساتا رہا
 حکمت و اسرار کے عقدوں کو سلجھاتا رہا
 جس پہ محمود حسن بھی فخر فرماتا رہا
 غیب کے مضمون ہمیں آنکھوں سے دکھلاتا رہا
 کوثر و تنیم کی موجوں کو شرماتا رہا
 مادر علمی پہ تو بھی ناز فرماتا رہا
 جن پہ اپنے فیض کی بارش تو برساتا رہا
 حق بیاں کرتا رہا باطل کو ٹھکراتا رہا
 پھول بن کر گلشن ہستی کو مہکاتا رہا
 زندگی کا لطف جینے کا حرا جاتا رہا

مختصر تعارف۔

پروفیسر مولانا محمد انور الحسن انور شیر کوٹی

محمد اکبر شاہ بخاری جام پور

آپ ۱۹۰۶ء میں شیرکوٹ، ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، والد صاحب کا نام احمد حسن اور دادا کا محمد حسن بن محمد داؤد ابن الشیخ محمد مدن ہے۔

ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی، پھر شوال ۱۳۳۹ھ..... ۱۹۲۰ء کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھ کر ۱۳۳۷ھ میں امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ سے دورۂ حدیث پڑھ کر سند القرائن حاصل کی، آپ کے دوسرے اساتذہ فنون و احادیث میں مولانا احمد شیر ہزاروی، مولانا محمد رسول خان ہزاروی، مولانا مفتی عزیز الرحمن، مولانا سید اصغر حسین، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا محمد ابراہیم بلیاوی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

۱۹۲۹ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، اسی سال اوٹی کے لئے سنٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اور ۱۹۳۰ء میں اوٹی کی سند حاصل کی۔

مئی ۱۹۳۰ء میں فنی فاضل کا امتحان صبح کے وقت اور ”ادیب فاضل“ کا امتحان شام کے وقت میں دے کر دونوں امتحانات پاس کر لئے۔

ستمبر ۱۹۳۰ء میں مشن ہائی سکول جالندھر میں بطور ”مری ٹیچر“ آپ کا تقرر ہوا۔ سید محمد خلیل ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول جالندھر کے اصرار پر وہاں سے مستعفی ہو کر ۲ اپریل ۱۹۳۱ء کو ہیڈ پرنسین ٹیچر کی جگہ تقرر ہوا۔

مارچ ۱۹۳۵ء میں مولانا محمود علی پروفیسر رعد میر کالج کپور تھلہ کی سبکدوشی کے بعد آپ کا وہاں تقرر ہوا اور ستمبر ۱۹۳۷ء تک وہاں تدریس کی۔ اسی دوران آپ نے بی۔ اے تک کے امتحانات پاس کر لئے، ستمبر ۱۹۳۸ء میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے اردو کلاس میں داخلہ لیا۔ اور ۱۹۵۰ء میں ایم اے کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔

۲۲ ستمبر ۱۹۵۳ء میں اسلامیہ کالج لاکھنؤ میں عربی اور فارسی کی تدریس پر مامور ہوئے، بعد میں شعبہ فارسی کے صدر رہے۔ مئی ۱۹۶۶ء کو سبکدوش ہوئے۔

تصانیف

- ۱۔ تجلیات عثمانی۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی علمی سوانح ہے۔ دسمبر ۱۹۵۷ء میں بڑے سائز کے ۱۲۷ صفحات میں شائع ہوئی۔ ناشر: ادارہ تصنیف و تالیف، جہلیک، ملتان۔
- ۲۔ حیات امداد..... حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر مکی..... انیسویں صدی کے ایک اونچے درجے کے صوفیاء اور اولیاء میں سے تھے، جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں انگریزی کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا، ان کی علمی، ادبی اور زندگی کے حالات پر یہ کتاب ایک جامع تہرہ ہے۔
- ۳۔ انوار عثمانی..... یہ کتاب علامہ شبیر احمد عثمانی کے مذہبی، سیاسی، علمی اور فنی خطوط کا مجموعہ ہے۔ اسے بھی مدرسہ عربیہ اسلامیہ ندوۃ اہل کراچی نمبر ۵ نے شائع کیا ہے۔
- ۴۔ انوار قاسمی..... اس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حالات زندگی، محققانہ انداز میں لکھے گئے ہیں۔ اشاعت ۱۹۶۹ء میں ہوئی ۶۰۰۰ صفحات ہیں۔ اور مقدمہ حضرت نانوتوی کے پوتے مولانا قاری محمد طیب قاسمی کے لکھے ہیں۔
- ۵۔ روح رمضان..... موضوع نام سے ظاہر ہے، عجیب کتاب ہے۔ نذر سنز لاہور نے ۱۹۶۲ء میں ۳۰۰ صفحات میں شائع کی۔
- ۶۔ خطبات عثمانی..... نظریہ پاکستان سے متعلق مولانا شبیر احمد عثمانی کے نایاب خطبات کا مجموعہ ہے، مطبوعہ ۱۹۷۳ء۔ وہی ناشر۔
- ۷۔ سیرۃ پیغمبر عظیم..... صفحات ۱۱۶۰ اسلامیکانچ لائبریری کی طرف سے ۱۹۶۳ء میں شائع ہوئی۔
- ۸۔ حیات عثمانی..... ۷۰۰ صفحات۔
- ۹۔ سیرت یعقوب و مملوک..... ۳۵۰ صفحات، مطبوعہ ۱۹۷۵ء، ناشر دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳، اس میں دارالعلوم دیوبند کے کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتوی خلیفہ مجاز حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے والد استاذ العلماء مولانا مملوک علی کے حالات زندگی ہیں۔
- ۱۰۔ قاسم العلوم..... حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے مشہور فارسی علمی جواہر گرانمایہ مکتوبات کا ترجمہ، انوار النجوم کے نام سے علمی کتب خانہ اردو بازار لاہور شائع کروا رہا ہے۔
- ۱۱۔ قاسم العلوم..... حضرت نانوتوی کے فارسی اور اردو مکتوبات کا ایک دوسرا مجموعہ (غیر مطبوعہ)
- ۱۲۔ یادگار ذوالفقار..... شیخ الہند مولانا محمود حسن کے والد مرامی مولانا ذوالفقار علی کے علمی اور ادبی کارناموں پر مشتمل سوانح، غیر مطبوعہ۔

۱۳۔ انوار الشہادۃ۔ یہ امام ابواسحاق اسفرائینی کی کتاب ”نور الحسین فی مشہد الحسین“ کا اردو ترجمہ ہے۔ جو ۱۹۳۳ء میں ہائڈوا لیکٹرک پریس جالندھر سے آپ کے اہتمام سے شائع ہوا۔ ان کے علاوہ اردو مڈل اور پرائمری کی گرامر میں بی۔ اے کی اسلامیات اور فارسی وغیرہ کے قلم سے نکلے ہیں۔

خطابت

ڈی بلاک کے پلاٹ نمبر ۱۲۵ کی مسجد عثمانیہ میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔

شاعری

آپ اردو، فارسی اور عربی کے اچھے شاعر تھے، بطور نمونہ چند شعر درج کئے جاتے ہیں۔
 نہ لے حساب کہ میں لائق حساب نہیں کرم کی مجھ پہ نظر ہو کہ شرمسار ہوں میں
 بغیر پریش اعمال بخندے مجھ کو کہ سرے پاؤں تلک سخت داغدار ہوں میں
 خدا ہی خیر کرے روز حشر اے اتور جہاں میں سب سے زیادہ گنہگار ہو میں
 مجھے ایک خط میں لکھتے ہیں:

یا صاحبی اعرض عن الاشرار	عش دائما ابداً مع الاخيار
وحلاوة الخلق العظيم حلاوة	ماذقتها في اطيب الالتمار
ولنعم نور جبین مرئد صالح	یہب الاله لمن من الاطهار
ظهر الفساد وبما کسبنا کلنا	علنا وجہراً فی ضیاء نہار
ذهب الحیاء فعاملی ماتشتہی	ان العیائد لحافظ الابصار
وزماننا زمن الضلالة کله	الا الذین لهم ہدایہ باری
ان السعادة والهدایة والقی	لکرامة من منعم غفار
علم صحیح ثم عمل صالح	نور علی نور من الانوار

وصال

چار پانچ اکتوبر ۱۹۷۶ء کی درمیانی شب آپ پراجا تک بلڈ پریشر کا حملہ ہوا۔ چند منٹ بعد ایک بج کر دس منٹ پر وصال ہو گیا، حالانکہ رات کو بالکل ٹھیک سوئے تھے۔
 اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔

”تجلیاتِ عثمانی“ مشاہیر علماء کی نظر میں

فخر العلماء مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا تبصرہ

”آئیں مدت سے منتظر مشتاق تھیں کہ علامہ کا مفصل تذکرہ قلمبند کرنے کی سعادت ان کے کسی شاگرد کے حصے میں آئی ہے۔ مقام شکر و مسرت ہے کہ بالآخر یہ سعادت لائل پور اسلامپہ کالج کے ایک استاذ انوار الحسن صاحب شیر کوٹی کے حصے میں آئی اور انہوں نے ایک جامع مرقع علامہ کی پبلک زندگی کا سات سو صفحات میں پیش کر دیا جس کے امداد ان کے علمی، دینی، سیاسی، تدریسی، تصنیفی سب ہی زندگیوں کے پہلو آ گئے۔ اور شروع کے دو چار صفحات میں بہت ہی اختصار سے ان کی ذاتی زندگی کے سوانح بھی۔ معاصر شخصیتوں اور معاصر تحریکوں کا بھی ذکر آ جانا گزیر تھا اور اس طرح کتاب ادھر پچیس تیس سال کے اسلامی ہند کی ایک سرسری سی تاریخ بھی ہو گئی ہے۔ یقین ہے کہ مولانا کے ماننے والے ہندوستان اور پاکستان دونوں مملکتوں میں کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔“ (صدق جدید لکچر ۱۴ نومبر ۱۹۵۸ء)

ماہر القادری صاحب کا تجلیات پر تبصرہ

نامور ادیب و ناقد مولانا ہر القادری نے اپنے ”قاران“ رسالے میں مفصل تبصرہ کیا جس کا بعض حصہ یہ ہے۔

”جناب پروفیسر انوار الحسن انور (شیر کوٹی) نے علامہ عثمانی مرحوم کے علم تفسیر، حدیث، فقہ،

علم کلام، فلسفہ، منطق، مناظرہ، تقریر، اردو، فارسی، عربی ادب اور سیاسیات پر بڑی تحقیقات کے ساتھ تبصرہ کیا ہے۔ کتاب کی رنگارنگی اور تنوع کا یہ عالم ہے کہ سات سو سے اوپر ذیلی عنوانات پر یہ مبسوط تصنیف مشتمل ہے۔

پروفیسر انوار الحسن صاحب نے علامہ عثمانی کی تصانیف کو کھنگال ڈالا ہے۔ اس بحر مواج کے وہ کامیاب شاعر ہیں۔ انہوں نے اس دریا کے ایک ایک صدف کو جانچا اور اس "اکیڈمی" کے ایک ایک صفحے کو پڑھا ہے۔ "علوم عثمانی" کے شاید اس دور میں وہ سب سے بڑے محقق اور اسکالر ہیں۔" (فاران مئی ۱۹۵۸ء)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تجلیات کے متعلق رائے

"حضرت (مولانا شبیر احمد) مرحوم کے کمالات علمیہ و ادبیہ کا یہ تذکرہ (تجلیات عثمانی) سات سو صفحات کی ضخیم کتاب میں تمام ہوا ہے جو بے شبہ معلومات آفرین بھی ہے اور بصیرت افروز بھی۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لائق مصنف نے حضرت مرحوم کی تمام چھوٹی بڑی تصانیف اور مقالات اور تقاریر و خطبات کے فراہم کرنے اور ان کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے اور پھر اپنے خیالات کو انکار کو مرتب کرنے میں بڑی محنت و کاوش کی ہے۔ فجزاہ اللہ عنا احسن الجزاء۔ زبان و بیان گلستہ، موثر اور دلنشین ہے۔" (برہان جولائی ۱۹۵۹ء)

حضرت مولانا عماد الدین صاحب شیر کوٹی

رفیق خاص علامہ عثمانی کی تجلیات پر خامہ فرسائی

"تجلیات عثمانی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس چیز کے دیکھنے کی تمنائیں پوری ہوئی۔ جس محنت اور عرق ریزی سے سیکڑوں کتابوں، رسالوں اور اخبارات سے آپ نے مواد حاصل کیا درحقیقت آپ کے عشق امتداد کا پتہ دے رہا ہے۔ آپ نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی میرے خاص کرم فرما دوست کے جس وصف اور کمال پر تبصرہ کیا اس کا حق ادا کر دیا۔ اس وصف کی پوری تحقیق اور اس کے دلائل و براہین سے پڑھنے والے کو اس صفت میں یا اس علم میں پوری رہنمائی کر دی ہے۔ آپ کے مضامین سطحی نہیں محققانہ ہیں۔ ہر چیز ذہن میں اتار دی ہے۔ پڑھنے والا اس کی کسی بحث کو پڑھتا ہے تو اس میں پوری رہنمائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے نزدیک یہ

مضامین وہی، من جانب اللہ القاء اور حضرت مولانا عثمانی کی زندہ کرامت ہیں۔ آپ نے علامہ کے کمالات کو ہی دائمی بقاء کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اپنے لئے بھی بقائے دوام کی یادگار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلجھا ہوا دماغ عطا فرمایا اور قلم میں قوت عطا کی۔ مضمون میں آدرش نہیں آتا ہے۔
 ﷻ الحمد للہ علی احسانہ۔“ (مکتوب مولانا عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ ۱۲ مارچ ۱۹۵۸ء)

اگر تجلیات پر تمام تبصروں کو اور ان خطوط کو جو حوصلہ افزائی اور تحسین میں موصول ہوئے یہاں درج کیا جائے تو ایک اچھا خاصہ رسالہ بن سکتا ہے اس لئے تمام کو جگہ دینا مشکل ہے۔ البتہ ایک مکتوب کا کچھ حصہ پیش کرنے کو دل ضرور چاہتا ہے جو مولانا بشیر احمد صاحب مدرس مدرسہ عربیہ قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاولنگر نے ارسال فرمایا ہے لکھتے ہیں۔

”یہ پڑھ کر کہ آپ نے ”سوانح عثمانی“ کی تالیف سے فراغت پائی ہے، انتہائی مسرت حاصل ہوئی۔ نیز آپ نے جو مشاہیر علمائے دیوبند کے سوانح لکھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے بھی مجھے بے انتہا بہت حاصل ہوئی۔ اس کارنامے پر سارے پاکستان میں مجھ سے زیادہ خوش ہونے والا آپ کو کم ملے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے علمائے دیوبند سے انتہائی عقیدت اور محبت ہے۔ چونکہ آپ علمائے دیوبند کے سوانح لکھ رہے ہیں اس لئے مجھے آپ سے بھی عقیدت ہو گئی ہے۔ خصوصاً آپ کی تصنیف ”تجلیات عثمانی“ کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ سے اس عقیدت میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و قلم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے آپ انہیں خوب اجاگر کریں۔ آپ کی تحریر میں جو سلاست، فصاحت، بلاغت، تشنگی، چنگی زور اور روانی پائی جاتی ہے وہ میں نے بہت کم اہل قلم حضرات کی تحریروں میں دیکھی ہے۔ آپ کو چاہئے کہ آپ اپنے قلم سے ملک و ملت کو خوب سیراب کریں۔“ (مکتوب مورخہ ۲۸ رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ)

تقریظ

از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رحمة للعالمین

اللہ تعالیٰ نے علمائے اسلام کو رسول پاکؐ کا جانشین اور وارث بنا کر ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور چونکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اس لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبلیغی ذمہ داری صرف علمائے امت پر عائد ہوئی۔ چنانچہ یہی لوگ علم نبوت کے وارث ٹھہرے اور اسی لئے علمائے امت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اب نبوت کی تبلیغ کا کام صرف علماء کا رہ گیا ہے۔ بہر حال علمائے امت کا مقام بہت بلند ہے۔ انہی علماء میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں ان کا علم و فضل علماء میں مسلم ہے اور امت کے لئے آپ نے علم کا بہت سا ورثہ چھوڑا ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی تفسیر اور مسلم کی شرح فتح الملہم امت مسلمہ کے لئے بہت بڑی میراث ہے جو وہ چھوڑ گئے ہیں۔

برادر عزیز پروفیسر انوار الحسن شیر کوٹی نے علامہ کی علمی سوانح تحریر کی ہے جو نہایت مبسوط اور مفصل ہے اور ان کے علم تفسیر حدیث فقہ علم کلام اور دیگر علمی فضائل پر تبصرے اور تنقیدیں کی ہیں جن کے ذریعہ ان کا علمی مقام واضح ہو جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ خوب کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کو اپنے مقبول بندوں میں بنائے اور جزائے خیر عطا فرمائے اور کتاب کو مقبول بنائے آمین۔

محمد ادریس کاندھلوی

۱۳ صفر ۱۴۱۳ھ

تعارف

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے زمانہ کے فاضل اردو ادب کے ماہر اور ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام پہلے فضل اللہ رکھا اور بعد ازاں شبیر احمد جو غالباً عشرہ محرم کی پیدائش کی مناسبت سے ہوگا اور یہی نام مشہور ہوا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم اور مولانا حبیب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند دوسری والدہ سے بڑے بھائی تھے۔ دوسرے بھائی مولانا مطلوب الرحمن، سعید الرحمن، بابو فضل حق وغیرہ ہیں آپ کے کوئی بچہ نہ تھا البتہ اپنی بیٹی منیبہ خاتون بنت بابو فضل حق کی پرورش فرمائی۔

۱۳۱۲ھ میں حافظ محمد عظیم دیوبندی کے سامنے بسم اللہ ہوئی اور اردو کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۱۴ھ میں منشی منظور احمد دیوبندی مدرس فارسی دارالعلوم دیوبند سے فارسی پڑھنی شروع کی۔ بعد ازاں فارسی کی بڑی بڑی کتابیں مولانا محمد یاسین صاحب صدر مدرس سے پڑھیں۔ ۱۳۱۹ھ سے عربی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں شروع کی۔ آپ کے عربی کے اساتذہ میں مولانا محمد یاسین صاحب شیر کوئی۔ مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی مولانا حکیم محمد حسن صاحب دیوبندی اور بالخصوص حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالاک تھے۔ ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۸ء میں تعلیم سے فراغت پائی۔ اور دورۂ حدیث میں اول نکلے۔ فراغت کے سال کے بعد دارالعلوم میں کچھ ماہ تعلیم دی۔ بعد ازاں مدرسہ فتح پوری دہلی میں صدر مدرس بن کر تشریف لے گئے۔ ۱۱ ذی قعدہ ۱۳۲۳ھ میں آپ کی شادی ہوئی۔ اور ۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۵ھ میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ۱۳۲۸ھ میں آپ نے اپنا مکان وغیرہ فروخت کر کے حج کیا اور ۱۳۳۳ھ میں شاہ حجاز کی دعوت پر حجۃ العلماء ہند کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے اور وہاں عربی میں زبردست تقریریں کیں۔ ۱۳۳۸ھ میں آپ جامعہ ذابھیل ضلع سورت میں تشریف لے گئے اور وہاں تفسیر و حدیث پڑھاتے رہے۔ ۱۳۵۴ھ ۱۹۳۶ء میں دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل یا صدر مہتمم کی حیثیت سے فرائض انجام دیئے۔ جہاں آپ نے دارالعلوم کی ترقی میں نمایاں کوشش فرمائی۔ ۱۳۶۲ھ ۱۹۴۴ء میں وہاں سے علیحدگی اختیار فرمائی اور پھر ڈابھیل والوں کی گزارش پر وہاں کچھ عرصہ کام کیا۔ بیماری کی وجہ سے

پھر دیوبند آ کر مقیم ہو گئے۔ جمعیتہ علمائے اسلام کے صدر کی حیثیت سے آپ نے ملک کے طول و عرض میں دورے کئے۔ پاکستان بننے پر ۱۶ اگست ۱۹۴۷ء مطابق ۸ رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ کی دوپہر کو دیوبند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصہ لینے کے لئے کراچی روانہ ہوئے۔ ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو کراچی میں جشن آزادی میں شرکت فرمائی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ ۸ دسمبر ۱۹۴۹ء کو بہاولپور کے وزیراعظم کی درخواست پر جامعہ کے افتتاح کے لئے تشریف لے گئے۔ ۱۳ دسمبر کی شب کو بخار ہوا صبح کو طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ ۹ بجے صبح پھر سینہ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ تا آنکہ ۱۳ دسمبر ۱۹۴۹ء مطابق ۲۱ صفر ۱۳۶۹ھ صبح بروز منگل گیارہ بج کر چالیس منٹ پر چونٹھ سال ایک ماہ بارہ یوم کی عمر میں یہ آفتاب علم و فضل ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ خبر بجلی کی طرح سارے ملک میں پھیل گئی اور ملک میں ایک کبرام مہج کیا سرکاری دفاتر اور کاروبار بند کر دیئے گئے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور وزیراعظم لیاقت علی خاں نے اپنے دورے منسوخ کر دیئے۔ عوام و خواص اور ممالک اسلامیہ میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جانے لگا۔ میت بغداد المجید بہاولپور سے کراچی پہنچائی گئی۔ جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور بالآخر ۱۴ دسمبر کو آخری آرام گاہ میں قرار پکڑا اور کراچی میں سپرد خاک ہوئے۔

آپ کی ساری عمر دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ آپ کی تصانیف میں سے قرآن کریم کی تفسیر اور مسلم کی شرح زبردست شاہکار ہیں آپ کی ملکی و ملی خدمات کا آغاز جنگ بلقان سے ہوا۔ پھر آپ نے تحریک خلافت میں زبردست حصہ لیا جمعیتہ العلماء ہند دہلی کی مجلس عاملہ کے آپ زبردست رکن تھے۔ ۱۹۱۹ء سے ۱۹۳۵ء تک اس میں شریک رہے آپ نے مسلم لیگ میں شریک ہو کر تحریک پاکستان کو بہت تقویت بخشی۔ پاکستان کا وجود قائداعظم کے بعد ان کا مرہون منت ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں ملک کے دورے کئے سرحد کے ریفرنڈم میں کامیابی آپ کی ہی مساعی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے کشمیر کی جدوجہد میں بھی نمایاں حصہ لیا اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قانون اسلامی کی تجویز پاس کرائی۔ ان تمام واقعات کی تفصیل انشاء اللہ زیر تصنیف کتاب ”حیات عثمانی“ میں پیش کی جائے گی۔ زیر نظر کتاب میں صرف آپ کے علمی کارنامے پیش کئے گئے ہیں۔

آپ کے علمی حالات کے لئے میرا کمر بستہ ہونا اپنے سرمایہ علم و دانش کے متعلق عمدہ اندازے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ موصوف کے علم و فضل کو پیش کرنا تو دراصل آپ کے قابل تلامذہ کا کام تھا۔ یا احباب کا لیکن آپ کی وفات سے جس طرح میرا دل مجروح ہوا اس کا اندازہ

کسی اور کو لگانا مشکل ہے۔ اس اضطراب نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ میں ان کی علمی یادگار مرتب کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی حالات کو مفید سے مفید ترین کی بساط بھر کوشش کی ہے۔ ان کے علم، تفسیر حدیث، فقہ یا علم کلام پر جو کچھ لکھا ہے اس کے شروع میں تعارف کے لئے اس علم کی مختصر تاریخ بھی پیش کر دی ہے تاکہ قارئین کرام کو اس علم کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور اس کا اجمالی خاکہ ان کے ذہن نشین ہو جائے اس سے اگرچہ کتاب کی کچھ ضخامت بڑھ گئی ہے لیکن پڑھنے والوں کی معلومات میں بہترین اور بیشترین اضافہ کا سامان فراہم ہو گیا ہے اور اس علم کا پورا پس منظر سامنے آ گیا ہے۔

علامہ مرحوم کے علوم عربیہ اور شریعہ نیز ادبیات، تقریر و مناظرہ کی بحثوں میں جن جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تائید میں دانشور علماء ادباء اور دیگر مصرین کے اقوال بھی پیش کر دیئے ہیں۔ تاکہ بات صاف اور مستحکم ہو جائے اور میں کتاب المناقب کے الزام سے محفوظ رہوں اور ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جاؤں۔ بعض جگہ بعض اقوال مقام کی ضرورت کے پیش نظر مجبوراً اور بعض جگہ سہواً مکرر آ گئے ہیں لیکن ان سے کتاب کی ضخامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔

مجھے اس امر کا اعتراف ہے کہ اتنے جلیل القدر عالم کے علوم پر تبصرہ کرنے میں مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ قارئین کرام ان لغزشوں سے مجھے آگاہ فرمادیں گے تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔ میں نے اس کتاب کی تصحیح میں پوری کوشش سے کام لیا ہے لیکن کاتب نے بھی اسے ناکام بنانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اگر دیانتداری سے کام کرتا تو نہ کتاب کی اشاعت میں تاخیر ہوتی نہ طباعت پر اثر پڑتا اور نہ غلط نامہ شامل کرنے کی ضرورت پڑتی۔ میں اس مرحلہ پر فشی عبدالرحمن خان صاحب ملتان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے علامہ عثمانی سے دیرینہ تعلقات کی بنا پر اپنے ادارہ سے اتنی ضخیم کتاب کا چھاپنا منظور کر لیا جو خود بھی چودہ پندرہ کتابوں کے مصنف ہیں اور اہل قلم کی قدردانی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مولانا مفتی سیاح الدین صاحب اور ملا عاقل صاحب لدھیانوی کا بھی ممنون ہوں کہ اول الذکر نے کتاب کے مختلف حصوں پر ناقدانہ غور فرمایا اور ثانی الذکر نے کتاب کی کتابت کے سلسلہ میں بڑی دوزد و صوب کی۔ بہر حال جو کچھ اس ناچیز سے ہوسکا وہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری کوتاہیوں کی بجائے علامہ ممدوح کے علمی شاہکار پر نظر رکھیں گے اور ان سے استفادہ فرماویں گے۔

محمد انوار الحسن شیر کوٹی پروفیسر اسلامیہ کالج لاکھنؤ

مطلع الانوار گھبر لاہور ۳ جولائی ۱۹۷۷ء

تری یاد ہے قابل یاد شیر ترا تذکرہ قابل تذکرہ ہے
(مصحف)

جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ بیٹا انسانوں نے اس میں آ کر اپنی زندگی کی گھڑیاں گزاریں اسی طرح آمد و رفت کا بازار گرم رہا۔ ان میں ایک گروہ ایسا تھا۔ جن کی پیدائش اور موت دونوں پر سکوت اور خاموشی کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی میں نہ کوئی چمک تھی اور نہ کوئی اہمار تھا۔ نہ ان کے چہرے سے انسانیت کو فائدہ پہنچا۔ اور نہ ان کے مرنے سے کارخانہ دنیا میں کوئی کمی محسوس کی گئی۔ بقول غالب

غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں روئے زار زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں
اور کتنی ناپاک رو جس انسانی شکلوں کا روپ دھار کر خدا کی سر زمین پر ایسی بھی آئیں جن کے سائے انسانیت کے صاف اور اچلے چہرے پر سایہ برساتے رہے۔ یہ گروہ آدمیت کو فروغ دینے کی بجائے شیطانی جماعت میں مل کر لوگوں کو نور سے ظلمت کی طرف کھینچ لانا زندگی کا مقصد اولین سمجھتا رہا۔ یہ جماعت سخت خطرناک ثابت ہوئی۔ جس نے آدمیت کے خلاف اپنی تمام کوششیں صرف کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اس کا ہر فرد اگر اپنی اپنی ذات پر حسب ذیل شعر کو چسپاں کرے تو یقیناً ان کی شخصیت کو واضح کرنے کے لئے اس سے بہتر ترجمانی نہ ہو سکے گی۔

اور میں وہ ہوں کہ گرجی میں کبھی غور کروں غیر کیا خود مجھے نفرت مری اوقات سے ہے
تیسری جماعت ان پاکیزہ اور سعید روحوں کی تھی جو تخلیق کائنات کا مقصد اور جوہر تھے ان کا وجود سرمایہ زندگی اور عنوان حیات تھا۔ وہ خود بھی نور بن کر چمکے اور ان کی نورانیت نے دوسروں کو بھی تاریکی میں نور کا راستہ دکھایا۔ یہی وہ مبارک نفوس اور مقدس ہستیاں تھیں جن پر انسانیت ہمیشہ سے

فخر کرتی چلی آئی ہے اور ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ مجھے خود غرض سیاستدانوں اقتدار پسند صاحب دولت انسانوں اور نا آشنائے درد و غم حکمرانوں سے بحث نہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو اپنی ہوس رانوں کا آماجگاہ بنائے رکھا۔ بلکہ رشد و ہدایت کے ان پاسبانوں سے بحث ہے۔ جنگی پیشانیوں میں ضیائے طور اور جن کے دلوں میں علم و معرفت کا نور تھا۔

مسلمانوں کے ابتدائی دور کی طرف ذرا مڑ کر دیکھئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی بدولت کیسے کیسے ائمہ مجتہدین اور علمائے ربانی پیدا ہوئے۔ جن میں امام الائمہ حضرت ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمہم اللہ علیہم آفتاب و ماہتاب جیسی ہستیاں شامل ہیں اور آگے بڑھ کر ذرا دیکھئے کہ امام بخاری امام مسلم امام غزالی امام رازی حافظ ابن حجر ابن کثیر ابن عربی اور ابن جریر جیسے اہل علم و فضل و عبادت پر نمودار ہوئے اور اگر اپنے قریب کے ماحول اور ہند و پاکستان کے ویدہ و علماء پر نظر ڈالئے تو ان میں حضرت مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث حضرت سید احمد صاحب شہید بریلوی شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حمید الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب فخر الاسلام سید محمد انور شاہ صاحب اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہم جیسی نامور ہستیوں کی برگزیدہ شان کے ساتھ قدرت خداوندی نے پیدا کیا۔ یہ سب کے سب شریعت و روحانیت کے درخشندہ ستارے تھے۔ جن کا نام نقاش ازل نے خاص خاص مقاصد کے لئے جریدہ عالم پر بتائے وادام کے عنوان کے ماتحت ثبت کیا۔ ان کا اس جہان فانی سے سفر دنیا کی موت کے مترادف تھا۔ اس روحانیت اور علم کے باغ سے جو پھول مرجھا کر گرا وہ چمنستان علم کو خزاں میں بدل کر رخصت ہوا اور اس آسان شریعت سے جو روشن ستارہ ٹوٹ کر جدا ہوا وہ نضائے آسمانی کو تاریک کر کے ٹوٹا۔ یہ لوگ گلشن علم کے سدا بہار پھول تھے جو بظاہر موت کے گھسٹنے لے لوٹ لئے مگر ان کی خوشبوئیں ہمیشہ دماغوں کو معطر کرتی رہیں گی۔ ان کے علمی کارنامے ان کے لئے زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ

ہرگز میرد آنکہ دلش زندہ شد معشوق ثبت است بر جریدہ عالم دوام
اور حقیقت تو یہ ہے۔

اخ العلم حی خالد بعد موتہ و اوصالہ تحت التراب دمیم
اہل علم مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اگر پیاس کے اعصاب مٹی میں مل کر خاک۔ بر جاتیں

وخل الجہل میت وهو ماش علی الثری یظن من الاحیاء وهو عدیم
اور جاہل مرد ہے مگر چہ زمین پر چلتا پھرتا ہے وہ زندوں میں خیال کیا جاتا ہے لیکن وہ تو مر چکا ہوا ہے

داناۓ شریعت

ہندو پاکستان کے علماء دانشمند کا تذکرہ نویس جب مستقبل میں جلیل القدر فضلاء اور دیدہ ور
علماء کا تذکرہ مرتب کرے گا تو مذکورۃ الصدر اہل علم و فضل کے علاوہ وہ ایک اور صاحب نظر حکیم
ملت اور داناۓ شریعت کا نام بھی زیب تذکرہ کرنا باعث فخر سمجھے گا جس کے بغیر اس تذکرہ کو
تکمیل کا جامہ پہنانا ناقابلِ مصلحتی کوتاہی ہوگی۔ میری مراد اس داناۓ شریعت سے شیخ الاسلام
حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے جن کی حیات علمی و عملی
کے لئے قدرت نے قرعہ فال بنام من دیوانہ نکالا ہے اور میری ارادی اور عملی قوتوں کو ہم آہنگ
کر کے دل و دماغ کو آمادہ فکر اور دست و قلم کو آمادہ تحریر صفحات اور تسوید اوراق بنا دیا۔

آفتاب کی روشنی اور چاند کی چاندنی سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہوتا ہے۔ اور اپنی روشنی
کے باعث یہ دونوں کرے مخلوقات کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ بالخصوص آفتاب کی آمد آمد پر صبح
صادق کے پر بہار سویروں کے وقت کائنات میں حرکت اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے اور اسی سورج
کے غروب پر مخلوقات کے کاروبار میں قفل پیدا ہو جاتا ہے اور آئندہ کے طلوع کے انتظار میں
تکبیس سو جاتی ہیں۔

علم و دانش کا آفتاب بھی اسی طرح جہالت کی تاریکیوں کو پھاڑ کر انسانی دلوں اور روحوں کو روشنی
اور پاکیزگی بخشتا ہے۔ جس کے بغیر انسانیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب انسانی جماعتوں سے علم و حکمت کی
ضیاء غائب ہو جاتی ہے تو رات کی تاریکیوں کے بعد سورج کے انتظار کی طرح آفتاب علم و دانش کے
لئے بھی روٹھیں بے قرار اور مضطرب ہو جاتی ہیں۔ علماء شریعت بھی ایسے ہی آفتاب وہ بتاب ہیں کہ جن
کے غروب ہو جانے پر ان کی علمی روشنی کی ہمیں بے حد تلاش ہوتی ہے۔ اسی احساس پر راقم الحروف بھی
اپنی جھلملاتی شمع کو لے کر آفتاب علم عثمانی کی جستجو میں نکل کھڑا ہوا ہے اور اس مہر منیرن رنوں کو کند بنا کر
خود اقتباس نور کرنے اور دھروں تک باہم عقد و رنور پہنچانے کی کوشش میں کمر بستہ ہوا ہے۔

عالم دین و نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قرنہا باید کہ تا یہ عالمی از لطف طبع می شود شبیر احمد قاضی وردی بن

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی سیرت کا سب سے پہلا عنوان میرے خیال میں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے علوم و فنون پر سیر حاصل تبصرہ کرنے سے پیشتر ان کی اس شان علم و دانش پر روشنی ڈالی جائے جس سے مذہب اسلام کے اس جلیل القدر عالم کا صحیح مقام معلوم ہو سکے۔

یوں تو آج کی دنیا میں علامہ دہزار سطوئے زماں 'لقمان حکمت' 'مسح الملک' 'منجم الملک' وغیرہ کے الفاظ غیر مستحق انسانوں کیلئے عام ہو چکے ہیں لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا کرنا نہ صرف اہل علم کے ساتھ ظلم بلکہ الفاظ کے ساتھ بھی سخت نا انصافی ہے۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ الفاظ کی بناوٹ کا خاص منشا اور مصداق ضرور ہوتا ہے۔ جو ایسے ہی مواقع پر استعمال کئے جانے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں وہ چسپاں ہو سکیں۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی تحقیق و اجتہاد کے دور میں امام 'علامہ' شیخ 'حجتہ الاسلام' شیخ 'الاسلام' محقق جیسے خطابات کا نہایت محتاط استعمال ہوتا تھا۔ مگر ان دنوں یہ احتیاط بالائے طاق رکھ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ کے غلط استعمال کی کثرت نے ان کو آسمان سے زمین پر سے پٹکا ہے۔ جس سے عظیم الشان، خدائی تاثیرات میں بھی سخت اضطراب پیدا ہو چکا ہے۔ اسی لئے جب اہل اور نا اہل انسانوں و عیب جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ الفاظ خواہ کس قدر ہی وقیع کیوں نہ ہوں، عظیم المرتبت شخصیتوں کی ترجمانی سے قاصر رہتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر مولانا عثمانی کے متعلم کی امتیازی خصوصیت بیان کرنے کے لئے اگر ان کو محقق اسلام، حکیم ملت، دانش مند مذہب اور عالم دین کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کیونکہ یہ الفاظ ان کی شخصیت، تصنیفات، مضامین، متون اور تقریروں کی روشنی اور شہرت میں ان کے لئے بے ساختہ زیب دیتے نظر آتے ہیں۔

درحقیقت کسی مسلمان کے لئے علوم شریعت اسلامیہ سے اعلیٰ درجہ کی واقفیت اور عالم دین ہونے کی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی سے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ حَبِيراً كَثِيراً

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا بھر کی ہر قسم کی دعاؤں کو چھوڑ کر صرف یہ دعا مانگی تھی:-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اے ہمارے پروردگار ان میں ایسے رسول کو انہی میں سے بھیجے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور ان کو پاک کر دے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی ایسا رسول جس کی زندگی کا لائحہ عمل یہ ہو کہ وہ

- ۱:- تیری آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے جس سے وہ ہدایت کی طرف آئیں۔
 - ۲:- وہ رسول ان کو کفر و شرک اور شرکانہ رسموں اور افعال بد سے اپنے فیضِ محبت کے باعث پاک اور صاف کر دے۔
 - ۳:- اور وہ نئی نوع انسان کو کتاب الہی اور حکمت ربانی و اسلامی کی تعلیم دے جس سے جہالت و کفر کی تاریکیاں دور ہو جائیں اور وہ اپنی امت کو حکیم اور دانش مند بنادے۔
- مذکورہ آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ دعائے ابراہیم نے کتاب و حکمت کی تعلیم سے بہتر اور کسی دعا کو فوقیت نہیں دی۔ اسی کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جو حضرت امیر معاویہؓ سے مروی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:- من یرد اللہ بہ خیراً یلقہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں کچھ عطا فرماتا ہے۔

آیت اور حدیث کی باہمی ترتیب و ربط سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کچھ اور شعور کا نام حکمت ہے۔ پس مولانا عثمانی کے علمی سوانح میں اگر ان کی شخصیت کو تعریفی ترکیب الفاظ میں بیان کر کے ختم کر دینا مقصود ہو تو بلا مبالغہ ان کے لئے یہ صفت کافی ہے کہ مولانا ایک جلیل القدر عالم دین اور ایک عظیم المرتبہ نائب رسول تھے۔ ان دو صفاتِ علمیہ سے بڑھ کر علامہ کی کسی اور خوبی اور خوش نصیبی کا بیان کرنا تفصیل اور وضاحت میں جانے کے معنی رکھتا ہے عبادت گزار شب زندہ دار بزرگوں کی عبادتیں یقیناً سراپا رحمت اور برکت کا سبب ہیں۔ لیکن عالم دین اور نائب رسول کا مقام جس میں نئی نوع انسان کو ظلمت سے نور اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا اور بلانا ہو۔ عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کی تائید یہ بیان کرے گا جو ایک گہری بصیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی

فقہ واحد اشد علی الشیطن من الف عابد

ایک (واقعی) عالم شیطان پر ایک ہزار عبادت گزار انسانوں سے زیادہ شاق ہے۔

کیونکہ عبادت گزار کو صرف اپنی عاقبت کی درستی کا خیال ہوتا ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے اور یہ امر شیطان کے لئے زیادہ تشویش کا باعث نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ روشنی زیادہ دور تک پھیلی ہوئی نہیں ہے لیکن ایک حقیقی عالم اپنی تحریر و تقریر و درس اور فیضِ محبت سے ہزار ہا گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے جو شیطان کے مشن کے لئے سخت معر ہے۔ بقول سعدی شیرازیؒ

صاحب دلی مدرسہ آمد زخافاہ بفلکت عہد صحبت اہل طریق را
 گفتہ میان عالم و عابد چہ فرق بود تا اختیار کردی ازاں فریق را
 گفتہ آں گیم خویش بروں می برد موج دیں جہدے کند کہ گیرد غریق را
 نکتہاں شیرازی نے عالم و عابد کے فرق کو کس خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ اس سے اچھے الفاظ
 کا ملنا دشوار ہے۔ یعنی عابد صرف اپنی کملی پہچاننے کی فکر میں رہتا ہے لیکن عالم ڈوبے ہوؤں کو پہچاننے کی
 کوشش کرتا ہے۔ بلاشبہ اس بصیرت افروز حقیقت کی روشنی میں یہ کہنا غلط یا مبالغہ آمیز نہ ہوگا کہ اس عالم
 دین کی تمام زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں انہماک اور ذوق و شوق تعلیم و تدریس اور فقہ و حکمت
 اسلامی کے ساتھ بے انتہاء شغف میں گزری جو ہزاروں عبادت گزاروں کی زندگی کے مقابلہ میں بے حد
 عزیز اور قیمتی کمی جاسکتی ہے۔

عالم دین ہو کر انہوں نے امت مسلمہ پر بے شمار جلسوں، مجلسوں، صحبتوں اور درسگاہوں میں
 اللہ کی آجوں کی عطاوت کی ہے اور ان کے معانی و تفسیر کے ٹکڑے سمندر ان کے سامنے بہائے ہیں۔
 جن کے ذریعہ مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت کا تزکیہ ہوا ہے اور باخبر جانتے ہیں کہ ان کی تقریریں
 جن جن مجالس میں ہوئی ہیں وہاں حاضرین جلسہ پر اس قدر کیف پرستا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول
 پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یاد سے دلوں کی کھیتیاں لہلا اٹھتی تھیں اور بھینا آپ کی سحر انگیز تقریروں
 سے دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی تھیں اور ہزاروں کیا لاکھوں انسان آپ کے مواظبن کر ذوق و
 شوق و یاد الہی سے سرشار ہو کر اٹھتے تھے۔ لوگوں پر عجیب بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ اوروں
 کے دل کی حالت تو کیا بتا سکتا ہوں۔ لیکن ان کی ایک تقریر نے بالخصوص میرے دل کو جس طرح تسکین
 عطا یا وہ ذوق ساری عمر کبھی نصیب نہ ہوا۔

اس زمانے کی بات ہے جب کہ میں ابھی عہد طفلی میں تھا کہ حضرت عثمان نے شیخ الہند مولانا
 محمود حسن صاحب کی یاد تازہ کرنے اور ان کی روح کو خوش کرنے کے لئے حضرت شیخ کے دولت
 خانہ پر ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ قرآن کریم کے درس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس درس میں علماء اور طلبہ
 دونوں بکثرت شرکت کرتے۔ مولانا حکمت و عرفان کے وہ دریا بہاتے کہ روحوں میں تازگی اور
 بالیدگی پیدا ہوتی تھی۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پر ہی سلسلہ کلام جاری تھا۔ اللہ اور اس کے
 ذکر کی جلالت، تفضیلت اور برکت کا وہ نقشہ کھینچا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ انوار الہی فی دلوں پر بارش
 ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ میں ذکر

الہی کے جذبہ سے ایسا سرشار ہو کر اٹھا کہ اس روز سے میں نے ذکر اللہ کو اپنا وظیفہ بنالیا۔ سارے دن اور رات کو سونے کے وقت تک عداوہ نماز اور بعض ضروریات کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ورد جاری رہتا تھا۔ یہ کیفیت کئی سال تک مجھ پر طاری رہی لیکن وائے حسرت اور شومئی قسمت کہ دل پر سے وہ رنگ اترتا چلا گیا۔ اور اس کی بجائے غفلت کا رنگ دل پر چڑھتا چلا گیا ورنہ ذکر انہی دس کو ایسا بھا گیا تھا کہ سوتے سوتے بھی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا تھا۔ وہ سال یاد آتے ہیں تو سینے پر سانپ لوٹ جاتے ہیں وہ ساں میری خوش نصیب زندگی کے چند سال تھے کہ جن میں ذکر خدا سے دل و راحت اور تسبیح و دعا میں لذت حاصل ہوتی تھی۔ بقول اکبر الہ آبادی

تسبیح و دعا میں جس نے لذت پائی اور ذکر خدا سے دس نے راحت پائی
کوئی نہیں خوش نصیب اس سے بڑھ کر بس دونوں جہاں کی اس نے دولت پائی
ہر سلسلہ تو مسلم مولانا کی پر تاثیر تقریروں کی گرفت سخت سے سخت متعصب غیر مسلم پر بھی ہوتی تھی۔
۱۹۴۶ء میں آں انڈیا مسلم لیگ نوٹشن میں شامی ضلع مظفر نگر کا ایک سٹوڈنٹ غریبی ہندو ہوتا تھا
دینے سے نوٹشن میں جا پہنچا تھا۔ علامہ نے تقریر اور قوت استدلال کا جگر پر تیر کھا کر شامی مولانا اس
کے ہم خیال ایک اور ہندو نے طنز یہ انداز میں اس سے کہا کہ سناؤ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے یا
نہیں۔ اس کا جواب سنے۔ بہت ہے کہ یہ میں ہی اتنا پختہ تھا کہ بیچ کر نکل آیا۔ ورنہ تم مسلم لیگ تو یہ
مسلموں کی بات کرتے۔ بات یہ تھی کہ ان کی ہر بات دل سے نکلتی تھی اور دس میں بیٹھ جاتی تھی
اور ان کے لیے ہر دل ریزہ دل کی پوری مصداق ہوتی تھی۔ بقول اقبال مرحوم

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز حشر رکھتی ہے
ہاتھ میں کہاں سے کہاں جا نکلا۔ ذکر تو یہ ہو رہا تھا کہ حضرت عثمان کی تقریروں اور علمی
مجموعوں میں تو یہ نفوس ضرور ہوتا تھا اور ان کے کلام سے دلوں کو تازگی حاصل ہوتی تھی۔
ان دنوں صفات جنہی تلاوت آیات اور ترکیب کے بعد تعلیم کتاب اللہ اور تعلیم حکمت
کی خوبیاں ان میں پورے کمال کے ساتھ موجود تھیں۔

تعلیم کتاب اللہ کا ایک نمونہ یہ تھا کہ جب مولانا دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے۔ تو بعض
طلبہ کے سرپرست آپ نے روزانہ دارالعلوم کی دارالحدیث میں درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری فرمایا۔
طلبہ ارشد نے باشندوں کے گھنٹے کے گھنٹے گئے گئے اور اتنا جھوم ہونے لگا تھا کہ گئیریاں بھی سامعین سے
بھر جاتی تھیں اول تو علامہ کا علم تفسیر میں مہل اور اس پر لطافت بیان سونے پر ہاگے کا کام دیتا تھا۔

اور دوسرا نمونہ کتاب اللہ کی تعلیم کا شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پر ان کے تعمیری تبرکات ہیں جن کو روزانہ تلاوت کے وقت صبح کو مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد پڑھتی ہے اور لطف اٹھاتی ہے اور جن کو پڑھ کر تشنگان قرآن اپنی تشنگی رفع کرتے اور حضرت عثمانی کو دل سے بے ساختہ روزانہ دعائیں دیتے ہیں۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ
رباعیم حکمت کا معاملہ تو یہ امر مسلم ہے کہ آپ کے مل زمانہ اور معاصرین نے آپ کی دین میں حکمت اور
نفقہ کی بجاں دل اقرار کیا ہے جس کی تفصیلات آپ آنند اس کتاب میں انشا اللہ تعالیٰ جا ہی پڑھیں گے۔
اس وضاحت کے بعد دعائے ابراہیمی کا تجزیہ ایک بار پھر کیجئے جس میں مبعوث ہونے والے
پیغمبر کے لئے

۱۔ یتلوا علیہم ایتہ ۲: ویزکیہم ۳۔ و یعلمہم الکتاب ۴۔ والحکمة
کی چار تمناؤں اور صفات کی دعا مانگی گئی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج پیغمبری سر پر رکھنے کے بعد۔
۱۔ اللہ کی آیات بندوں کو سنائیں۔ ۲۔ ان کو ایک حد تک غلط عقائد سے پاک کیا۔
۳۔ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دی اور ۴۔ چوتھے ان کو حکمت کا سبق پڑھایا۔

چونکہ علماء انبیاء علیہم السلام کے علوم کے وارث ہیں اور تبلیغ دین میں ان کے جانشین اور قائم
مقام ہوتے ہیں اس لئے علامہ عثمانی کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کی بجائے وارث خاتم النبیین اور
نائب رسول اللہ بنایا۔ جنہوں نے نیابت کے زمانہ میں تمام عمر کا حصہ تلاوت آیات ترکیہ بندگان
الہی، تعلیم کتاب حکمت میں صرف کر دیا۔ اس لئے علامہ عثمانی کے سوانح علمی کے سلسلہ میں ان
کے لئے عالم دین اور نائب رسول ہونے کا شرف سب سے بڑا شرف ہے اور ان کے سوانح میں یہ
فخر ان کی زندگی کا بہترین اعزاز ہے جو قدرت کا عطیہ ہے ان کے عالم دین اور دریائے علم ہونے
پر مولانا اشتیاق احمد صاحب خوشنویس دیوبند کا یہ مقولہ یاد آتا ہے اور حق یہ ہے کہ بعض اوقات کے
نکلے ہوئے اقوال اور چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے مقالوں اور تحقیقوں کا منہ پھیر کر رکھ دیتے
ہیں چنانچہ ان کا یہ جملہ بھی پورے اختصار میں شبیر احمد عثمانی کی شانِ علم کو جامع مانع اور محیط
کہا جاسکتا ہے جس روز علامہ دیوبند سے راجہ جی کو پاکستان کے افتتاح کے سلسلہ میں روانہ ہوئے
اور دیوبند میں یہ افواہ ہوئی کہ غالباً مولانا اب پاکستان ہی میں سکونت اختیار کریں گے۔ تو ان کی
روانگی کے روز مولانا اشتیاق احمد صاحب نے فرمایا کہ ”آج دیوبند سے ممبرانہ ہورہا ہے۔“

نکتہ

یہاں علم دین کے اعلیٰ علم ہونے اور عالم دین کے افضل العلماء ہونے میں یہ علمی نکتہ بیان کرنا بے محل نہ ہوگا کہ عالم اور علم کی بزرگی اور اشریت معلوم کی بزرگی پر موقوف ہے جس قسم کا معلوم ہوگا اسی قسم کے نتائج عالم اور علم کی بزرگی کے مرتب ہو گئے مگر یہ نکتہ جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ کسی چیز کے جاننے میں تین اجزا کی ترکیب یا ملاوٹ ہوتی ہے۔ اول جاننا دوسرے جاننے والا تیسرے وہ چیز جس کو جانا جائے گویا۔

۱۔ جاننا علم ہے۔ ۲۔ جاننے والا عالم ہوتا ہے۔ ۳۔ جانا ہوا معلوم کہلاتا ہے۔ اسی طرح سینا، سینے والا اور سلا ہوا کپڑا، کھانا، کھانے والا اور کھائی ہوئی چیز۔ انہی تین باتوں کا سلسلہ اکثر معاملات میں جاری ہے۔ پس اگر کوئی شخص کپڑے سینے کا علم رکھتا ہے تو یہ معمولی علم کی وجہ سے خیاط یا درزی کہلاتا ہے۔ ایک شخص جو تانا بٹانا جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا معلوم جو تانا ہوگا اور جو تانا اس کا علم کہلائے گا اور اسی جوتے بنانے کا وہ عالم کہلائے گا۔ اسی طرح میز بٹانا اور میز بنانے والا نجار اور معلوم میز ہوگی چونکہ معلوم میز ہے لہذا اس معلوم کی وجہ سے عالم یعنی بڑھئی کی بڑائی متعین ہوگی۔ اسی طرح کائنات کے تمام معلومات اکٹھے کر لئے جائیں تو سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل معلوم اللہ اور اللہ کا سب سے برگزیدہ رسول حقیق ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کا عالم بھی معلوم کے اعلیٰ اور افضل ہونے کے باعث سب سے اعلیٰ اور افضل عالم ہوگا اور علم الہی اور علم رسالت اور علم اسلام سب سے اعلیٰ علم ہوں گے اس اصول کے ماتحت چونکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ توضیحات سے ان کے جلیل القدر عالم ہونے کا آپ کو پتہ چلے گا خدا کی زمین پر اعلیٰ علماء کی امت میں شامل ہونے کا شرف رکھتے ہیں اسی لئے تو خدائے قدوس نے واقعی علماء کے متعلق فرمایا۔

انما یخشى الله من عباده العلماء۔ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔

داعی الی اللہ

پھر جیسا کہ دعائے ایرانی کے ماتحت گزرا ان کا علم ان کی ذات تک محدود نہ تھا۔ بلکہ ان کے علم کا ہندوستان و پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک اسلامیہ میں ظہور تھا۔ اس لئے ان کی زندگی کا پورا زمانہ دعوت الی اللہ میں لسانی اور قلمی طور پر گزرا اور آپ کو داعی الی اللہ کا بھی بہترین شرف حاصل رہا۔ اس جماعت کی عظمت شان اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خود باری

تعالیٰ عزاسمہ نے اس جماعت کی تشکیل پر زور دیا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داریاں سنبھال کر دین اسلام کو قائم رکھے چنانچہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو صاف اور واضح حکم میں فرمایا گیا ہے۔

ولكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون

اور تم میں سے ایک ایسی جماعت دینی چاہنے جو نیکی کی طرف دعوت دے اور بھلی بات کا حکم دے۔ اور بری بات سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔

علامہ کے لئے اس جماعت سے وابستگی ان کی فلاح و بہبودی کی محکم دلیل ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو ^{مفلح} محسن کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔

محقق اسلام

جہاں کے غزالی زمانے کے رازی ترے معتقد سب ہیں بندی تجاری

(الور)

مجھے مذکورہ بالا عنوان اور لقب سے علامہ عثمانی کو ان کے علمی سوانح کے سلسلہ میں یاد کرنے میں نہایت ہی فخر اور پوری ذمہ داری محسوس ہو رہی ہے اور واقعی وہ اس خطاب کے حد درجہ مستحق ہیں ان کی فتح المہم اور تفسیر قرآن کریم اس خطاب کی بین اور واضح دلیل ہے اور جن لوگوں نے ان کی علمی صحبتوں کے لطف اٹھائے ہیں یا ان کے مقالے اور تصنیفات پڑھی ہیں یا تقریریں سنی ہیں یا ان کے حلقہ درس میں بیٹھے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ علامہ ہر مسئلہ میں تحقیقات کو اس درجہ تک پہنچا کر چھوڑتے تھے کہ اس کے بعد کسی کو تحقیق کی کم گنجائش رہتی تھی۔ تا آنکہ مسئلہ کے ہر پہلو کی بال کی کمال نکال کر رکھ دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ کسی مسئلہ کے بارے میں اس سے متعلق تمام مستند کتابیں ان کی فکر کے سامنے ہوتی تھیں اور ان سب محققین کی تحقیقات کا نتیجہ ان کے ذہن رسا میں ہوتا تھا۔ پھر تحقیق کا کام وہ یہاں تک ہی محدود نہ رکھتے تھے بلکہ ان تمام حقیقتوں پر ان کی اپنی بھی رائے ہوتی تھی بشرطیکہ ان کو اختلاف کی گنجائش ہوتی۔ اگر آپ نے ان کی تصنیفات نہیں پڑھی ہیں تو خیر انہی اوراق میں آئندہ تفسیر حدیث فقہ اور علم کلام کے عنوانات کے ماتحت ان کی تحقیقات کا مطالعہ کر سکیں گے۔ جن سے آپ کو ان کے محقق اسلام ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد اویس صاحب کاندھلوی شارح مشکوٰۃ کے وہ

ریڈرس جو انہوں نے ایک مجلس میں میرے سامنے علامہ عثمانی کی ذات کے متعلق کئے تھے۔ پیش کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا اثنائے گفتگو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ سے اس لئے محبت اور عقیدت ہے کہ ”آپ نے اسلام کو سمجھا ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔“

یہ جملہ حضرت عثمانی کی علمی تحقیقات پر گہری بصیرت کا غماز ہے۔ اسلام کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا محقق ہو ورنہ تحقیق کے بغیر نہ انسان کی خود تسلی ہو سکتی ہے اور نہ دوسروں کی تسلی کر سکتا ہے بہر حال علامہ کے محقق اسلام ہونے پر حضرت کا ندھلوی کا یہ جملہ پوری ترجمانی کرتا ہے۔

اسلام کے سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں علامہ عثمانی کا خود بھی ایک مشہور قول ہے جو مولانا ”کاندھلوی“ نے ”حیات انور“ کے اپنے مقالہ میں تحریر فرمایا ہے:-

”حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجتہد وہ ہے کہ جو پوری شریعت کا مزاج کلی سمجھے ہوئے ہو جیسے طبیب وہ ہے جو طب کے مزاج سے واقف ہو۔ اگر کسی پہاڑی کو دو چار جڑی بوٹیوں کے خواص معلوم ہو گئے تو وہ طبیب بن نہیں جاتا۔“ (حیات نور ص ۱۲)

اس مقولہ کے بعد میرا یقین ہی نہیں بلکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ علامہ عثمانی بھی اتنے محقق اور عالم مذہب اسلام تھے کہ وہ شریعت اور مذہب اسلام کے مزاج سے واقف تھے۔

جیسا کہ میں نے ابھی سطور بالا میں واضح کیا ہے کہ وہ کسی مسئلہ کی تحقیق سے متعلق ان تمام تحقیقات کو کھنگال ڈالتے تھے جہاں جہاں انکا پتہ چلتا تھا اس وضاحت کی سچائی آپ کو حضرت محقق عثمانی کے ہی اظہار خیال سے پیش کرتا ہوں مثلاً علامہ محقق نے اپنے مقالہ ”اسلام“ میں اثبات توحید کے سلسلے میں ایک سوال قائم کیا ہے کہ ”آیا فی الواقع ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلا مشقت انتظام کر سکتا ہے؟“ اس سوال کے بعد علامہ لکھتے ہیں:-

”جہاں تک فکر کی گئی اس سوال کا جواب حکیم الامت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے زیادہ پر مغز اور جامع کسی نے نہیں دیا۔“ (رسالہ اسلام مقام توحید)

اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا سوال کے جواب میں علامہ کی نظر اور تحقیق تمام علمائے متکلمین کے جوابات پر سے گزر گئی ہے اور بالآخر انہوں نے مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ کے جواب کو سب سے زیادہ لطیف اور جامع قرار دیا ہے ایسا انحصار صرف وہی عالم کر سکتا

ہے جو اس مسئلہ سے متعلق تمام تحقیقات پر عبور رکھتا ہو۔ دوسری مثال حیات النور میں یکتائے روزگار حضرت محمد انور شاہ صاحبؒ کی کتاب ”کشف الستر عن صلوٰۃ الوتر“ کے سلسلہ میں مقالہ نگار مولانا محمد یوسف صاحب بخوری کی عبارت سے ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”حضرت استاذ محترم مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی کتاب ”کشف الستر عن صلوٰۃ الوتر“ کی قدر اس وقت ہوئی کہ اس مسئلہ پر جتنا ذخیرہ حدیث کاملہ کا سب کا مطالبہ کیا پھر رسالہ کو کو اول سے آخر تک بار بار پڑھا اس وقت اس کی صحیح قدر ہوئی۔“ (حیات النور ص ۱۸۶)

اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ کی تحقیق میں وہ آخر تک پہنچ کر اس کے متعلق آخری فیصلہ کرنے کے کس قدر مجاز تھے انہی وجوہات کی بنا پر ان کو محقق اسلام کا خطاب دینا صحیح اور مسلم ہے۔

شیخ زاہد الکوثری اور محقق عثمانی

علامہ عثمانی کی تحقیقات کے سلسلہ میں ہم آپ کو علامہ زاہد الکوثری مصری کی اس تقریظ کی طرف لئے چلتے ہیں جو فاضل موصوف نے محقق عثمانی کی ”فتح الملہم“ شرح مسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے رسالہ ”الاسلام“ میں پر دقلم کی تھی اور جو ”فتح الملہم“ کی تیسری جلد کے آخر میں طبع ہو چکی ہے اس تقریظ کو مکمل طور پر محقق کے علم حدیث پر تبصرہ کے موقع پر پیش کیا جائے گا لیکن فقط علامہ کے محقق ہونے سے متعلق جو جملہ انہوں نے ”فتح الملہم“ کی تعریف کرتے کرتے آخر میں لکھا ہے وہ یہ ہے:-

ومؤلفه ذالك الجهد الحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر

المفسر المحدث الفقيه البارع النقاد الفواص مولانا شبیر احمد

العثمانی شیخ الحديث بالجامعة الاسلامیة فی دابھیل سورت

(بالہند) ومدير دارالعلوم الديوبندلیہ (ازھواقطارالہند)

اور اس کتاب (فتح الملہم شرح مسلم) کے مؤلف فاضل اجل سراپا حجت علوم مختلفہ کے جامع زمانہ کے محقق، مفسر، محدث، فقیہ، قائل، نقاد، غواص (علوم) مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سورت (ہندوستان) اور مدیر دارالعلوم دیوبند (ہندوستان کا جامع ازہر) ہیں۔

علامہ زاہد الکوثری نے اس عبارت میں محقق عثمانی کو محقق زمانہ، مفسر، محدث، فقیہ، نقاد اور غواص علوم و تحقیقات کے الفاظ سے یاد کیا ہے زاہد الکوثری ایک زبردست فاضل اور فہم دار مصنف ہیں۔ آپ استنبول کے رہنے والے ہیں۔ ترکی کے آخری خلیفہ سلطان وحید الدین کے

زمانہ میں ان کو اور شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری کو خلیفہ کی حمایت کے سلسلہ میں قتل کا حکم دیا گیا تھا لیکن قسطنطنیہ کے عمائدین اور بڑے لوگوں کی سفارش پر قتل کا حکم واپس لے لیا گیا اور ان دونوں کو جلاوطن کر دیا گیا چنانچہ شیخ زاہد الکوثری کاہرہ (مصر) میں چلے آئے تھے۔

نقاد عثمانی

علامہ زاہد الکوثری نے اپنی تقریر میں حضرت عثمانی کو نقاد کے لقب سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لقب محقق علامہ پر بالکل چسپاں نظر آتا ہے یورپ میں نقد و نظر کی آج جس قدر قدر رکھی جاتی ہے وہ اپنی جگہ ایک اہم مسئلہ ہے لیکن ہم لوگ اپنے نقادوں کی تنقیدوں پر نظر نہیں رکھتے۔ اگر اسی خصوصی نظریہ کے ماتحت علامہ عثمانی کی تنقیدات کا محتاط مطالعہ کیا جائے تو ان کی تمام تحقیقات اور تصنیفات تنقیدوں کا بہترین ذخیرہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر حدیث اور کلامی کتابوں میں مختلف نقطہ خیال کے اہل علم پر بصیرت افروز تنقیدیں فرمائی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ اصل مسائل کی حقیقت کی بال کی کمال نکال کر رکھ دی ہے۔ پھر تنقید میں علامہ محقق اعتدال اور انصاف کے دامن کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے پیش نظر اصل حقیقت کا پتہ چلانا منظور ہوتا ہے نہ کہ صرف کٹ جمتی اور دھاندلی جو اہل تحقیق سے بہت دور کی بات ہے۔ وہ موافق اور مخالف دونوں کی تحقیقات پیش کرتے ہیں مخالف کے دلائل کا پورا زور صرف کرتے ہیں اور اس کی حمایت کے وہ انداز جو وہ پیش کر سکتا ہے پیش فرما دیتے ہیں اور موافقین کے دلائل میں جس قدر وزن ہوتا ہے اس کو پوری بصیرت کے ساتھ موزوں طور پر سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اور پھر اپنا محققانہ تبصرہ اور حکیمانہ تنقید کا ذمہ دارانہ عمل پیش فرماتے ہیں چنانچہ اس دعوے کی دلیل میں آئندہ تحقیقات میں محقق کی یہ خصوصی مفت آپ کے مطالعہ سے انشاء اللہ گزرے گی۔

علامہ کا مرکز علم و مکتب فکر

کسی مقتدر عالم اور ممتاز ہستی کے سوانح زندگی کے سلسلہ میں یہ خیال پیدا ہونا کہ آخر اس کا مکتب خیال اور مرکز علم کیا اور کہاں ہے اور یہ شخصیت کس دارالعلوم یا کالج سے فیض یافتہ ہے۔ ایک فطری امر ہے یہی خیال حضرت عثمانی کے متعلق بھی پیدا ہونا فطرت کا تقاضا ہے۔

اس سوال کے جواب میں یہ امر خاص اہمیت اور جلالت شان کا نشان دیتا ہے کہ علامہ کے فقہ اور علم و حکمت کی شمع دارالعلوم دیوبند کے نور سے روشن ہے۔ انہوں نے حدیث حضرت شیخ الہند

مولانا محمود حسن صاحب عثمانی دیوبندی اسیر مالٹا سے پڑھی۔ جو براہ راست حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور یہ سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تک چلا گیا ہے۔ علامہ کے دوسرے اساتذہ کا ذکر تو آپ انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سوانح کی پہلی جلد میں ملاحظہ فرمائیں گے جہاں ان کی تعلیم اور دیگر حالات پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ مگر سند حدیث جو کہ عربی مدارس میں فراغت کا معیار سمجھی جاتی ہے۔ اس کا شجرہ سر دست آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

سند حدیث علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی	حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی
حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی	حضرت شاہ عبدالغنی صاحب ابن ابوسعید دہلوی
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی	شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب
شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی	حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند
شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب	شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی

اس شجرہ سے واضح ہے کہ علماء دارالعلوم دیوبند اور پیش نظر سوانح کے موضوع علامہ عثمانی کا سلسلہ تلمذ خاندان شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے جاملتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مجددین کی جماعت کے ایک فرد ہیں۔ جنہوں نے تجدید دین کا کام دہلی کے دارالخلافت سے انجام دیا۔ آپ کی شخصیت پہلی شخصیت ہے جس نے ہندوستان میں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کر کے تعلیم کتاب اللہ کی اس نئے طرز میں بنیاد ڈالی۔ اور آپ ہی نے حدیث کے علوم کو ہندوستان میں مروج فرمایا۔ چنانچہ یہ خاندان ایسی سعادت عظمیٰ کا مالک ہے کہ اسلامی علوم کے چشمے یہیں سے پھوٹ کر تشنگان شریعت کی پیاس بجھانے کے لئے ہندوستان میں پھیل گئے۔ اور اسی فیض کی برکت کا نتیجہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ کی یادگار دارالعلوم دیوبند کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور پورے قلبی وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ اگر ایسے نازک وقت میں قدرت ہندوستان میں اپنے دین کی حفاظت کے لئے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم نہ کراتی تو ہندوستان میں دین اسلام کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے۔ بہر حال دارالعلوم کا فلسفہ مذہب شاہ ولی اللہ کا ترجمان ہے اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا صحیح مسلک تھا اسی بنیادی فکر کے تحت اس حقیقت کو عام کیا گیا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تصانیف فلسفہ ولی اللہی کی ترجمان ہیں اور پھر اس راہ سے

ہندو پاكستان اور بیرونی ممالک اسلامیہ یعنی حجاز، شام، افغانستان، ترکستان، چین، جوا، سائرا، یمن، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ وغیرہ میں یہاں کے تعلیم یافتہ علماء سے ولی اللہی اور قاسمی فلسفہ اسلام پھیلا۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ خاندان ولی اللہی کا نسب اور علمی شجرہ پیش کیا جائے۔

سلسلہ و شجرہ نسب خاندان ولی اللہی

شاہ وجیہ الدین معاصر اورنگ زیب

شاہ عبدالرحیم صاحب

شاہ اہل اللہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب متوفی ۱۱۷۶ھ

شاہ عبدالقادر صاحب ۱۲۳۰ھ

شاہ عبدالعزیز صاحب از ۱۱۵۹ء تا ۱۲۳۹ھ

شاہ رفیع الدین صاحب متوفی ۱۲۳۳ھ

شاہ عبدالغنی صاحب متوفی ۱۲۲۷ھ

شاہ محمد یعقوب ۱۲۸۲ھ

شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی متوفی ۱۲۶۲ھ

دختر (زوجہ شاہ محمد افضل) دختر (زوجہ شاہ عبدالحی متوفی ۱۲۳۳ھ)

رفیق شاہ محمد اسماعیل شہید

شاہ عبدالقیوم ۱۲۹۹ھ

شاہ مخصوص اللہ ۱۲۷۳ھ

شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید ۱۲۴۶ھ بالاکوٹ شاہ محمد عمر

مذکورہ بالا شجرہ سیرت "سید شہید" مؤلفہ مولانا ابوالحسن صاحب ندوی سے لیا گیا ہے۔ شجرہ سے معلوم

ہوتا ہے کہ اس خاندان میں کیسے کیسے جلیل القدر محدث اور مفسر پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کیسے قسمت کے سکندر تھے کہ ان کے چاروں فرزند علوم و فنون کے امام اور سرتاج بن کر دنیا میں مشہور ہوئے۔

جیسا کہ اوپر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ

بھی واضح کر دوں کہ چونکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانہ میں فارسیت کا رواج کافی عروج پر تھا۔ اسی لئے شاہ صاحب نے ۱۱۵۰ھ میں یہ ترجمہ فرمایا تھا اور فارسی ہی میں ایک مختصر سی تفسیر فتح الرحمن کے

نام سے بھی لکھی تھی مگر عالمگیر کے بعد جب سلطنت مغلیہ زوال کی طرف جا رہی تھی تو فارسی کی قدر بھی گھٹتی جا رہی تھی اور اردو نے ترقی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ پچپن سال کے بعد ۱۳۰۵ھ میں آپ کے فرزند شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے قرآن کریم کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالقادر صاحب کا یہ اردو ترجمہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک مستند اور جامع و حکیمانہ ہے آپ نے بارہ سال کی طویل اعتکاف کی حالت میں کامل مراقبہ اور غور و خوض نور قلبی اور بصیرت روحانی سے یہ ترجمہ کیا تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت نصرت سے تعبیر کرنا درست ہوگا۔ جیسا کہ وہ اپنے بندوں سے اپنے قرآن اور دین کی حفاظت کے لئے ایسے کام لیتے ہیں شاہ صاحب نے اس ترجمہ کی وضاحت کے لئے ایک مختصر تفسیر بھی اردو میں لکھی جو موضح القرآن کے نام سے موسوم ہے۔

دوسرا اردو ترجمہ جو لفظ بلفظ یا جس کو تحت اللفظ کہا جاتا صحیح ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے دوسرے فرزند حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک اور فرزند جلیل القدر حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی نے بھی فتح العزیز لکھی جو دو جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد الحمد سے لے کر ان تصوموا خیر لکم تک ہے اور دوسری جلد سورہ تبارک الذی سے آخر تک ہے۔ گویا تقریباً چار پاروں کی تفسیر ہے مگر بے نظیر ہے۔ غرض اس خاندان میں کچھ ایسا روحانی نور جگمگایا کہ اب تک سینکڑوں علماء ہندوستان میں اس سلسلہ خاندان میں آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے جن کا شجرہ علمی ملاحظہ فرمائیے۔

شجرہ علمی از حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تا دور حاضرہ دارالعلوم دیوبند

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی

مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

حضرت سید احمد شہید ۱۲۰۱ھ تا ۲۳۲۰ھ ذیقعد ۱۲۳۶ھ تا ۱۸۳۱ھ

شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی

شاہ عبدالغنی بن ابی سعید دہلوی

مولانا احمد علی محدث سہارنپوری

مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی ۱۳۰۱ھ تا ۱۳۳۹ھ صفر ۱۳۰۲ھ

مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سرپرست دارالعلوم دیوبند متوفی ۱۳۲۳ھ

مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند ۱۲۳۸ھ تا ۱۲۹۸ھ

مولانا شرف علی صاحب تھانوی فاضل دیوبند ۵ ربیع الثانی ۱۲۸۰ھ تا ۱۶ رجب ۱۳۶۲ھ

مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی ۱۷۔ جمادی الثانی ۱۳۳۷ھ

مولانا احمد حسن صاحب امر دہوی

مولانا منصور علی

شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی ۱۲۶۸ھ تا ۱۳۳۹ھ

مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی

حکیم مولانا رحیم اللہ صاحب بجنوری

مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی

مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی متوفی ۱۹۳۰ء

مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری

مولانا عبید اللہ صاحب سندھی متوفی ۱۹۴۸ء

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ۱۰۔ محرم ۱۳۰۵ تا ۱۳۶۹ھ ۱۸۵۵ء تا ۱۹۲۹ء دونوں کے تلامذہ

مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری محدث دارالعلوم دیوبند ۱۲۹۲ھ تا ۱۳۵۱ھ ۱۹۳۲ء حسب ذیل ہیں

مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سلامت باشند

مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی

مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی مفتی اعظم پاکستان

مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی

مولانا محمد بدر عالم صاحب میرٹھی

مولانا حفظ الرحمن صاحب سوہاروی

مولانا مناظر احسن گیلانی

مذکورہ بالا شجرہ اپنی پوری تحقیق سے پیش کیا گیا ہے۔ یوں تو اس شجرہ میں کثیر التعداد حضرات

شامل ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے مشہور حضرات پر اکتفا کی گئی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ

ایں سلسلہٴ طلائے ناب است ایں خانہ تمام آفتاب است

میرا مقصد ان تمام شجروں سے اس قدر ہے کہ خاندان ولی اللہی کے علوم و فنون کا سرچشمہ

دہلی سے دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب کے ذریعہ منتقل ہوا اور اس علم و فضل کا ایک خصوصی اور عظیم حصہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے حصہ میں آیا۔

خصوصی نسبتیں نسبت ولی اللہی

ائمہ اور فضلاء جلیل القدر کی طرف امتساب اور خصوصی نسبتوں کا اثر اپنی جگہ بہت کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ ان علماء اور فضلاء کی جماعتوں کے بھی مختلف خصائص اور امتیازات ہوتے ہیں۔ جب یہ مسلم ہے کہ دارالعلوم دیوبند خاندان ولی اللہی کا فیض اور پرتو ہے اور یہاں کے علماء پر شاہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ محمد اسماعیل صاحب نیز سید احمد شہید بریلوی کا مختلف صورتوں میں پرتو جلوہ افکن ہوا ہے۔ تو یہ کہنے میں بھی قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ علامہ عثمانی پر شاہ ولی اللہ کے علوم کا عکس اور پرتو سایہ افکن رہا ہے۔ چنانچہ علامہ عثمانی فتح المسلم کے مقدمہ میں بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے فائدہ یقین دینے کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔

نحن بحمد الله نعتمد في هذين الكتابين الجليلين بما اعتقدون نقول

بما قال به شيخ شيوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام شاه ولي الله

الدہلوی قدس اللہ روحہ فی حجة اللہ البالغہ (مقدمہ المسلم ص ۱۰۸)

اور ہم بحمد اللہ ان دونوں بلند پایہ کتابوں (بخاری و مسلم) کے بارے میں وہی اعتقاد رکھتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو شاہ ولی اللہ ہمارے شیخ الشیوخ اور ہماری جماعت (دیوبند) کے پیشوا مولانا امام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ روحہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے۔

اس عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب جماعت علماء دیوبند کے استاذ الاساتذہ ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے مفید یقین ہونے کے سلسلے میں علماء دیوبند کا بھی وہی مسلک ہے جو شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے۔

علامہ عثمانی کو جہاں دیگر ائمہ فتون سے نسبت ہے۔ وہاں شاہ ولی اللہ صاحب سے خصوصی نسبت حاصل ہے اول اس لئے کہ مولانا عثمانی خود اس جماعت علماء کے ایک فرد ہیں جن کو اسرار و حکم شریعت پر زبردست فکر اور تحقیق حاصل ہے اور جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خصوصی وصف ہے اور دوسرے اس لئے کہ مشہور یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے سینہ میں منتقل ہوئے اور پھر علامہ شبیر احمد عثمانی کی زبان پر ان کا ظہور ہوا۔ ایک اور تیسری نسبت علوم

حدیث کے باعث علامہ عثمانی کو شاہ ولی اللہ صاحب سے قریب کر دیتی ہے۔ غرض کہ جہاں تک اسرار و حکم کا تعلق ہے اس سلسلہ میں امام غزالی ابن عربی شاہ ولی اللہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب کی فہرست میں علامہ کا نام شامل ہو جاتا ہے۔

گزشتہ دور میں جسکو علامہ عثمانی کو دور کہا جائے بعض فضلاء نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ اسلام کا بعض اہل علم کو جانشین اور ترجمان ٹھہرایا۔ اس پر علماء میں چہ میگوئیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ علماء دیوبند کی جماعت میں حضرت مولانا عثمانی کے ایک فاضل شاگرد مولانا محمد یوسف بنوری نے علامہ عثمانی کی خدمت میں مسلک شاہ ولی اللہ کی توضیح اور حقیقت مقالہ کی شکل میں لکھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ علامہ محقق اپنے ایک مکتوب میں اپنے شاگرد کو مسلک ولی اللہ کے متعلق فرماتے ہیں:-

”جو کچھ آپ نے مولانا عبید اللہ مرحوم (سندی) کے متعلق لکھا ہے میرے نزدیک یہ مسئلہ بے حد قابل توجہ اور اہم ہے نہ صرف یہی بلکہ جماعت دیوبند میں اب بہت سی شاخیں ایسی نکل رہی ہیں جو آزادی کی مسموم ہوائے کم و بیش متاثر ہیں۔ شاید کچھ مدت کے بعد ہمارے مابین کا مسلک ایسا ملجھس ہو جائے کہ کوشش کرنے والوں کے نزدیک بھی مستحکم نہ ہو سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حقائق و لطائف کو جس طرح تیز مگر زہرا و چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے اس کا احساس بہت ہی دردناک ہے۔ یہ کوئی جزئی چیز نہیں ایک فتنہ ہے جس کے آغاز کا انجام خدا جانے کہاں تک پہنچے۔“ (مکتوب جناب مولانا عبید اللہ دیوبند)

اس مکتوب سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ محقق کو مسلک ولی اللہ کی صحیح روشنی حاصل ہے اور اس درد کی ان فتنہ سامانیوں پر پوری نظر ہے جیسے بعض اہل علم اپنی آزادی طبع سے متاثر ہو کر مسلک ولی اللہ کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے ڈانڈے کہیں سے کہیں ملارہے ہیں۔

نسبت قادری

دوسری نسبت حضرت عثمانی کو شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کے ساتھ حاصل ہے۔ جس کا واضح ثبوت علامہ کے تفسیری فوائد سے ملتا ہے جس میں سینکڑوں جگہ مولانا عثمانی کے قلم پر ”شاہ صاحب“ فرماتے ہیں۔ کا ذکر آتا ہے اور ان کے اقوال پیش فرما کر علامہ فخر و ناز سے ان کو سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جابجا ان کے تفسیری ٹکڑوں اور معانی کو سند کے طور پر پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی شغف اور انہماک کے باعث علامہ کو قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلہ میں شاہ عبدالقادر صاحب کے ساتھ خصوصی تعلق اور نسبت حاصل ہوئی ہے جس کو تفسیر عثمانی کے پڑھنے والے بخوبی جان سکتے ہیں یوں تو ان کے تفسیری کارنامہ میں اکثر مفسرین مثلاً

ابن کثیر، ابوبکر رازی حنفی، امام رازی وغیرہ وغیرہ کے اقوال درج ہیں لیکن شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ قرآن کریم اور مختصر تفسیر موضح القرآن کے الفاظ ایسے سچے اور سچے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے الفاظ میں طویل طویل مضامین کے سمندر کو زوں میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ خصوصاً اس زمانہ کی ابتدائی اردو کا انداز کتنا پیارا معلوم ہوتا ہے کہ کہنے کی کیا بات ہے مفسر عثمانی کو انہی خصوصیات کے باعث کہ وہ کتنی اہم آیات کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں مثلاً حسب ذیل آیت۔

واذا اخذ ربک من بنی ادم من ظهورہم ذریعتہم واشہد ہم علی انفسہم الست ہرکم قالوا بلی شہدنا

اور جبکہ آپ کے رب نے بنی آدم کی جینھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر ان سے اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو وہ بولے کہ کیوں نہیں۔ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر عثمانی لکھتے ہیں۔۔

”حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی پشت سے ان کی اور ان سے ان کی اولاد نکالی۔ سب سے اقرار کروایا۔ اپنی خدائی کا پھر پشت میں داخل کیا۔“ الخ (قرآن کریم مطبوعہ دہلی پریس بکورس ۱۳۳۳ء)

غرض کہ حضرت عثمانی شاہ صاحب کے تفسیری اقوال کو جا بجا تائید اور سند نیز وضاحت کے طور پر پیش کرتے چلے جاتے ہیں جس سے ان کو ایک خصوصی اور بڑے درجہ تک شاہ عبدالقادر صاحب سے تفسیری نسبت حاصل ہے گویا علامہ عثمانی کو اس تفسیر نویسی کے عرصہ میں حضرت شاہ صاحب کی علمی صحبتوں میں دن رات کے زیادہ حصہ میں فیض حاصل کرنے کا بہت زیادہ قرب نصیب رہا ہے۔ جو علامہ کے لئے باعث فخر ہے۔

نسبت قاسمی

علامہ عثمانی کو حضرت قاسم العلوم والخیرات سے جو نسبت ہے وہ حلقہ علماء دیوبند میں شہرت اور تواثر کے درجہ پر پہنچ چکی ہے۔ اس نسبت کی وضاحت اور اس پر سیر حاصل تبصرہ علامہ کے ”علم الکلام“ کے عنوان میں آپ پڑھیں گے جہاں راقم الحروف نے نہایت تفصیل سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح حضرت قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی زبان تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی زبان علامہ شبیر احمد عثمانی تھے۔ اس

امتیازی نسبت کو قسام ازل نے بلا شرکت غیرے انہی کے حصہ میں لکھا تھا۔

ایں سعادت بجزور بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشہ
 لسان قاسمی یعنی حضرت عثمانی نے اپنے معرکہ آراء مقالہ ”العقل والعقل“ میں اس امر کا
 یہ حکم قلب اقرار دیا ہے کہ میرے لئے اس سے زیادہ اور کوئی امر قابل فخر نہیں ہو سکتا کہ میں
 حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب کے دقیق اور مشکل مضامین کو نہایت سلیس
 اردو اور نہایت واضح عبارت میں اس طرح پیش کر دوں کہ حجۃ الاسلام کا جمال جہاں آراء اہل
 علم کے سامنے بے نقاب ہو جائے چنانچہ العقل میں لکھتے ہیں:-

”میں اس سے زیادہ اپنے کو خوش قسمت اور قانز المرام بنانے کی تمنا نہیں رکھتا کہ مولانا (محمد
 قاسم صاحب) کے عالی مضامین میرے پیرایہ بیان میں اس طرح ادا ہو جایا کریں کہ ان کی تعبیر
 میرے مدعا کے واسطے مفید اور صحیح ہو۔“ (العقل والعقل مجموعہ مقالات عثمانی ص ۲۶۸-۲۶۹)

اس عبارت سے واضح ہے کہ علامہ عثمانی کو معانی قاسمی کی تشریح سے کس درجہ شغف اور عشق
 تھا۔ اسی شغف کے باعث وہ لسان قاسمی کے نام کے مستحق ٹھہرے چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا
 اشرف علی صاحب تھانوی حضرت عثمانی کو اسی نیابت قاسمی کے باعث ان کے تمام مضامین اور
 تضانیف کی شرح کرنے اور تفصیل کے ساتھ مستقل تضانیف کی صورت میں فلسفہ اسلام قاسمی کو لکھنے کی
 فرمائش کیا کرتے تھے۔ اور اگر ان تشریحات کو یکجا جمع کیا جائے جو معانی قاسمی کی مولانا عثمانی نے جا
 بجا فتح الملہم تفسیر عثمانی العقل والعقل اعجاز القرآن اسلام اور دیگر تصنیفات میں کی ہیں تو ایک بڑے
 درجہ تک وہ اس فریضہ سے عہدہ برآ ہوئے ہیں۔

زبان قاسمی ہونے کے سلسلہ میں علامہ عثمانی کی ذکاوت اور فراست علمی کا بھی نہایت عمدگی
 کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم اس قدر دقیق اور عمیق ہوتے تھے
 کہ ہر شخص کی وہاں تک رسائی ہونا مشکل ہوتی تھی۔ بقول غالب

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب صریح خامہ نوئے سرور ہے
 ٹھیک اسی طرح مولانا محمد قاسم صاحب کے مضامین بھی وہی اور نفی القابین کر سیدہ راز میں
 اترتے تھے۔ ان کو کما حقہ سمجھنا تو درکنار ان کے علم کے سمندر کی سطح پر بھی تیرنا ہر کس و ناکس کا کام نہ
 تھا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المحدثین سالک و مجذوب حضرت مولانا محمد یعقوب
 صاحب علیہ الرحمۃ مولانا محمد قاسم صاحب کے سوانح زندگی میں لکھتے ہیں۔

”مولوی صاحب (محمد قاسم رحمۃ اللہ) سے پڑھنا نہایت ہی دشوار تھا۔ جو شخص طباع ہو اور پہلے سے اصل کتاب سمجھا ہوا ہو تب مولوی صاحب کی بات سمجھ سکتا تھا ہر چند مولوی صاحب نہایت ہندی کی چندی کر کر بیان فرماتے مگر پھر مشکل بات مشکل ہی ہوتی ہے۔“ (سوانح مری ص ۲۲)

اس عبارت سے اندازہ لگائیے کہ حضرت قاسم العلوم کے مضامین کس قدر گہرے اور عالی ہوتے تھے کہ ان کو سمجھنا بھی سخت دشوار ہوتا تھا۔ چنانچہ تقریر دلپذیر آب حیات اور ہدیۃ الشیعہ جو حجت الاسلام کی مایہ ناز تصانیف ہیں وقت فکر و نظر کا واضح ثبوت ہیں۔ ایسے دقیق مضامین کی تشریح اس طرح کرنا کہ عام سے عام لوگوں کو بھی اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کا ہی کام تھا اور اس سلسلہ افہام و تفہیم کے لئے جو شتہ ”تکلف“ فصیح و بلیغ اور رسا زبان و دل اور دماغ و قلم وہ لئے کر آئے تھے اس خصوصی صفت کے باعث دارالعلوم دیوبند میں مولانا محمد قاسم صاحب کی جانشین ہستی مولانا عثمانی اور صرف مولانا عثمانی تھے۔ میرا دل چاہتا ہے اور اس کا یہ فیصلہ قطعی نہ ہو گا کہ میں یہ لکھ دوں کہ اگر علامہ عثمانی کے دور میں تمام مذاہب کے علماء کا ایک جلسہ ترتیب دیا جاتا جس میں اپنے اپنے مذہب کی صداقت پر اعلیٰ درجہ کے دل و دماغ اور بلند پایہ افہام و تفہیم کے ساتھ دلائل پیش کرنے کی قابلیت رکھنے والے علماء نمائندہ بن سکیں تو کسی شش و پنج کے بغیر علامہ شبیر احمد عثمانی ہی ایک ایسی ہستی ہو سکتے تھے جن کو دنیا کے مذاہب مختلفہ کے نمائندوں کے مقابلہ میں صداقت اسلام دوسروں کے دلوں میں اتارنے کے لئے اور اس فریضہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے چنا جاسکتا تھا دنیا میں علما آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن حصول علم اور قابلیت کے بعد علم کے نشیب و فراز مقام و محل اور صحیح استعمال کے اسرار و رموز سے واقف ہونا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔

نہ ہر کہ چہرہ برافروخت دلبری داند نہ ہر کہ آئینہ ساز و سکندری داند
ہزار نکتہ باریک تر زمو انبیا است نہ ہر کہ سر برتر اشد قلندری داند

نسبت محمودی

مذکورہ نسبت سے اہل خبر قاری کا دماغ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب محدث دارالعلوم دیوبند و اسیر مالٹا کی طرف منتقل ہوتا ایک واضح اور لازمی نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ اپنے نور بصیرت، تقویٰ، فراست ایمانی اور سیاست اسلامی کے باعث دنیائے اسلام میں انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور میں اپنی نظیر آپ تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے آپ ارشد تلامذہ میں سے تھے ان کے جانشین اور ان کی زندگی کے لائحہ عمل اور

اسرار و رموز کے نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ اس راہ پر چل کر صحیح نائب قاسمی ہونے کا ثبوت دینے والے باہمت مجاہد تھے اس مقدس اور مقتدر شخصیت کو دارالعلوم دیوبند کے تلمذ ہونے کا اولین فخر حاصل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند خدائے قدوس کی مشیت کا ایک بھی شاہکار ہے اگر اپنے دین کا محافظ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ اس مرکز میں علم کی شمع روشن نہ کرتا تو آج دنیائے اسلام میں جو اجالا اس سے ہوا اس کی بجائے گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھائی ہوئی نظر آتیں۔ پھر جب مشیت ایزدی کے غیبی اشارے کو دین اسلام کے چمکانے کا ارادہ ہوا تو اس نے آفتاب قاسمی کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کے مرکز سے پیدا کیا جس کا اجارہ عرب و عجم میں پھیل گیا اور بقول حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمۃ "لوگ مولانا محمود حسن صاحب کو شیخ الہند کہتے ہیں مگر میں تو ان کو شیخ العرب والعجم کہتا ہوں۔" مولانا نے اس مجاہدانہ اور عامنانہ امانت کو جوانی کے استاذ نے ان کے سپرد کی تھی پورے طور پر ادا کیا غرضکہ یہ روشنی ایک لمحہ کے لئے بھی منقطع نہ ہوئی بلکہ ابھی آفتاب محمودی غروب بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اس نے رشد و ہدایت کے مینار اپنے غروب ہونے سے پہلے پہلے روشن کر دیئے کہ جن کی جہاں تاب کر لوں نے تمام دنیائے اسلام کو جگمگا کر رکھ دیا۔ میری مراد ان سے حسب ذیل حضرات ہیں۔

- ۱۔ یکتائے زمانہ امامت مستوی حضرت مولانا سید محمد نور شاہ صاحب محدث اعظم دارالعلوم دیوبند۔
- ۲۔ محقق اسلام قاسم ثانی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مفسر اعظم دارالعلوم دیوبند۔
- ۳۔ فخر روزگار مجاہد اسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی محدث دارالعلوم دیوبند۔
- ۴۔ فقیہ ملت مفتی اسلام حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی۔

۵۔ مفکر اسلام دانشمند ملت حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی فاضل دارالعلوم دیوبند۔

یہ ہیں وہ مقدس نفوس جن سے فضائے اسلام کے ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ یہ سب کے سب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے مایہ ناز تلامذہ ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرے گا۔ میں نے صرف چند شخصیتوں کا ذکر کیا ہے ورنہ شیخ الہند کے شاگردوں کی تعداد جن میں اور بھی جلیل القدر ہستیاں ملیں گی زینت فہرست بن سکتی ہے۔ علماء حق کے فاضل مصنف مولانا سید محمد میاں صاحب نے خاص خاص سترہ شاگردوں کے اسماء گرامی اپنی مذکورہ کتاب کے حواصل میں درج کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

"مندرجہ ذیل حضرات شیخ الہند قدس اللہ سرہ کے ممتاز تلامذہ ہیں ہندوستان کا ہر ایک مسلمان ان سے واقف ہے۔"

یہ حضرات شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کی اعلیٰ تربیت کا نمونہ ہیں۔ ہندوستان کا ہر ایک مسلمان ان سے واقف ہے۔

یہ حضرات شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کی اعلیٰ تربیت کا نمونہ ہیں۔ ان حضرات کی سیرت و سوانح تحریک دارالعلوم کے اصل منشاء کو طشت از بام کر دیتی ہے۔

سیدنا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز کے ممتاز تلامذہ

- (۱) شیخ الاسلام سیدی و مرشدی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی مدظلہ العالی۔ (۲) علامہ جلیل بطل حریت حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی قدس اللہ سرہ العزیز (۳) علامہ جلیل امام العصر حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری قدس اللہ سرہ العزیز (۴) ابو حنیفہ وقت حضرت علامہ مولانا محمد مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیۃ علماء ہند (۵) مجاہد جلیل مولانا محمد میاں صاحب عرف مولانا منصور انصاری قدس سرہ (۶) فخر الہند حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب قدس سرہ العزیز سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند (۷) مولانا سید احمد صاحب مہاجر مدنی و بانی مدرسۃ الشریعت مدینہ طیبہ نور اللہ مرقدہ (۸) حضرت مولانا محمد صدیق صاحب مہاجر مدنی (۹) حضرت علامہ الاستاذ مولانا محمد اعجاز علی صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند (۱۰) حضرت علامہ مولانا سید فخر الدین احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد (۱۱) حضرت علامہ شیخ مولانا عبدالمسیح صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سرہ العزیز (۱۲) مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا احمد علی صاحب مہتمم انجمن خدام الدین شیرانوالہ لاہور (۱۳) حضرت مولانا محمد صادق صاحب کراچی (۱۴) حضرت مولانا عزیز گل صاحب رفیق اسارت مالٹا (۱۵) مولانا عبد الوہاب صاحب درجہ تک (۱۶) مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی (۱۷) مولانا عبد الرحیم صاحب پوٹھوی وغیرہ وغیرہ (علامہ حق صداول ص ۱۶۶)

یہ ہیں سترہ حضرات کے نام جو کہ مولانا محمد میاں صاحب نے حضرت شیخ الہند کے ممتاز اور مشہور شاگردوں کے سلسلہ میں درج فرمائے ہیں اور جن کو بقول مصنف موصوف ہندوستان کا ہر ایک مسلمان جانتا ہے البتہ ان مشہور شاگردوں کے علاوہ ایک اور شاگرد کو بھی اگر علماء حق کے مصنف درج فرما لیتے۔ تو شاید شیخ الہند کے شاگردوں میں اضافہ کا موجب ہوتا اور وہ شاگرد ہیں فخر دارالعلوم ترجمان عزیز شیخ الہند حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ جن کے متعلق علماء حق کے مصنف نے تفسیر بحاشی قرآن مترجمہ شیخ الہند مطبوعہ مدینہ پریس بجنور پر تقریظ میں حسب ذیل ریمارکس دیئے ہیں وہ لکھتے ہیں:-

”یہ ترجمہ اگرچہ بذات خود تفسیر تھا مگر اس کے مضمون کو پورے طور سے واضح کرنے کے لئے ایک ایسے متبحر عالم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے جس کے تعلق مسلمانان ہند کا صحیح علم یہ ہے کہ فہم قرآن غور و فکر اور سلاست کلام و دلچسپی تحریر و لہجہ پر مبنی تقریر میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ یعنی شیخنا و استادنا مفسر اعظم قاسم عثماني حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی شارح مسلم شریف (تقریباً ۱۰۰ جہاں قرآن مجید تفسیر مثالی)

اس تحریر کے مطابق علامہ کے متعلق مسلمانان ہند کے صحیح علم میں فہم قرآن اتنا بڑا تحریر و تقریر مفسر اعظم اور قاسم عثماني ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہے لیکن دوسری طرف حضرت عثمانی کا نام نامی فاضل مصنف ”علاء حق“ لکھنے سے بھول گئے۔

میرے خیال میں ایک بلند خیال مصنف کو اطراف و جوانب اور ماحول کی مجبوریاں بلند شخصیتوں کی عظمت سے چشم پوشی اور فراموشی پر آمادہ نہیں کر سکتیں اور جیسا کہ ان کی مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہے کہ وہ ان کے شیخ اور استاد بھی ہیں۔ تو پھر تعلقات کی کڑیاں اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ راقم الحروف نے کتاب کے آغاز میں واضح کیا ہے کہ علماء ہند و پاکستان کے تذکرہ نویس کا تذکرہ محقق عثمانی کے بغیر مکمل نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے علماء اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی فہرست بھی ان کے بغیر ناقص اور نامکمل کہی جاسکتی ہے۔

ہندوستان اور پاکستان کے نہ صرف متوسط اور خاص اہل علم طبقہ کو بلکہ عوام کو بھی ان کے تفسیری کارنامے کے روزانہ پڑھنے کی وجہ سے واقفیت حاصل ہے بلکہ بلاواسطہ کے علماء میں فتح المہم کی وجہ سے بھی ان کی شہرت ہے اور نہ صرف زمانہ حال میں بلکہ مستقبل میں بھی موصوف کے تفسیری فوائد کے باعث دنیائے اسلام ان کو یاد رکھے گی پھر ان کی تفسیر کا ترجمہ فارسی زبان میں حکومت کابل نے کرا کر تمام افغانستان بلکہ فارسی زبان بولنے والے ایران میں بھی علامہ کی شہرت قائم کر دی ہے نیز بعض دیگر زبانوں مثلاً مراشی زبان میں بھی اس تفسیر کی مقبولیت کے باعث اس کا ترجمہ ہونا سننے میں آیا ہے اور اب تک کتنے ایڈیشن چھپ چھپ کر پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں میں پہنچ چکے ہیں جو بڑھوں جوانوں بچوں مردوں اور عورتوں کی زبانوں پر روزانہ پڑھے جاتے ہیں۔ جن سے قیامت تک ان کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی اس لئے اس غیر فانی قرآنی خدمت کے باعث ان کو بقائے دوام اور غیر فانی شہرت عام حاصل ہو چکی ہے بلکہ جب زمانہ کے طویل گزرنے پر دوسروں کی شہرتیں ختم ہو جائیں گی اس وقت بھی شیخ الہند اور شیخ الاسلام عثمانی کی شہرتوں کے چاند ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔

علماء حق اور حضرت عثمانی

علامہ کا نام نامی علاء حق کی فہرست میں بے ساختہ اور بلا توقف اپنا مقام حاصل کر چکا ہے جب کہ ان کی حق گو زبان شاہ حجاز ابن سعود اور نظام دکن جیسے مقتدر اور جلیل المرتبت سلاطین کے درباروں میں ہنگوئی سے باز نہ رہ سکی۔ وہ سیاست دان لیڈروں، علماء کرام، وزراء اور امراء کی مجالس میں کبھی بھی حق کہنے سے خاموش نہیں رہے۔ جن کا تذکرہ آپ رفتہ رفتہ آنند پور وراق میں پڑھیں گے بلکہ جہاں علماء ربانی کی مصلحتیں بعض امور میں سہل انگاری اور ظاہری دوراندیشی پر مائل ہو جاتی تھیں وہاں بھی مولانا شبیر احمد عثمانی حق فرمانے سے نہ رکھتے تھے اور نہ جھجکتے تھے۔

شہید ملت خان لیاقت علی وزیر اعظم مرحوم سے قرارداد مقاصد پاس کرانا حضرت عثمانی ہی کا کام تھا اور قرارداد مقاصد کے پاس ہونے سے پہلے بعض ذیلی کمیٹیوں میں جب دستور اسلامی کے سلسلہ میں لیت و لعل اور چرچہ پھر سے کام لیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ ہی کی حق گو زبان نے صاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اگر اسلامی دستور کو آئندہ حسب وعدہ پاکستان میں رائج کرنے کو پس پشت ڈالا گیا تو میرا راستہ اور ہوگا اور آپ کا اور نہ صرف یہ بلکہ میں قوم کو بتا دوں گا کہ اہل اقتدار دستور اسلامی کے سلسلہ میں اچھی نیت نہیں رکھتے۔ اس حق گوئی اور صاف بیانی ہی کا آخر نتیجہ تھا کہ محمد اللہ ماریج ۱۹۴۹ء میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی اور اب ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء کو پاکستان کا دستور جس میں اسلامی قوانین کا بہت کچھ غصہ ہے۔ دستور ساز اسمبلی نے پاس کر دیا۔ بہر حال شیخ الاسلام کی حق گوئی کی وہ ابتدا تھی اور یہ اب اس کی انتہا ہے کہ ایک ایسے ملک میں ہمیں رہنے کا فخر حاصل ہے کہ جو نہ صرف ایک خداداد اسلامی ملک ہے بلکہ اس کا دستوری غصہ بھی اکثریت کے ساتھ اسلامی ہے اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء کو منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔

ان کی حق گوئی کے متعلق انشاء اللہ جلد اول میں تفصیل سے بحث کی جائے گی لیکن ایک دوسری بات اس موقع پر لکھنا مناسب ہوگی جو ان کی حق گوئی کے سلسلہ میں دلچسپی سے خالی نہیں۔ علامہ عثمانی جب دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم تھے تو اس زمانہ میں دیوبند کے شیخین سے دارالعلوم تک باہر باہر سڑک کی تجویز زیر غور تھی اور اس سلسلہ میں کوششیں جاری تھیں۔ چنانچہ حافظ محمد ابراہیم صاحب گینوی وزیر اوقاف و انہار و رسل و رسائل حکومت متحدہ آگرہ و اوڈھا ۳۱ مئی ۱۹۳۸ء کو ۸ بجے دیوبند تشریف لائے۔ دارالعلوم کی طرف سے نمایاں شان استقبال کیا گیا مجلس شوریٰ کے معزز

ارائین بھی اس موقع پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم مجلس شوریٰ کے رکن تھے ان کی زیر صدارت دارالعلوم کے وسیع ہال میں جلسہ ہوا جس میں حافظ صاحب کی شان میں تقاریر کے علاوہ مدحیہ قصیدے بھی پڑھے گئے۔ غالباً کسی طالب علم نے اپنے قصیدہ میں وزیر صاحب کو ابراہیم ثانی تک کہ دیا گو صدر مہتمم کی حیثیت سے علامہ عثمانی کی ذمہ داریاں یقیناً اہم تھیں لیکن جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو ابراہیم ثانی کے لفظ پر مولانا کے جذبہ ایمانی و حق گوئی میں پہچان پایا ہو گیا۔ اور قصیدہ گو کو مخاطب کر کے فرمایا:-

”مولوی صاحب ایک حافظ ابراہیم نہیں ان جیسے ہزاروں ابراہیم بھی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خاک پاکی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کتجد یا ایمان کرنا چاہئے اور توبہ کرنی چاہئے۔“ (اوکا قال مثل ہذا)

مجھ سے اس واقعہ کو دارالعلوم دیوبند کے ایک ثقہ راوی نے بیان فرمایا راوی کے بعینہ الفاظ کے متعلق ہو سکتا ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہو لیکن معنی اور مفہوم کے متعلق مجھے کوئی شبہ نہیں چنانچہ دارالعلوم ۱۳۵۷ھ کی روئداد کے صفحہ پچپن پر وزیر موصوف کی آمد اور مفتی صاحب مرحوم کی زیر صدارت جلسہ کا ذکر موجود ہے گو اس واقعہ کا ذکر اس میں کرنا مناسب نہ تھا کہ یہ انفرادی امر تھا ایک طالب علم کا۔

مولانا عثمانی کی تقریر کے بعد حافظ محمد ابراہیم صاحب نے جو ایک دانشمند اور فہمیدہ انسان ہیں۔ اپنی تقریر میں حضرت عثمانی کی تائید فرمائی اور قصیدہ گو کے مذکورہ الفاظ کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور ایک اولوالعزم پیغمبر کے مقابلہ میں اپنی بے بضاعتی اور کہتری کا اقرار فرمایا۔ اس حق گوئی کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے دوسری طرف وزیر موصوف کی آمد پر علامہ عثمانی نے اپنے ذاتی خرچ پر ان کی چائے سے تواضع فرمائی جس میں معززین اور اراکین مجلس شوریٰ بھی موجود تھے۔

اس واقعہ کی نوعیت سے حضرت مولانا عثمانی کی حق گوئی پر اہل بصیرت کیلئے کافی روشنی پڑتی ہے۔ میرا مختصراً اس روایت سے اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ میں بحیثیت سوانح نگار یہ واضح کر دوں کہ علماء حق کی جماعت میں حضرت مرحوم کا مقام بہت بلند تھا اور نہ صرف حق گوئی کی بنا پر بلکہ ان کے اسلامی افکار و نظریات میں بھی کبھی باطل کا رنگ نہیں آنے پایا۔ جو علماء حق کے لئے ایک طرہ امتیاز ہے وہ ہر تحریک میں شریعت کے احکام کو اپنا بنیادی اصول بنا کر آگے قدم رکھتے تھے اور اس کے حق و باطل ہونے کو ہر حیثیت سے پرکھتے تھے۔

ترک موالات تحریک خلافت و کانگریس ہندو مسلم اتحاد و غرض کہ ہر شعبہ سیاست میں ان کا ایک خاص مسلک اور امتیازی رنگ تھا جس میں وہ اسلامی امتیازات کو کبھی پشت اور مغلوب ہوتے ہوئے

دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ یاد ہوگا کہ جمعیت العلماء ہند کے ایک سالانہ اجلاس میں جو ۱۹۳۱ء لاہور میں جناب مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کی صدارت میں منعقد ہوا تھا اور جس میں ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے گائے کی قربانی کو مصلحت وقت کا شکار بنانے کی کانٹا پھونسی ہو رہی تھی اور بالآخر مولوی فاضل صاحب جو بریلی کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خاص طور پر گائے کی قربانی کو ترک کر دینے اور ہندوؤں کی خوشنودی کے پیش نظر اس اسلامی آزادی کو محدود کرنے کی جو پرزور تائید کی تھی اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کا نام لے کر علی الاعلان مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تجویز کی مخالفت میں کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی اس چیلنج پر شرکائے جلسہ کو یاد ہوگا جیسا کہ مجھ سے مولانا خیر محمد صاحب مہتمم مدرسہ خیر المدارس نے فرمایا ہے کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اٹھے اور آپ نے بدجستہ اور مختصری تقریر میں فرمایا (حالانکہ آپ کی تقریر پہلے ہو چکی تھی) کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے کہنے پر شہد کھانے سے اجتناب کرنے کا ارادہ ہی ظاہر فرمایا تھا۔ حالانکہ شہد کے نہ مرحطال ہونے بلکہ پاکیزہ اور شفا ہونے کا قرآن کریم میں شہد سے ذکر آیا ہے تو اس پر خدائے قدوس کی بارگاہ سے فوراً وحی ہوئی:۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبعتی مروضات ازواجک

اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کیلئے حلال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ اپنی ازواج کی خوشنودیاں آپ کو مطلوب ہیں۔

اس آیت کو پڑھ کر محقق عثمانی نے قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کے خود حلال و حرام کرنے کا اختیار نہ تھا تو کسی کو یہ حق کب پہنچتا ہے کہ وہ اسلامی شعائر میں غیر مسلموں کی خوشنودی کے لئے کفر بیونت اور حلال سے ممانعت کی تلقین کرے اور اُمّی آزادانہ خیالات کا اظہار حضرت شیخ الہند کی فراموشی کرتے ہوئے حضرت عثمانی نے مولانا محمد علی جوہر حکیم اجل خان ڈاکٹر انصاری وغیرہ کے سامنے کیا تھا۔

جس زمانہ میں کہ شاہ افغانستان امان اللہ خان اپنی بیگم ثریا کے ساتھ یورپ کی سیر میں مصروف تھے اور جن حالات میں بھی ملکہ ثریا کی بے حجابی کا چرچا ہوا جس سے افغانستان میں شاہ کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے اور بالآخر ملک سے ہاتھ دھوئے پڑے۔ اسی زمانہ میں اخباروں میں پردہ کی بحث بہت شد و مد سے چھڑی۔ مولانا عثمانی کو بھی غور کی نظر سے ان مضامین میں سے بعض کو پڑھنے کا اتفاق ہوا جو زمیندار اخبار میں چھپے تھے اول تو شاہ امان اللہ کی بیگم جو ایک آزاد اور

مسلمان ملک کی بیگم تھی اور دوسرے شریعت کے پردہ کے بارے میں صحیح حکم اور صحیح منشاء کی حقیقت نے ان کو حق کی آواز بلند کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ آپ نے پردہ کی اصل شرعی حقیقت اور مسئلہ کی واضح نوعیت پر قلم اٹھاتے ہوئے جہاں مضمون نگاروں کے معیار سے ہٹ جانے پر تنبیہ کی۔ وہاں شاہ امان اللہ کو بھی غائبانہ حسب ذیل الفاظ میں پیغام دیا۔

”کاش کوئی صاحب ہمت دولت علیہ افغانستان کے امیر غازی اور ان کی ملکہ معظمہ شریا جاہ کے مجمع ہمایوں تک حضرت عمر کے یہ الفاظ پہنچا دے۔“

یا ابا عبیدۃ انکم کتم اذل الناس واحقر الناس و اقل الناس فاعزکم اللہ
بالاسلام فمہما تطلبوا العزۃ بغیر اللہ یدلکم اللہ

اے ابو عبیدہ تم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل حقیر اور کمتر تھے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعہ سے تمہاری عزت بڑھائی۔ پس جب کبھی تم غیر اللہ کے ذریعہ سے عزت حاصل کرو گے۔ خدام کو ذلیل کرے گا۔

ایک اور جگہ اپنے ترک مولات کے خطب میں ان کی حق گوئی کا نشان حسب ذیل الفاظ میں ملتا ہے۔
”مسلمانوں کی فلاح سے متعلق شرعی حیثیت سے جو میری معلومات ہیں ان کو بلا کم و کاست آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کی بالکل پروانہ کروں کہ حق کی آواز سننے سے حضور و اسرائے بہادر مجھ سے برہم ہو جائیں گے یا مسٹر گاندھی یا علی برادران یا اور کوئی ہندو یا مسلمان۔“ (خبر ترک مولات ص ۳)

یہی نہیں بلکہ ان کی حق گوئی حق طرازی اور حق کوشی سے ان کی زندگی کے لمحے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے محترم فاضل مولانا سعید احمد اکبر آبادی فاضل دیوبند و ایم اے حضرت علامہ عثمانی کی وفات پر برہان میں اپنے مبسوط مقالہ میں جو نظرات کے عنوان کے ماتحت سپرد قلم کیا گیا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”(حضرت عثمانی) حق بات کہنے میں ہمیشہ بے باک اور نڈر تھے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے“ (نہرات برہان جنوری ۱۹۵۰ء)

ان واقعات کی روشنی میں حضرت علامہ عثمانی کا علمائے حق کی بلند نگاہ جماعت میں شامل ہونا اسی طرح روشن ہے۔ جس طرح نصف النہار کے وقت سورج اپنی درخشاں کرنوں کے ساتھ روشن ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ”علمائے حق“ کے مصنف سے دوستانہ شکوہ کرنے اور حسرت بار الفاظ میں یاد دلانے کے لئے دل کو مجبور پاتا ہوں کہ کاش وہ علمائے حق کی قبرست میں حضرت موصوف کو نہ فراموش کرتے تو اچھا ہوتا ایک سوئی کا لگا ہوں سے اوچھل ہو جانا بہت آسان ہے۔ مگر ایک پہاڑ

کے نظر نہ آنے کا کیا امکان ہے ایک ٹکٹے کا نگاہ سے بچ جانا سہل ہے مگر ایک شہتیر کا دکھائی نہ دینا حیرت انگیز ہے ایک ذرے کا چشم بٹا سے چھپ جانا غلط نہیں۔ مگر ایک آفتاب کا لگا ہوں میں نہ آنا کیونکر صحیح ہو ایک قطرہ سے چشم پوشی ممکن مگر ایک سمندر سے قطع نظر کس طرح ممکن ہو جائے کسی چوٹی پر نظر نہ پڑے مسلم مگر آسمان کے لئے نگاہیں مڑ گاں بن جائیں تسلیم نہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب پوٹھوکی مولانا محمد صادق صاحب کراچی اور مولانا عبدالوہاب صاحب درہنگوی تک مصنف کی نظریں پہنچ گئیں۔ لیکن خاص اپنے دیوبند کے ہم وطن خاندان عثمانی پر نظر نہ پڑنا حیرت سے خالی نہیں۔ جناب محترم مولانا محمد میاں صاحب کی غلط انداز تصانیف کے باعث میرے دل میں ان کی اتنی ہی قدر ہے جتنی دارالعلوم کے کسی فرزند کی اور میرے اس شکوہ کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ میرا دل ان کی عظمت سے خالی ہے بلکہ۔

مقطع میں آ پڑی ہے غن گسترانہ بات مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ علامہ عثمانی بھی تو اپنے ہی اکابر کے دل و دماغ ہیں۔ ان سے قطع نظر کرنا دارالعلوم کے جواہر گرانما یہ میں سے کسی عمدہ جوہر کو گم کر دینا ہے اور ذرا ادھر دیکھئے کہ حضرت استاذی رئیس الاولیاء عظیمین مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند سوانح قاسمی مصنفہ مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کے حواشی میں تحریر فرماتے ہیں:-

”مولانا فضل الرحمن صاحب کی براہ راست اولاد میں حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمہم اللہ اپنے اپنے وقت میں علم و دین کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔“ (سوانح قاسمی جلد نمبر ۱ ص ۲۹۸ شاہد نیرا)

بلاشبہ حضرت موصوف کے قول کے مطابق یہ تینوں حضرات علم و دین کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔ یہ حضرات جن پر دارالعلوم کو ہمیشہ فخر رہا ہے گا۔ دین کے دراصل امام تھے۔ اگرچہ بعد میں آئے لیکن اگلوں سے کم نہ تھے۔ رئیس القلم مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی فاضل دیوبند سوانح قاسمی میں حضرت نانوتوی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ظاہر ہے کہ ہر ایک اولوالعزم و تقیر کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی حضرت نانوتوی کو امام ماننے والوں کو بھی آج کوئی گنا چاہے تو کیا گن سکتا ہے۔ ذرا سوچئے ان لوگوں کو جو تقریباً ایک صدی سے عالم دین بن بن کر دارالعلوم دیوبند سے نکل رہے ہیں۔ اور ملک کے طول و عرض میں پھیل رہے ہیں، اور خود ہی نہیں بلکہ کون نہیں جانتا کہ ان میں ایسے کتنے

ہیں۔ جن کے ماننے والوں اور ان سے اثر پذیر ہونے والے عقیدتمندوں کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے ان میں حکیم الامتہ حضرت مرشد (مولانا اشرف علی صاحب) تھانوی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن حضرت امام کشمیری شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت مولانا حسین احمد مدنی مولانا غلیل احمد انصاری وغیرہم جیسے حضرات ہیں۔ جن میں ہر ایک اپنے اپنے وقت اور حلقہ اثر میں مستقل امام اور پیشوا مانے جاتے ہیں۔“ (سوانح قادی جلد اول ص ۱۳۳)

مذکورہ عبارت میں مولانا مناظر احسن صاحب نے علامہ شبیر احمد صاحب کو اپنے زمانہ کا شیخ الاسلام اور امام مانا جانا ظاہر کیا ہے اور ایسا لکھ کر نہ صرف انہوں نے حقیقت کا انکشاف کیا۔ بلکہ اپنی مصحفانہ فراست کا پتہ دیا ہے۔

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایڈیٹر برہان کے حسب ذیل الفاظ جو انہوں نے جنوری ۱۹۵۰ء کے نظرات میں حضرات عثمانی کے متعلق تحریر فرمائے ہیں۔ اپنے اختصار کے باوجود مولانا کی ذات پر نہایت موزوں اور چست نظر آتے ہیں:-

”ان (علامہ عثمانی) کا وجود اس عہد ضلالت و گمراہی میں اللہ کی رحمت کا ایک سایہ تھا۔ وہ شریعت مصطفوی کے ناموس اور دین قیم کی آبرودہ تھے۔“

سچ تو یہ ہے کہ مولانا اکبر آبادی کے مذکورہ مختصر الفاظ ایک کوزہ ہیں جن میں سمندر کو سمو دیا گیا ہے جن سے مولانا کی دین قیم کی خدمات اور ناموس مصطفوی کی حفاظت سے بھرپور زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔

مولانا عثمانی کی ذات اور ان کے ان صفات کی بنا پر جن کا ہر کہ دمہ کو بھیم قلب اقرار ہے ضرورت ہے کہ ”علماء حق“ میں موصوف کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے کتاب کو تکمیل کا جامہ پہنایا جائے۔ جس میں دراصل مصنف کی سعادت مندی ہوگی ورنہ۔

ز عشق نا تمام ما جمال یار مستحسنت بآب درنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا
میں سوانح نگاری کی مذہ داری میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میرا سلسلہ کلام تو یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں جن مقدس شخصیتوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ ان شاگردوں کو بھی شامل کر کے جن کا تذکرہ علماء حق کے مصنف نے کیا ہے یہ سب کے سب حضرت شیخ الہند کے تلامذہ تھے نیز بعض اور جلیل القدر ہستیوں کا بھی شاگردی میں ذکر کروں کہ انہوں نے بھی حضرت شیخ الہند کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا ہے اور وہ ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مرحوم و مقفور حضرت مولانا سید امیر حسین صاحب علیہ الرحمۃ اور مولانا مرتضیٰ

حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاند پوری اور ان سب حضرات کو محمودی نسبت حاصل ہے۔

نسبت محمودی کا ایک خاص رنگ مولانا شبیر احمد عثمانی پر بھی ہے اور سچ پوچھئے تو مولانا عثمانی حضرت شیخ الہند سے بہت قریبی نسبت رکھتے ہیں۔ اول اس لئے کہ مولانا کو حضرت شیخ الہند سے نسبی رشتہ داری کا تعلق ہے اور دوسرے اس لئے کہ وہ شیخ الہند کے مقرب اور قائل فخر شاگرد ہیں کہ انہوں نے علم حدیث کی امام الکاتب بخاری شریف اور ترمذی شریف ان سے پڑھی ہے۔ نسبی رشتہ داری کے متعلق ملاحظہ فرمائیے دارالعلوم دیوبند کی ۱۳۲۲ھ کی روئیداد جس میں شیخ الہند کے والد محترم مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ کی وفات پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے والد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب کے صدمہ و سوگ کا ذکر حسب ذیل الفاظ میں اس وقت کے مہتمم صاحب نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

”مولانا (ذوالفقار علی صاحب) کی وفات کا صدمہ علی العموم تمام ارکان مدرسہ کو بہت زیادہ ہے لیکن جناب مولوی فضل الرحمن صاحب بمبر قدیم مدرسہ دیوبند و ڈپٹی انسپلر مدارس پشاور کو جو علاوہ برادر خالہ زاد و ابن عم ہونے کے آپ کے ہر وقت کے رفیق ہمد و شریک حال تھے جس قدر ملال و قلق ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔“ (روئیداد ۱۳۲۲ھ)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا ذوالفقار علی صاحب مولانا فضل الرحمن کے چچا زاد اور خالہ زاد بھائی ہوتے تھے اسی ڈبل نسبی رشتہ سے آگے شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد صاحب بھی نسبی بھائی بھائی تھے۔ البتہ شیخ الہند ابتدائی دور اور علامہ عثمانی آخر دور میں مقدم و موخر ہو کر استادی اور شاگردی کے مراتب سے وابستہ ہو گئے۔ اس خاندانی نسبت میں مولانا شیخ الہند کیساتھ ان کے مشاہیر تلامذہ میں یا فخر الہند مولانا حبیب الرحمن صاحب کو اور یا مولانا شبیر احمد صاحب کو قرب حاصل ہے لیکن محض رشتہ دار تو شیخ الہند کے دوسرے خاندانی اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مگر تلمذ کا رشتہ ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس پر فخر اور مسرت کی صحیح بنیادیں استوار ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ نہیں اپنی تصنیفات میں حضرت عثمانی نے اپنے اس سلسلہ تلمذ کو تجدیدِ نعمت کے طور پر بیسیوں جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ طہور اور وضو کو بحث میں دلوں کے فرق کے سلسلے میں لکھتے ہیں:-

وهذا الفرق اللطيف قد سمعت شيخنا الم محمود قدس الله روحه

اور یہ لطیف فرق میں نے اپنے شیخ محمود قدس اللہ روحہ سے سنا تھا (ج ۱، جلد ۱، ص ۴۸)

مذکورہ جملہ میں شیخ محمود کا لفظ شیخ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا پورا آئینہ دار ہے۔

جانشینی شیخ الہند

شیخ الہند کی جانشینی کا مسئلہ گزشتہ زمانہ میں ان کی وفات کے بعد مختلف اوقات کی تحریکوں میں اپنی پوری قوت کے ساتھ ابھرتا رہا ہے۔ اکابر کے معتقدین اپنے اپنے حلقہ فکر میں خصوصی تعلقات کی بنا پر مختلف حضرات کو شیخ الہند کا جانشین بولتے اور لکھتے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب اپنے اپنے خیال میں درست تھے یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس پر بحث میں شدت اور غلو تک طول کھینچا جائے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ ایک ہی شیخ کی کرنیں تھیں کسی میں کوئی وصف نمایاں تھا اور کسی میں کوئی کسی میں رحم و کرم کی صفت غالب تھی کوئی اللہ کے احکام کو بجالانے میں سخت تھا کوئی جو ہر حیا میں غالب تھا اور کوئی علم و فقہ میں فضیلت رکھتا تھا۔ اس کے باوجود اہل سنت والجماعت نے ان میں واقعات اور حدیثی فضائل کے پیش نظر جو تفاضل قائم کیا ہے اور حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو افضل قرار دیا ہے پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حسب ترتیب فضیلت دی ہے وہ اپنی جگہ آپ ہے اسی طرح ائمہ اسلام علماء کرام نیز اولیاء میں اہل علم نے فضیلت کے درجات قائم کئے ہیں غرض کہ یہ سلسلہ دلائل اور واقعات کے پیش نظر کچھ دنیا میں چلا ہی آ رہا ہے اور خدائے پاک نے بھی انبیاء کے درجات کے سلسلہ میں یہ فرمایا:-

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجات
یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند فرمائے۔

بہر حال صفت البیہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ اگر انسان کو باہمی تفاضل میں نیک نیتی ادب اور حقیقت کا اعتدالی رنگ قائم رہے تو اظہار خیال میں مضائقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت شہید مصنفہ مولانا ابوالحسن صاحب ندوی میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خیال و رجحان ہے جو انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا سید احمد صاحب شہید نور اللہ مرقدہ دونوں استاد اور شاگرد کے درمیان تفاضل اور ترجیح کے طود پر ظاہر فرمایا ہے اس لئے راقم الحروف کے خیال میں حضرت شیخ الاستاذ مولانا سید انور شاہ صاحب حضرت شیخ الہند کے مسند درس بخاری اور حدیثی تحقیقات و علوم اسلامی میں سب سے بڑھ کر صحیح جانشین ہیں۔ بلکہ اپنے وقت کے

امام ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب اپنے شیخ کے ساتھ مالٹا کی اسارت کے زمانہ میں رفاقت کا بہت بڑا شرف حاصل کر چکے ہیں جس سے آنحضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آثار و آثار کا نقشہ آنکھوں کے سامنے منہج جاتا ہے اس خصوصیت میں وہ اپنے دیگر معاصرین میں فوقیت رکھتے ہیں وہ اسلام کے ایک جانباز مجاہد اور زبردست عالم حدیث ہیں کہ ان کے پایہ کا محدث اب موجودہ دور میں ڈھونڈنے سے بھی ملنا مشکل ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو فقہ میں جانشین شیخ الہند مانا جائے تو درست ہوگا۔ گویا مسند فقہ پر بیٹھ کر وہ اہل ہند کی فقہی ضروریات کو پورا کرنے میں شیخ الہند کے جانشین ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی اپنے شیخ کے رازدار جاں نثار اور اسلام کے بہت بڑے مفکر ہیں اور شیخ کی طرف سے ممالک اسلامیہ کے ساتھ امور خارجہ کے سفیر ہیں یا یوں کہئے کہ وہ شیخ الہند کے سیاسیات میں جانشین ہیں۔ مولانا سید امین حسین صاحب نے اپنے شیخ کی سوانح عمری لکھ کر جو حق ادا کیا ہے۔ وہ اور کسی کے حصہ میں نہیں آیا۔ البتہ حضرت مولانا مدنی نے سفر نامہ "سیر مالٹا" لکھ کر اور اسارت کے واقعات کی ترجمانی کر کے اپنے استاد کی زندگی کا ایک خاص حصہ روشن کیا ہے جو قارئین کے لئے مجاہدانہ کارناموں کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف اور سیاسی و ملی امور کے جانشین اور ترجمان ہیں۔ وہ اپنی تحریر و تقریر سے اپنے استاد کی جانشینی کا حق ادا کرتے رہے ہیں۔ اس خصوصی امر میں مولانا عثمانی کی سیاسیات میں راقم الحروف نے بحث کی ہے۔ تاہم مختصر طور پر اتنا عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ تحریک خلافت کے زمانہ میں مالٹا سے واپسی پر حضرت شیخ الہند نے اپنی کمزوری اور بیماری کے باعث جس شخص کو اپنی فرائض کی کاسب سے زیادہ شرف بخشا ہے اور جو اعدائے ملک ان کے سفیر تھے وہ مولانا عثمانی ہی تھے۔ ان کی ترجمانی کا انتخاب بظاہر وہاں سے نظر آتا ہے۔ جہاں استاد محترم مولانا محمد طیب صاحب نے سوانح قاسمی کی جلد ثانی کے حاشیہ میں وضاحت فرمائی ہے لکھتے ہیں۔

”حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ (مولانا محمد قاسم صاحب) کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور آپ کے جذبات کا گہرا رنگ لئے ہوئے تھے اس لئے وہ حضرت والا کے اس جذبہ نفرت کے بھی مظہر اتم تھے۔ مالٹا سے واپسی پر جب ترک موالات کا استخلا حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے تین شاگردوں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ فتویٰ آپ لوگ لکھیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے۔ فرمایا کہ مجھ میں انگریزوں سے نفرت کا جذبہ شدت لئے ہوئے ہے۔ مجھ اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گی۔ اور حق

تعاں نے فرمایا ہے ”ولا یجزمکم شنان قوم علیٰ ان لاتعدلوا“ (کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے ہٹانے والے) (سرخ ڈی جلد نمبر ۲۷ حاشیہ ص ۷۴)

اس عبارت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے فتیوں کو جمع کر کے ترک موالات کا فتویٰ لکھنے کو ارشاد فرمایا لیکن کس نے لکھا فتیوں نے یا کسی ایک نے اور بصورتِ فتیوں حضرات کے لکھنے کے کس کے فتویٰ کو زیادہ پسند فرمایا اس کا اس عبارت میں کوئی تذکرہ نہیں البتہ مولانا عثمانی کا ترک موالات پر اٹھائیں صفحہ کا ایک مفصل خطبہ جو انہوں نے جمعیتہ العلماء ہند دہلی کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ ۷-۸-۹ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹-۲۰-۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء بصدارت شیخ الہند پڑھا تھا۔ آج بھی میرے سامنے ہے۔ جو حمید یہ پریس دہلی میں چھپا تھا اور جس کو بیحد پسند کیا گیا تھا۔ اس فتویٰ یا مضمون کے ٹائٹل پر حسب ذیل عبارت ہے۔

”ترک موالات پر زبردست تبصرہ“۔

”حضرت مولانا الفاضل علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی نے جمعیتہ علمائے ہند دہلی کے اجلاس میں پڑھی تھی اور جسے حاضرین نے نہایت شوق و رغبت سے سنا اور بے حد پسند کیا“۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریر تحریر کی شکل میں حضرت عثمانی نے اجلاس سے پہلے حضرت شیخ الہند کی فرمائش پر لکھ لی تھی۔ چنانچہ حضرت عثمانی اپنی تفسیر یا فوائد قرآن کریم سورہ آل عمران ص ۶۸ حاشیہ نمبر ۸ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں:-

”اس مسئلہ (ترک موالات بالکفار) کی مزید تفصیل سورہ مائدہ کی آیت یا ایہا اللہین امنوا لاتخذوا للیہود والنصارى اولیاء الخ کے فوائد میں ملاحظہ کر لی جائے اور بندہ کا مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر چھپا ہوا ہے۔ جو حضرت الاستاذ مترجم محقق قدس اللہ روحہ کے ایما پر لکھا گیا تھا“۔ (قرآن کریم مطبوعہ دہلی ترجمہ شیخ الہند ص ۸۸-۸۹)

اس سے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ نے ترک موالات کا خطبہ حضرت شیخ کے ارشاد پر تحریر فرمایا تھا اور اپنے مذہبی معلومات طرز استدلال، کٹنگی عبارت، فصاحت زبان اور سیاسی حالات کے اعتبار سے شیخ الہند کی نگاہ میں بیحد پسند ہوا۔ یہی وہ جانشینی تھی جس نے ان خدمات کے لئے حضرت شیخ کے دل میں جگہ کر لی اور پھر انہوں نے اپنا ترجمان بنالیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی اپنے مشہور ماہوار رسالہ معارف اپریل ۱۹۵۰ء میں مولانا عثمانی پر مضمون میں لکھتے ہیں:-

”یاد آتا ہے کہ (شیخ الہند) موصوف اسی سال کے آخر یا ۱۹۲۱ء کے شروع میں مالٹے سے

چھوٹ کر مع خدام کے جن میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب بھی تھے۔ واپس آئے مگر شاید چند ماہ سے زیادہ زندہ نہ رہے اور وفات پائی۔ اس درمیان میں عقیدت مندوں نے ہرست سے ان کو بلایا مگر خود تشریف نہ لے جاسکے اپنے قائم مقام یا ترجمان کی حیثیت سے مولانا شبیر احمد صاحب ہی کو بھیجا۔ ان مقامات میں سے خاص طور سے دہلی کے جلسہ میں ان کی نیابت نہایت یادگار اور مشہور ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ میں بھی جس کو حکیم اجل خان مرحوم نے اٹھایا تھا۔ حضرت مولانا شیخ الہند کی طرف سے مولانا شبیر احمد صاحب نے نہایت واشگاف تقریر فرمائی تھی۔ یہ ترجمانی اور نیابت مولانا شبیر احمد صاحب کے لئے نہ صرف فخر و شرف کا باعث بلکہ ان کی سعادت اور ارجمندی کی بڑی دلیل ہے۔“ (سارف اپریل ۱۹۵۷ء ص ۳۰۰)

سید صاحب کی یہ تحریر مولانا عثمانی کے لئے شیخ الہند کی جانشینی اور زبان و ترجمان بننے پر ایک روشن دلیل ہے۔ یہ حقائق تو اپنی جگہ ہیں لیکن ایک بہت بڑی غیر فانی جانشینی جو قدرت نے صرف علامہ شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لئے لکھی تھی جس کا تذکرہ میں نے ابھی اوپر کیا ہے۔ وہ ہے شیخ الہند کے مالک کے کارنامے یعنی ترجمہ قرآن کریم پر عثمانی کی تفسیر۔ یہ رفاقت قیامت تک کے لئے شیخ الاسلام عثمانی ہی کے حصہ میں آئی۔ ذرا اخبار مدینہ بخنور کے پرچوں کو اٹھا کر دیکھئے۔ اس کے ہر پرچہ میں ایک اشتہار لکھا ہے جس کا مضمون تقریباً حسب ذیل ہوتا ہے۔

”قرآن کریم مترجم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیر مالک و فوائد تفسیریہ از عمدۃ المفسرین مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی“

اسی قسم کا مضمون قرآن کریم مطبوعہ مدینہ پریس کے ٹائٹل کا ہے جس کے مالک مولانا مجید حسن صاحب ہیں اور یہ ترجمہ اور تفسیر انہوں نے ہی طبع کرائے ہیں جو کروڑوں مسلمانان ہند و پاک کے روزانہ مطالعہ میں آتے ہیں۔ اور ان کی روزانہ کی روحانی ضرورت ہے اسی طرح کابل سے جو ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثمانی کو فارسی زبان میں جامہ پہنا کر چھاپا گیا ہے۔ اس کے ٹائٹل کے صفحہ پر عینہ حسب ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے۔

قرآن مجید با ترجمہ و تفسیر

بامر پادشاہ شریعت پروردگار التوکل علی اللہ اعلیٰ حضرت

محمد ظاہر شاہ

پادشاہ افغانستان تحت نظر میثقی لاعلمای جدیدیں کشادہ ترجمہ و تفسیر حضرت شیخ الہند (محمود حسن) دیوبندی

فوائد موضح الفرقان نگارش شیخ الہند مولانا شبیر احمد دیوبندی از عمدۃ المفسرین مطبوعہ عمومی کابل طبع شد۔

اب قارئین کرام اس قدرتی غیبی رفاقت اور جانشینی کے فیصلہ پر نظر دوڑائیے کہ کس طرح شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب عثمانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی استادشاگرد کا نام قیامت تک ساتھ ساتھ چلے جائے گا۔ آج مجھے اس تحریر کے اثناء میں اس امر کا کشف ہوا کہ شیخ الہند کے فوائد خود ان کے ہاتھوں کیوں نہ پورے ہوئے یا اذکورہ سہ گئے تھے تو کسی اور سے ان کی تکمیل کیوں نہ کرائی گئی۔ بات تو یہی تھی کہ یہ جانشینی گل و بلبل کی طرح حضرت علامہ کے ہی حصہ میں لکھی تھی۔ اب بقول حسرت موہانی

نگاہ یار جسے چاہے سرفراز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے
یا بقول مولانا احسان اللہ خان تاجوزنجیب آبادی

گل و بلبل کی طرح ہے مجھے نسبت تجھ سے لوگ لیتے ہیں مرا نام ترے نام کے ساتھ
اور اب جو حاجی وجیہ الدین صاحب مقیم کراچی نے اس ترجمہ اور تفسیر کو چھپوایا ہے اس کے
ٹائٹل پر یہ عبارت ہے:-

(ترجمہ از حجۃ الاسلام شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ

(مع فوائد) راس المفسرین شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ

اس ترجمہ اور تفسیر کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور تاج کمپنی کی شاخ کراچی اپنے پورے اہتمام کے ساتھ چھ ترجمہ والا قرآن کریم اور حاشیہ پر علامہ عثمانی کی تفسیر نہایت خوبصورتی سے بلاکوں پر چھاپ رہی ہے۔ اس کا اشتہار اور نمونہ میرے سامنے ہے جو کمپنی نے چھاپا ہے اور "امروز" وغیرہ اخباروں میں بھی اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ عبارت اشتہار پیش کرتا ہوں۔

چھ ترجمہ والا عکسی قرآن

حاشیہ پر مکمل تفسیر از شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی

موضع القرآن از حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی

(۱) پہلا ترجمہ از شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی (۲) دوسرا ترجمہ از شاہ عبدالقادر

صاحب دہلوی (۳) تیسرا ترجمہ از شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب (۴) چوتھا ترجمہ از

مولانا فتح محمد خاں جالندھری (۵) پانچواں ترجمہ از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب

تھانوی (۶) چھٹا ترجمہ قاری زبان میں از حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب۔

اس اشتہار کو ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عثمانی کا نام نامی کہاں ہے اور کن فرشتہ انسانوں کی محفل میں ان کو خدا داد لیاقت اور اس تفسیر کی وجہ سے جگہ ملی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تفسیر کو بارگاہ خداوندی میں مقبولیت حاصل ہو چکی ہے اور اب حضرت شیخ الہند کی رفاقت اور جانشینی کے ساتھ

ساتھ جیسا کہ میں نے نسبت ولی اللہی اور نسبت قادری کے ماتحت ظاہر کیا ہے۔ حضرت عثمانی شاہ ولی اللہ صاحب شاہ عبدالقادر صاحب شاہ رفیع الدین صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی محفل میں نظر آ رہے ہیں۔

میرا مقصد ان سب تفصیلات سے یہ ہے کہ علامہ کو اپنے استاد کی جانشینی کا یہ سرِ شفیقت قدرت کا عطیہ ہے جس کا اظہار میرا قلم نہیں بلکہ غیبی اشارہ کر رہا ہے اور یہی میرا مقصد نسبت محمودی کے عنوان سے ہے جس کے ماتحت یہ مضمون یہاں تک پہنچا چلا آیا۔

نسبت اشرفی

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمۃ اپنے زمانہ کے مجدد تھے۔ ان کا روحانی اور علمی مقام آج کی دنیا میں آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے۔ ایسی صاحب عظمت ہستیاں اگر دوسرے اہل علم کی قابلیت کا اعتراف کریں تو یہ ان کے لئے باعث سعادت ہے یوں تو دنیا میں اب مدح سرائی کا بازار گرم ہے لیکن حضرت تھانوی کی زندگی کسی کی بے حقیقت تعریف یا مبالغہ آرائی سے قطعاً بے نیاز تھی ان کی زبان مبارک سے کسی کی تعریف اپنی کنار میں حقیقت کی ایک بڑی دنیا رکھتی ہے حضرت عثمانی کے علم و فضل کے بارے میں انہوں نے بعض مجالس تقریر اور علمی صحبتوں میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ موصوف کے لئے مایہ صد افتخار ہے۔

۱۲۱۱ محرم الحرام ۱۳۲۸ھ کو دارالعلوم دیوبند کیا صلاح نصاب کی جو مجلس دارالعلوم میں منعقد ہوئی۔ اس میں جہاں اور حضرات کیمیشی میں شامل تھے ان میں مولانا عثمانی بھی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ مدرسہ فتح پوری دہلی کے صدر مدرس تھے۔ اس مجلس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بھی تشریف فرما تھے جو مجلس کے سرپرست تھے مولانا عبید اللہ صاحب ناظم جمعۃ الانصار روئداد اجلاس موتمر الانصار میں لکھتے ہیں:-

”حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مولانا مولوی سید مرتضیٰ حسن صاحب سے فرمایا کہ مولوی شبیر احمد صاحب مدرس اول مدرسہ فتح پوری دہلی کو چونکہ مولانا مرحوم کی کتابوں سے ایک خاص مناسبت ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنا عمامہ ان کو دوں۔ آپ اس امر کا اعلان فرمادیں مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے حضرت مولانا کی اس قدر افزائی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلطان العلماء مدظلہم سے اجازت لے کر مولانا اشرف علی صاحب عظم نے اپنا عمامہ مولوی شبیر احمد صاحب کے سر پر رکھا۔“ (روئداد موتمر الانصار ۱۰۵۹)

مولانا تھانوی کا مولانا عثمانی کے سر پر عمامہ رکھنا ان کے لئے ایک خاص سعادت مندی اور خوش نصیبی کا موجب ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ مولانا تھانوی کی یہ شفقت یقیناً مولانا عثمانی کے لئے سرمایہ حیات ہے اور میرا اسی واقعہ سے نسبت اثر فی کے عنوان کے لئے پورا ہو جاتا ہے چونکہ اس مجلس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب بھی تشریف فرما تھا۔ اس لئے حضرت تھانوی نے ان سے اجازت لے کر مولانا عثمانی کے سر پر عمامہ باندھا چونکہ حضرت شیخ الہند مولانا تھانوی کے بھی استاد تھے۔ اس لئے ان سے اجازت نہ لینا ایک قسم کا سوء ادب تھا۔ بہر حال مولانا عثمانی کیلئے ان دونوں بزرگوں کا اعزاز انتہا درجہ کی خوش قسمتی سے کم نہ تھا۔

اس کے علاوہ موتمر الانصار کے اجلاس اول بمقام مراد آباد مولانا عثمانی نے جو اپنا مقالہ ”اسلام“ پڑھ کر سنایا تھا۔ اس پر بھی اپنی تقریر کے آغاز میں حضرت تھانوی نے ان کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔

حضرت تھانوی کے الفاظ یہ ہیں:-

”جو دلائل عقلیہ وجود صانع حقیقی اور ضرورت نبوت و رسالت پر مولوی شبیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ میں اب ان سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں“۔ (ردیدہ مرقم ص ۱۱۰)

علاوہ ازیں جمعیت الانصار کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ مطابق ۷ اپریل ۱۹۱۲ء بمقام میرٹھ مولانا عثمانی نے ”دار آخرت“ پر جو عالمانہ تقریر فرمائی تھی وہ بھی ایک تاریخی تقریر تھی جس نے بڑے بڑے علماء کو جو حیرت بنا دیا تھا رسالہ القاسم جمادی الاولیٰ ۱۳۳۰ھ میں اس تقریر کی کیفیت کا پورا نقشہ مولانا سراج احمد صاحب نائب مدیر نے ان الفاظ میں کھینچا ہے:-

”آپ کی تقریر (یعنی مولانا شبیر احمد صاحب) سے موتمر الانصار اور دارالعلوم دیوبند کی ایک خاص شان ہوید اٹھی اور سامعین کو حیرت تھی“۔ (قاسم ص ۲۸-۲۹)

بعد ازاں مدیر مرحوم لکھتے ہیں:-

”اس کے بعد (یعنی مولانا شبیر احمد صاحب کی تقریر کے بعد) حضرت طبیب امت مولانا مولوی اشرف علی صاحب مدظلہم العالی کا وعظ شروع ہوا۔ مولانا کا وعظ جس رنگ میں ہوتا ہے۔ اس کو سب جانتے ہیں آپ نے وعظ شروع کرنے سے قبل مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو اپنے برابر کھڑا کیا اور فرمایا کہ میں اپنے چھوٹوں کو بھی بڑا سمجھتا ہوں۔

اگر میرا کوئی معتقد نہ مانے تو وہ جانے میں تو یہی خیال کرتا ہوں۔ یہ مولوی شبیر احمد صاحب

جن کی تقریر آپ نے سنی ہے۔ میرے چھوٹے ہیں۔ مگر میں ان کو بڑا سمجھتا ہوں۔ ان کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ کر لیں گے۔ اب ہم کو موت کا ڈر نہیں رہا ہے کیونکہ ہماری جماعت میں کام کے آدمی پیدا ہوتے جا رہے ہیں بعدہ مولانا نے دعا کے بعد خطبہ ماثورہ پڑھ کر وعظ شروع کیا۔“ (رسالہ اہم جنازی الاولیٰ ۱۳۳۰ھ ص ۲۸-۲۹)

حضرت تھانوی کے مذکورہ الفاظ سے حضرت عثمان کی علمی قدردوں کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے حکیم الامت کا یہ فرمانا ”کہ ان کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ کر لیں گے اب ہمیں موت کا ڈر نہیں رہا ہے۔“ مولانا عثمان کی ذات کو چار چار چاند لگاتا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر میں نے نسبت اشرفی کی سرخی قائم کی تھی۔

علامہ عثمانی اور معاصرین

سیدنا مولانا محمد انور شاہ صاحب

حضرت عثمانی کو عاتقانہ یا حاضرانہ جن علماء کرام سے ان کے علمی افکار کی ترجمانی یا شاگردی و عقیدت مندی کے سلسلہ میں خصوصی نسبتیں حاصل تھیں۔ ان کا اجمالی تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے جن سے علامہ کا مقام علم و فضل واضح طور پر متعین ہو جاتا ہے لیکن جن معاصرین نے مولانا کی علمیست پر ان کی زندگی یا وفات کے بعد خراج تحسین پیش کیا ہے اب مختصر اُن کا تذکرہ کرنا بھی مناسب ہوگا۔ گذشتہ سطور میں حضرت شیخ الہند کے تلامذہ کے سلسلے میں امام العصر مولانا محمد انور شاہ صاحب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ کی ہستی علماء میں مسلم تھی خود علامہ عثمانی فتح الہلیم میں حضرت امام العصر کے متعلق معراج النبی علیہ السلام کے ماتحت لکھتے ہیں۔

سألت الشيخ العلامة النقي النقي الذي لم تر العيون مثله و لم ير هو
مثل نفسه ولو كان في مالف الزمان لكان له شأن في طبقة اهل
العلم عظيم وهو سيدنا ومولانا الانور الكشميري ثم الديوبندي
اطال الله بقائه من تفسير او اقل سورة النجم (فتح الہلم جلد نمبر ۱ ص ۳۳۵)

شیخ علامہ نقی الہی کہ ان جیسی ہستی آنکھوں نے نہیں دیکھی اور نہ خود انہوں نے اپنی جیسی کوئی شخصیت دیکھی۔ اور اگر آپ پہلے زمانہ میں ہوتے تو اہل علم کے طبقہ میں آپ کی بڑی شان ہوتی

اور وہ ہمارے سردار مولانا انور شاہ کشمیری ثم دیوبندی ہیں۔ میں نے ان سے سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے متعلق درخواست کی۔

سیدنا الاستاذ مولانا محمد انور شاہ صاحب حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد اور پہلے اسارت مالٹا کے زمانہ سے ان کے درس بخاری و ترمذی پر تقریباً دس سال تک مسند نشین رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی حضرت شیخ الہند کے دوسرے قائم مقام تھے جنہوں نے شیخ الہند کی زندگی میں اور بعد ازاں مسلم شریف جیسی جلیل القدر کتاب کا جس کو بخاری کے بعد حدیث کی سب سے بڑی اور صحیح کتاب تسلیم کیا گیا ہے درس دیتے رہے ہیں۔ بہر حال مولانا انور شاہ صاحب کے دل میں علامہ عثمانی کی جو علمی قدر و منزلت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود حضرت شاہ صاحب کے تفسیر اور حدیث کے کتنے ایک مشکل اور دقیق مسائل کو ان سے ان کی لیاقت علمی نصاحت تحریر و تقریر اور ملکہ افہام و تفہیم کے باعث لکھوانے کی فرمائش کرتے رہے ہیں اور یہی فرمائش حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی مولانا عثمانی سے رہا کی ہے کہ وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے مضامین کی سلیس اور عام فہم انداز میں ترجمانی کریں اور نہ صرف یہ حضرات بلکہ دارالعلوم پر جب کبھی کسی معاند اور معترض کے حملے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند مولانا عثمانی ہی کو جواب لکھنے اور دارالعلوم کی ترجمانی کے لئے فرمایا کرتے تھے اور مولانا اپنی خدا داد قابلیت کے باعث ان امور سے بخوبی عہدہ بردار ہوتے تھے۔ چنانچہ جاننے والوں کو یاد ہوگا کہ دارالعلوم میں سر جیمس میسلن گورنر یوپی کی آمد پر جب مولانا ابوالکلام آزاد کا معترضانہ مضمون زمیندار میں شائع ہوا تو ”تشریح واقعہ دیوبند“ کے نام سے مولانا عثمانی نے ہی ان اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا تھا جو چھپا ہوا اس وقت میرے پاس ہے اور میری ریسرچ اور تحقیقات کے قیمتی سامان کا ایک جز ہے اور میری ان آنکھوں نے خوب دیکھا ہے اور میری قوت حافظہ کو خوب یاد ہے کہ خلافت کی تحریک کے مدوجزر کے بعد جب سر محمد شفیع دارالعلوم میں آئے اور انہوں نے تحریک میں دارالعلوم کے علماء کی شرکت پر ایک گونہ اظہار خیال کیا تو دورہ کے جلسہ میں جو سر شفیع کے لئے منعقد کیا گیا تھا مولانا عثمانی ہی کو مولانا حبیب الرحمن صاحب نے جوابی تقریر کے لئے فرمایا تھا اور پھر جو جواب آپ نے دیا اس میں نہایت منصفانہ اور مدبرانہ انداز میں دارالعلوم کی وکالت کی گئی تھی اور بتایا تھا کہ علماء دیوبند کی شرکت کن نہ ہی اور سیاسی فرائض کے ماتحت اعتدال پسندی کے ساتھ رہی ہے اسی طرح مولانا

حبیب الرحمن شيروانی اور دیگر مقتدر شخصیتیں جب دارالعلوم میں آیا کی ہیں۔ مولانا عثمانی ہی حضرت مہتمم صاحب کی طرف سے ترجمانی کرنے کے لئے متعین تھے۔ گویا وہ مولانا حبیب الرحمن صاحب اور اپنی مادر علمی دارالعلوم کے بھی مستحق اور بجا طور پر ترجمان تھے۔

میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت الاستاذ مولانا محمد انور شاہ صاحب کے دل میں مولانا عثمانی کی جو قدر تھی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں سے بخوبی ہو جاتا ہے مولانا عثمانی کی جو قدر تھی اس کا اندازہ شاہ صاحب کی بعض تحریروں سے بخوبی ہو جاتا ہے مولانا عثمانی کی فتح الہم شرح مسلم پر ایک طویل تقریظ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”علامہ عصر خود مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبند محدث و مفسر و متکلم ایں عصر اند۔“

(بکمال فتح الہم ص ۳)

ان دو سطروں کے مختصر الفاظ میں شاہ صاحب نے مولانا کو اپنے زمانہ کا علامہ محدث مفسر اور متکلم فرمایا ہے اس کے علاوہ حضرت عثمانی کے مایہ ناز حکمانہ اور فلسفیانہ مقالے ”خوارق عادات“ پر تقریظ میں شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

ایک مدت گزرتی ہے احقر نے حضرت علامہ العصر مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی کی خدمت عالی میں عرض کی تھی کہ تفسیر قرآن اس زمانہ کی ضرورت کو لحاظ کر کے جو بقاء دین محمدی کا واحد مدار اور دنیا کو اس کا انتظار ہے جس کا ایک مقدمہ مبسوط علیحدہ لکھنا چاہئے جس میں چند مسائل اور عقائد عقلاً و نقلاً سلف صالح اور اہل سنت والجماعہ کے طریقہ پر طے کئے جائیں مثلاً مسئلہ تقدیر خلق افعال عباد اور مسئلہ معجزات..... الحمد للہ والمریہ کو جناب مستطاب موصوف الصدور نے مسئلہ معجزات کو لکھ لیا ہے اور انشاء اللہ المسبحان ایسا واقع ہوا ہے کہ احقر کے دائرہ تمنا سے بہت اعلیٰ و ارفع اور ایسا حاوی اور منضبط کہ ہر ایک حق پسند سے یہ امید قائم ہو گئی کہ دیکھتے ہی انشاء اللہ بدون کسی تردد کے مطمئن ہو جائیں گے۔ (خوارق عادات ٹائٹل ص ۲)

اس عبارت میں خوارق عادات کے اہم مسئلہ پر مولانا عثمانی کے مقالہ کی جس طرز میں شاہ صاحب نے داد دی ہے وہ رسی نہیں ہے بلکہ مولانا کے علم و فضل زور تحریر کے علاوہ حضرت عثمانی کی طرز نگارش کا ایسے انداز میں اعتراف کیا ہے کہ اس مقالہ کو پڑھ کر ہر حق پسند کسی تامل کے بغیر معجزات کے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے۔ غرض ان دونوں تقریظوں سے شاہ صاحب کے دل کا حال مولانا عثمانی کے علم و فضل کے متعلق ایک گونہ معلوم ہو سکتا ہے۔

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مرحوم

مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم شیخ الہند کے تلمیذ یا بالفاظ دیگر ان کے دزیر سیاست خارج تھے جو مدتوں تک اپنے استاذ کے مشن کی تنگ و دو کے باعث جلا وطن رہے۔ ان کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہ تھی۔ بہت سے فضلاء ان کو اسلام کا مفکر مانتے ہیں اگرچہ ایک جماعت کو خود دار العلوم دیوبند میں ان کے بعض نظریات سے سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم وہ مولانا عثمانی کے معاصر ہیں اور دونوں ایک ہی شیخ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حضرت علامہ کے ایک مقالہ کو جو ”الروح فی القرآن“ کے نام سے موسوم ہے جب مکہ معظمہ کے دوران قیام میں پڑھا تو حسب ذیل ریمارکس بذریعہ ڈاک لکھ کر بھیجے جو ”صدائے ایمان“ کے ٹائٹل کے تیسرے صفحہ پر درج ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”اس کتاب کا ایک ایک لفظ میرے لئے نہایت بصیرت افروز ثابت ہوا اور اس مشکل مسئلہ کو اس قدر آسان بیان کرنے کی داد جس قدر میرا دل دے رہا ہے اس بر عظیم میں انہیں ایسے بہت کم ملیں گے میں حضرت علامہ (مولانا شبیر احمد صاحب) کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کی قوت بیانیہ کا مثل جانتا ہوں۔“ (صدائے ایمان مطبوعہ مجلس ملی ڈابھیل ۱۳۵۴ھ)

مولانا عبید اللہ صاحب کی تقریباً بیس سو سال کی زندگی میں مسئلہ روح جیسے مشکل مسئلہ کو سلیس بنادینے کی داد کے علاوہ ایسے عظیم الشان مضمون پر قلم اٹھانے پر حضرت عثمانی کے انتہائی کمال کا اعتراف کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی مولانا کو علامہ کے خطاب کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی قوت بیانیہ کا مثل ٹھہرایا ہے۔

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی ذات ستورہ صفات سے کون ہے جو واقف نہیں آپ حضرت شیخ الہندؒ کے جاں نثار پروانوں اور ممتاز شاگردوں میں سے ہیں جن کے متعلق ایک صحبت میں مولانا عثمانی نے فرمایا تھا کہ ”مولانا حسین احمد صاحب ہماری جماعت میں ایک مجاہد شخصیت ہے۔“ ستائیس اٹھائیس سال سے دارالعلوم دیوبند میں شیخ الہند کی مستدرس پر شاہ انور شاہ صاحب کے بعد متمکن ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب دونوں ایک ہی مادر علمی ایک ہی شیخ کے روحانی فرزند ہیں۔ دونوں پر دلالت مطابقی کی نسبت صادق آتی ہے۔ یعنی شبیر اور حسین احمد اور احمد اب آپ ہی بتائیے کہ ایک شبیر احمد اور دوسرے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہستی کا نام حسین تھا اسی کا القاب نام شبیر تھا بہر حال حضرت عثمانی کی وفات پر دارالعلوم دیوبند کے تعزیتی جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مولانا

حسین احمد صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا:-

”حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم کی شخصیت بے مثال تھی۔ علم و فضل میں آپ کا پایہ بلند تھا اور ہندوستان کے چیدہ علماء میں سے تھے۔ مولانا مرحوم کے منتخب علم و فضل اور بلند پایہ شخصیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ علمی طور پر ان کی شخصیت مسلمہ کل تھی تحریر و تقریر کا خداداد ملکہ مولانا مرحوم کا حصہ تھا اور بہت سی خوبیوں کے حامل تھے۔“ (الجمیۃ دہلی ۲۹ دسمبر ۱۹۳۹ء)

سید عبدالحمید خطیب سفیر حکومت سعودیہ

حکومت مکہ و مدینہ سعودیہ عربیہ کے سفیر متعینہ پاکستان سید عبدالحمید صاحب خطیب نے اپنے تعزیتی بیان میں فرمایا:-

مولانا شبیر احمد عثمانی کی موت نے مجھے رنج و غم کے سمندر میں غرق کر دیا ہے مرحوم فی الحقیقت اس مشرقی علم و فضل کے ترجمان تھے۔ جو اسلامی دنیا کے لئے باعث فخر و مباہات ہیں۔ آپ اسلامی علوم اور عقائد کے بیکر تھے۔ علم و فضل کے علاوہ غیرت اسلامی جہاد اور اسلامی روایات کو زندہ رکھنے کا جو جذبہ ان کے دل میں موجود تھا اس کی وجہ سے ان کی عظمت بلند درجہ تک پہنچی چکی تھی۔ اور ان صفات کی وجہ سے آپ عہد حاضر میں قطعی طور پر بے نظیر تھے۔“ (اعجاز سید محمدی ۱۹ دسمبر ۱۹۳۹ء کا نمبر ص ۱)

حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی

مدرسہ امینیہ کے تعزیتی جلسہ میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے جو اپنے زمانہ کے زبردست فقیہ، فرشتہ سیرت اور مرجع بزرگ تھے تقریر کرتے ہوئے فرمایا:-

”مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبند کی دقات حسرت آیات ایک سانحہ عظمیٰ اور دلہیر کبریٰ ہے۔ مولائے مرحوم وقت کے بڑے عالم یا کہا زحدت مفسر خوش بیان مقرر تھے۔“ (اعجاز الجمیۃ دہلی ۲۹ دسمبر ۱۹۳۹ء)

شہید ملت خان لیاقت علی سابق وزیراعظم پاکستان

شہید ملت خان لیاقت علی علامہ کی دل سے بہت ہی قدر و منزلت کرتے تھے۔ بلکہ امور مملکت میں اکثر و بیشتر ان سے مشورہ لیتے تھے۔ جس کا اعتراف مولانا تمیز الدین صاحب سابق صدر دستور ساز اسمبلی و پاکستان نے کراچی کے ایک تعزیتی جلسہ کی صدارتی تقریر میں فرمایا تھا۔ بہر حال شہید ملت نے کہا:-

”موت کے بے رحم ہاتھوں نے ہم سے ایک تاجر عالم ایک متقی انسان اور ایک سچے مسلمان

کو جدا کر دیا اور ہمیں اسلامی معاشرے کی تنظیم و تشکیل میں ان کے گرانقدر مشوروں سے محروم کر دیا۔ اس وقت درمائدہ انسانیت کو رہنمائی اور قیادت کے لئے ان کی سخت ضرورت تھی۔ مولانا نے مرحوم کی شخصیت علم اور وسیع الفکری کی مجموعہ تھی۔“ (دعوتِ اسلام، دسمبر ۱۹۳۹ء)

مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی

مولانا نے حضرت عثمانی کی وفات پر اپنے اخبار ”صدق“ میں تحریر فرمایا:۔
 ”استاذ العلماء علامہ شبیر احمد عثمانی شارح صحیح مسلم و مفسر قرآن کا علم آج سارے عالم اسلامی کا غم ہے، تھانویؒ کے بعد علامہ عثمانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فرد رہ گئی تھی، اپنے وقت کے زبردست حکم نہایت خوش تقریر و اعطاء محدث، مفسر، متکلم سب ہی کچھ تھے۔“

مسٹر ابوسعید بزمی ایم اے ایڈیٹر ”احسان“ لاہور

مسٹر ابوسعید بزمی ایم اے ایڈیٹر احسان لاہور نے اپنے تعزیتی ایڈیٹوریل میں بھی امدادت سے حضرت علامہ کو نذر عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا۔

”علماء کرام کی صف میں مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی علمی فضیلت اور کردار کی بلندی دونوں اعتبار سے اتنا بلند مقام رکھتے تھے کہ پاکستان تو درکنار دنیائے اسلام میں بھی آپ کے پائے کی ہستی کوئی نہ تھی۔“ (احسان، دسمبر ۱۹۳۹ء)

اگر علامہ کی شخصیت سے متعلق لوگوں کے خیالات کو ضبط تحریر میں لایا جائے تو ایک مستقل کتاب بنتی ہے۔ راقم الحروف کا ارادہ ہے کہ انشاء اللہ ان تمام بیانات کو سوانح عثمانی کی پہلی جلد میں پیش کیا جائے گا۔ تاہم مذکورہ بالا مبصرین نے جن میں علمائے اسلام لیڈر ایڈیٹر حکومت کے ارکان، جدید تعلیم یافتہ سب کے سب شامل ہیں۔ مولانا کے متعلق جو کچھ خیالات ظاہر کئے ہیں وہ بغیر حقیقت نہیں اور اسی لئے وہ اس قائل ہیں کہ ان کے سوانح قلم بند کئے جائیں کیونکہ علامہ عثمانی نہایت فصیح و بلیغ مقرر و دنیائے اسلام میں اپنے عہد کے بے نظیر عالم، محدث، مفسر، متکلم و وسیع الفکر سیاست دان، محقق اور متدین اور بقول مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم پاکباز محدث تھے۔

ہزاروں سال زمرس اپنی بے غوری پہنچتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جہاں میں دیدہ و پر پیدا

تصنیفات عثمانی اور مقالات، خطبات، مضامین

حضرت عثمانی کو قدرت نے اگرچہ صلیبی اولاد سے محروم رکھا لیکن اس کے عوض ان کو ایسی معنوی اولاد سے سرفراز فرمایا جس کا سلسلہ اس وقت بھی قائم رہے گا جبکہ اہل و عیال بھی اپنے آباء و

اجداد کی یادیں تازہ رکھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہیں ان کی نئی یادگاریں جو لوگوں کے لئے ہمیشہ جنت نگاہ رہیں گی۔ یہ وہ سدا بہار پھول ہیں جن کو کبھی خزاں کے ظالم ہاتھ چھو نہیں سکتے۔ کسی عالم مؤرخ، سائنس دان اور ماہر فنون کی یادگاریں، کوشیاں، باغات و مال دولت کے انبار نہیں ہوتے بلکہ وہ افکار کا خزانہ ہوتا ہے جس کے سامنے قانون کے گنجائے فرد مایہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ مولانا عثمانی نائب ناظم برصغیر تھے اور ہر چیز کوئی مال وراثت میں نہیں چھوڑتے۔ اس لئے آپ نے بھی جو در شہ چھوڑا ہے اس کا نہ صرف آپ کا خاندان بلکہ تمام امت مسلمہ وارث ہے۔ چنانچہ مذکورہ عنوان کے تحت مولانا کی تصنیفات، مقالات، مضامین اور خطبات کو مفصل بیان کیا جائے گا جو حسب ذیل ہیں:-

(۱) اسلام

شوال ۱۳۲۸ھ اپریل ۱۹۱۱ء

یہ مقالہ علم کلام میں ہے جو مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی فرمائش پر شوال ۱۳۲۸ھ مطابق اپریل ۱۹۱۱ء میں تحریر میں جسمیں وجود باری، توحید رسالت ملائکہ کے اثبات پر زبردست محققانہ رنگ میں بحث کی گئی ہے۔ یہ مقالہ مؤثر الانصار مراد آباد کے ہنگامہ خیز اجلاس منعقدہ ۱۵، ۱۶، ۱۷ اپریل ۱۹۱۱ء کی تیسری نشست میں شام کے وقت ۱۱ اپریل کو آٹھ بجے سے دس بجے تک سینکڑوں علماء اور فضلاء کے سامنے مولانا نے خود سنایا تھا اور یہیں سے ان کی شہرت کا پبلک میں آغاز ہوا تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:-

”۱۹۱۱ء یا اس کے پس و پیش زمانہ میں مراد آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں علی گڑھ، ندوہ اور دیوبند کے اکثر رجال علم و عمل جمع ہوئے اور تمام ہندوستان سے مسلمانوں کا بڑا مجمع اس میں شریک تھا۔ اسی جلسہ میں مولانا شبیر احمد صاحب نے ”اسلام“ کے نام سے اپنا ایک کلامی مضمون پڑھ کر سنایا۔ حاضرین نے بڑی داد دی۔“ (رسالہ صارف اپریل ۱۹۵۶ء ص ۲۹۸)

۲۔ العقل والنقل

۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۶ء

یہ تصنیف بھی علم کلام میں علامہ عثمانی کی معیاری تصنیف ہے جس میں محققانہ مباحث کے بعد ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا اور کبھی عقل کی سلامتی یا نقل کی صحت میں قصور ہو جانے کی وجہ سے اختلاف پیش آئے تو اس وقت اس کا فیصلہ کس طرح ہونا چاہئے۔ اس پر

کلام کیا ہے دراصل یہ مقالہ اس زمانے کے ماحول کو درست کرنے کے لئے لکھا گیا تھا جبکہ بعض اطراف یعنی علی گڑھ کالج کے بانی سر سید مرحوم کے مسلک پر چلنے والوں کی طرف سے عقلیات کا غلطہ بلند تھا اور شریعت کے وہ تمام نظریات جو ان کو اپنی عقل کے خلاف معلوم ہوتے تھے ان کو رد کر کے اسلام سے خارج کرتے چلے جا رہے تھے جیسا کہ میں انتخابات میں آگے چل کر پیش کروں گا۔

راقم الحروف کی تحقیق میں مولانا شبیر احمد صاحب نے یہ تصنیف اس مجوزہ سکیم کے مطابق تحریر فرمائی ہے۔ جو ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ھ کی جمعہ الانصار کی میٹنگ میں درجہ تکمیل کے سلسلہ میں ممبران مجلس نے پاس کی تھی۔ اس میٹنگ میں درجہ تکمیل کے نصاب کے لئے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی حجۃ اللہ الباقی شاہ رفیع الدین صاحب کی تکمیل الاذہان حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی تصنیفات اور ادب تارخ کلام و تفسیر کی ”مستند کتابوں کا مطالعہ اردو عربی لٹریچر اور مناظرہ و تدریس کی مہارت کو واجبات میں سے قرار دیا گیا تھا چنانچہ ۱۵ ذیقعد ۱۳۲۸ھ کو عام جلسہ میں اس درجہ کا افتتاح ہوا۔ ملاحظہ ہو رپورٹ موٹر کام ۶۲-۶۳ حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے تقریر فرماتے ہوئے کہا:-

”درجہ تکمیل جس کے فوائد عرصہ دراز سے تسلیم کئے ہوئے تھے آج تو کلا علی اللہ اس کی ابتداء ہوئی ہے اور اپنے مقدس بزرگوں کی تصانیف اس کے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ ان کے سمجھنے والوں سے ہم کو امید ہے کہ وہ اسلام کے اصول و فروع کے متعلق معتد بہ واقفیت پیدا کریں گے۔ عموماً عقل و نقل کے اہم مسائل میں ان کو ایک خاص بصیرت حاصل ہوگی۔“

شیخ الہند کی تقریر کا خط کشیدہ جملہ راقم الحروف کے نزدیک مولانا عثمانی سے العقل والعقل لکھوانے کا باعث ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ تصنیف القاسم میں بالاقساط مضامین کی شکل میں چھپتی رہی اور بالآخر ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ تک علامہ عثمانی نے اس کو مکمل کر دیا۔ اور پھر کتابی شکل میں طبع ہوئی۔ آخری قسط کے اول میں مدیر القاسم کی حسب ذیل عبارت ملاحظہ ہو۔ جو ماہ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ کے اول میں چھپی ہے:-

”مدت ہوئی کہ القاسم میں اس محرکہ لا راء مضمون العقل والعقل کے کچھ حصص شائع ہوئے تھے۔ اہل ملک اور بالخصوص انگریزی دان طبقہ پر جو گردیدگی اور مقبولیت کے آثار ہویدا ہوئے تھے ان کی صداقت ان خطوط سے معلوم ہوتی ہے جو اس مضمون کے متعلق دفتر میں موصول ہوئے تھے۔ مولانا شبیر احمد صاحب نے عثمان توجہ دوسرے امور کی طرف منعطف کی تھی یہ مضمون نا تمام رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو جن کے اصرار نے آج ہماری دیرینہ آرزو کو پورا کیا اور یہ نایاب اور مفید مضمون تمام ہو کر ہم کو ملا جو درج ذیل ہے۔“ (مدیر)

الحاصل مولانا عثمانی کی اس تصنیف سے پہلے عقل و نقل کی مطابقت میں ایسی جامع تقریر غالباً موجود نہ تھی۔ تصنیف کے آخر میں یہ تحریر ثبت ہے:-

”شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ دارالعلوم دیوبند ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ۔“

۳۔ اعجاز القرآن

اعجاز القرآن اپنی نوعیت کی نہایت مدلل تصنیف ہے جس میں قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے خدا کا کلام ہونے پر قاضیانہ اور رد جاتہ بحث کی گئی ہے۔ بحثوں اور تنقیدوں کے ضمن میں قرآن کریم کے معجز بیان ہونے کو جس رنگ کے ساتھ پیش فرمایا ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایک منصف مزاج غیر مسلم قرآن کریم کو خدا کا کلام تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بعض اردو فارسی اور عربی کے شعراء پر تنقیدیں بھی کی گئی ہیں۔ مولانا نے اپنی تفسیر میں فانو ابسورة من مظلہ کے ماتحت سورہ یونس میں اس تصنیف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے ”اس مسئلہ پر ہم نے ”اعجاز القرآن“ کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ جسے شوق ہو ملاحظہ کرئے۔“

۴۔ الشہاب

۱۸ صفر ۱۳۳۳ھ مطابق ستمبر ۱۹۱۴ء

اس مقالہ میں اصول اربعہ فقہ یعنی قرآن الحدیث قیاس کفر و اجماع کے قتل مرتد کا ثبوت دیا گیا ہے۔ ۳۱ اگست ۱۹۲۲ء کو بعد نماز ظہر اتوار کے دن شیرپور (جمہادی کاٹل) میں شاہ امان اللہ خان نے نعمت اللہ خان قادیانی اور اس کے جاسوس رفیق عبد اللطیف کو مرتد قرار دیکر ہزاروں کے مجمع میں سنگسار کر دیا تھا جس پر لاہوری اور قادیانی مرزائی چلا اٹھے۔ اور انہوں نے اس سزا کو خلاف شریعت ثابت کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ اخباروں اور رسالوں میں بحثیں رہیں مولانا عثمانی نے یہ مقالہ اسی سلسلہ میں تحریر فرمایا تھا اس تصنیف کا حالہ مولانا عثمانی نے اپنی تفسیر حاشیہ قرآن مجید مطبوعہ مدینہ پریس میں ص ۲۲۹ فوائد صفحہ نمبر ۲۲۸ میں اس طرح دیا ہے ”گورا حتر نے کچھ خلاصہ رسالہ ”الشہاب“ میں درج کیا ہے“ اس کتاب کے آخر میں شبیر احمد عثمانی دیوبند ۱۸ صفر ۱۳۳۳ھ درج ہے۔

۵۔ معارف القرآن

از جمادی الاولیٰ ۱۳۳۱ھ تا رمضان ۱۳۳۱ھ

یہ مولانا عثمانی کا پر مغز اور اعلیٰ بصیرت کا ترجمان مبسوط مقالہ ہے جو رسالہ القاسم کے

پرچوں میں بالاقساط ماہ جمادی الاولیٰ جمادی الاخریٰ رجب شعبان وغیرہ ۱۳۳۱ھ میں مسلسل چھپتا رہا ہے اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی ہندوستان میں مفسر اعظم کا لقب رکھتے ہیں۔ اس لئے معارف القرآن ان کے مایہ ناز مضامین کا مجموعہ ہے۔

۶۔ الدار الآخرة

۱۸ ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ مطابق ۷ اپریل ۱۹۱۲ء

یہ زبردست مقالہ دراصل علامہ عثمانی نے جمعۃ الانصار کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ میرٹھ میں موتمر الانصار کے سہ روزہ اجلاس کے موقع پر تیسرے اجلاس میں ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ مطابق ۷ اپریل ۱۹۱۲ء کو پڑھا تھا۔ مولانا یہ زبردست تقریر فلسفیانہ رنگ میں دارا آخرت کے اثبات میں لکھ کر لے گئے تھے۔ آپ کی یہ تحریر جو کافی طویل ہے رسالہ القاسم جمادی الاولیٰ رجب وغیرہ ۱۳۳۰ھ کے پرچوں میں بالاقساط چھپ چکی ہے چنانچہ مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی برادر بزرگ موصوف بحیثیت مدیر رسالہ القاسم ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۰ھ کے پرچے میں اس مضمون کے تعارف میں لکھتے ہیں:-

”مضمون ذیل عزیز مولوی شبیر احمد سلمہ نے اجلاس موتمر الانصار میرٹھ میں پڑھا تھا چونکہ یہ ایک مفید اور کارآمد مضمون ہے اور بعض یہی خواہان قوم کا تقاضا بھی ہے اس لئے القاسم میں اس کا درج کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا۔“ (مدیر)

مولانا عثمانی نے یہ تحریر بھی مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی فرمائش اور تقاضوں پر لکھی تھی چنانچہ تقریر کے دیباچے میں لکھتے ہیں:-

”ہمارے محترم بزرگ مولانا عبید اللہ ناظم جمعۃ الانصار جنہوں نے کسی نامعلوم مصلحت اور حسن ظن کی بنا پر یہ عنوان میرے سپرد کیا ہے اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس جلسہ سے تین روز پہلے بنام خدا یہ تحریر لکھنا شروع کر دی۔“ (القاسم جمادی الاولیٰ ۱۳۳۰ھ ص ۱۱)

۷۔ ہدیہ سنیہ

اگست ۱۹۱۵ء شوال ۱۳۳۶ھ

یہ بیس صفحات کا ایک مدلل مضمون ہے جو رسالہ القاسم شوال ۱۳۳۶ھ میں چھپا ہے اور جس کو مولانا عثمانی نے دارالعلوم دیوبند کے ایک فیض یافتہ نامعلوم الاسم کے دو سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ ائمہ میں کتنے ایک مسائل ایسے ہیں جن کو بعض امام حلال اور بعض حرام قرار دیتے

ہیں۔ یہ اجتماع ضدین کیسے درست ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک شخص جنت و دوزخ پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن ان کو تمثیلات پر محمول کرتا ہے۔ پس یہ خیالات کہاں تک ٹھیک ہیں یہ دونوں سوالات ایک خط کے ذریعہ مولانا عثمانی سے کئے گئے تھے حضرت موصوف نے اپنے جوابی خط میں جس صفحات پر اس کا جواب عنایت فرمایا تھا سائل کا خط اور عجیب کا مضمون دونوں القاسم شوال ۱۳۳۶ھ میں مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب اور معتمدیر کے تعارف سے صفحہ ایک سے بیس تک چھپے ہوئے ہیں۔

۸۔ قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے

۲۴ رمضان ۱۳۲۸ھ

یہ بھی علامہ کا ایک مدلل مضمون ہے جس میں اس زمانہ کے معترضین کا جواب دیا گیا ہے جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم خدا کا کلام ہوتا تو اس میں کتنے ایک قصص اور آیات کا بار بار تکرار نہ ہوتا۔ موصوف نے اس اعتراض کا شافی جواب دیا ہے۔ یہ مضمون ۲۴ رمضان ۱۳۲۸ھ کو تحریر فرمایا جو القاسم شوال ۱۳۲۸ھ میں بارہ صفحات پر چلا گیا ہے اور جس کا حوالہ موصوف نے اپنے فوائد تفسیری مطبوعہ قرآن مجید مدینہ پرلیس کے صفحہ ۲۹۰ فائدہ نمبر ۲ میں بایں الفاظ دیا ہے۔
مدت ہوئی رسالہ القاسم میں بندہ نے ایک مضمون بعنوان ”قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے“۔ چھپوایا تھا اس میں چند نظائر شعرائے عرب کے کلاموں سے دی ہیں اور تکرار کے فلسفہ پر بحث کی ہے۔

۹۔ تحقیق خطبہ جمعہ

۸ ذیقعدہ ۱۳۳۲ھ اکتوبر ۱۹۱۴ء

یہ تحقیقی مضمون تیرہ صفحات کا ہے۔ ۸ ذیقعدہ ۱۳۳۲ھ کو تحریر فرمایا۔ جو القاسم ماہ ذیقعدہ ۱۳۳۲ھ مطابق اکتوبر ۱۹۱۴ء کے پرچے میں شائع ہوا ہے جس میں دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ خطبہ جمعہ وعیدین عربی میں ہی مسنون ہے۔ اس کو شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے بہت پسند فرما کر اپنے دستخط بھی کئے ہیں۔

۱۰۔ تشریح واقعہ دیوبند ۱۳ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ

یہ علامہ کا سترہ صفحہ کا مضمون ہے جو مولانا ابوالکلام کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو انہوں نے سر جیمس میسٹن گورنر یو پی کی دارالعلوم دیوبند میں بتاریخ یکم مارچ ۱۹۱۵ء کے موقع پر

مضمون کی شکل میں زمیندار میں چھپوائے تھے۔ چنانچہ علامہ کا یہ مضمون بھی زمیندار القاسم رمضان ۱۳۳۳ھ اور الرشید میں چھپا اور اس کے علاوہ پمفلٹ کی شکل میں چھپوا کر بکثرت شائع کیا گیا۔

۱۱۔ سینما بینی

سینما کے بارے میں یہ ایک بصیرت افروز مضمون ہے جس میں فقہی دلائل کے ماتحت بتایا گیا ہے کہ سینما دیکھنا جائز نہیں یہ مضمون اخبار مدینہ بخور میں شائع ہوا تھا۔

۱۲۔ لطائف الحدیث

جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ اپریل ۱۹۱۵ء

لطائف الحدیث کا نام بتا رہا ہے کہ اس مضمون میں حضرت موصوف نے حدیث کے نکتے اور لطائف بیان کئے ہوں گے۔ آپ کا یہ مضمون القاسم کے تین پرچوں یعنی ربیع الاول ۱۳۳۱ھ میں پہلی قسط دوسری قسط کا علم نہ ہو سکا کہ کون سے ماہ کے پرچہ میں شائع ہوئی البتہ تیسری قسط پر مضمون ختم ہو چکا تھا اور یہ آخری قسط جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ کے القاسم میں شائع ہوئی۔

ان مقالات اور مضامین کے علاوہ رسالہ ”المحمود“ اور مہاجر اخبار میں کتنے ایک مضمون شائع ہوئے ہیں اور خدا جانے پاکستان اور دیگر ہندوستان کے رسالوں اور اخبارات میں کتنے شائع ہوئے ہوں گے جن کا علم اللہ ہی کو ہے یا مولانا عثمانی جانتے ہوں گے یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا سوانح نگار ہوا ہو جو کسی کی زندگی کے گوشہ گوشہ سے کما حقہ واقف ہو۔

۱۳۔ حجاب شرعی ۱۳۴۶ھ ۱۹۲۷ء

پردہ نسواں پر مولانا کا یہ نہایت ہی بصیرت افروز مدلل مضمون ہے یہ اس وقت تحریر کیا گیا تھا جبکہ شاہ امان اللہ غالباً ۱۹۲۷ء کے آغاز میں اپنی بیگم ثریا کے ہمراہ یورپ کی سیر کو گئے تھے ملکہ ثریا کے متعلق افواہیں گرم ہوئیں کہ وہاں انہوں نے پردہ کو ہالائے طاق رکھ دیا ہے اور بالآخر یہ پروپیگنڈہ ان کو تخت سے معزول کر کے رہا۔ افغانیوں میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ مولانا نے یہ مقالہ اسی سلسلہ میں تحریر فرمایا تھا جس میں دلائل شرعیہ اور مصلحت عامہ کے ضمن میں پردہ شرعی پر روشنی ڈالی ہے۔ مولانا نے اپنی تفسیر کے صفحہ ۵۴ قاعدہ نمبر ۴ میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے رسالہ ”حجاب شرعی“ میں ہے۔

۱۴۔ سجود الشمس

ربیع الاول ۱۳۳۳ھ

مولانا کا ایک مضمون ہے جس کا حوالہ حسب ذیل الفاظ میں انہوں نے اپنی تفسیر کے قرآن مجید کے صفحہ ۵۷۴ فائدہ نمبر ۵ میں دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبح شام کو جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر سر بسجود ہوتا ہے۔ اور بارگاہ خداوندی میں طلوع سے پہلے عرض کرتا ہے کہ میں اب کہاں سے طلوع ہوں حکم ہوتا ہے کہ حسب دستور مشرق سے آ نکدا یکسہ روز وقت آئے گا کہ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا حکم ہوگا۔

اس آیت والشمس تجری لمستقر لہذا ذلک تقدیر العزیز العظیم کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں اس پر ہمارا مستقل مضمون "سجود الشمس" کے نام سے چھپا ہوا ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔
یہ مقالہ رسالہ القاسم ماہ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ جلد نمبر ۵ ترتیب نمبر ۸ میں طبع ہوا تھا۔

۱۵۔ خوارق عادات

۱۳۳۶ھ ۱۹۱۲ء

یہ رسالہ مولانا کے علم جدید و قدیم کی وسعتوں کا آئینہ دار ہے۔ جس میں معجزات و کلمات اور قانون قدرت کے باہمی تعلق پر عقلی و نقلی حیثیت سے ایک جدید طرز میں تبصرہ کیا گیا ہے گذشتہ صفحات میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب محدث مدظلہ دیوبند کی تقریباً اس مقالہ کے متعلق گزر چکی ہے مولانا عثمانی نے اپنی تفسیر کے ص ۵۵۳ فائدہ نمبر ۹ میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے "خوارق عادات" پر ہم نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے اسے پڑھ لینے کے بعد اس قسم کی جزئیات میں الجھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

۱۶۔ الروح فی القرآن

قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ کے دقیق اور نازک مسائل پر عالمانہ اور نازک مسائل پر فاضلانہ اور مختلفہ طرز میں قلم اٹھانا حضرت مولانا عباسی کا کام تھا۔ آپ نے "الروح فی القرآن" میں مسئلہ روح پر جس میں بڑے بڑے فضلا کے قدم ڈلگا جاتے ہیں اتنے لطیف اور فلسفیانہ حیرانہ بحث کی ہے کہ جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے دوران قیام مکہ معظمہ میں جب مولانا کے اس مقالہ کو پڑھا تو جو رائے لکھ کر بھیجی وہ ابھی گذشتہ سطور میں گزر چکی ہے اس رسالہ کو مجلس علمی ڈابھیل نے ۱۳۵۴ھ میں دوسری مرتبہ طبع کرایا ہے۔

۱۔ تفسیر عثمانی ۹ ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ

مذکورہ تصانیف کے علاوہ ایک روح مجسم ایک رحمت اعظم ایک پیکر علم و تحقیق ایک مرقع اسرار و رموز ایک بحر مطالب و معانی ایک خلاصہ زندگانی ایک ذریعہ فلاح و کامرانی تفسیر عثمانی ہے جس کو دیکھ کر آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی موجیں اٹھنے لگتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت اور مسلمہ حقیقت ہے کہ ایسا جامع و مانع، متوسط قدیم و جدید خیالات و روایات کی سیرابی کا سامان اور نئے تقاضوں کا مداوی اور کوئی تفسیر اس سے بہتر اور زبان میں نہ ملے گی۔ اگر کوئی صرف قدامت پسند ہے تو کوئی جدت پسند کسی میں قدیم زمانے کی ضروریات کا علاج ہے تو کسی میں اپنی طبیعت کے اجتہادات کا زور مگر عقل و نقل روایت و روایت کا مجموعہ جیسی بے نظیر تفسیر یہ ہے شاید ہی اور کوئی دوسری ہو۔

اس سائنس اور اقتصادیات کے بے حد معروف دور اور لانڈ ہیٹ کے زمانہ میں طویل و ضخیم تفسیریں قارئین کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کی بجائے ہمتوں کو پست کرنے کا سامان فراہم کر سکتی ہیں۔ مولانا عثمانی کی تفسیر حسب ضرورت و حسب عمل مختصر الفاظ اور مدلل ہونے کی حیثیت سے عین حکمت کے تقاضے پوری کرتی ہے آج جبکہ معروف مادی دنیا کے پاس نفسانی محرکات کو بھڑکانے والے ناولوں کیلئے بھی وقت نہیں اور اس لئے افسانوں کی دنیا تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو اس مادی دور میں مذہب کی تخیلات میں جانا کون گوارا کرے گا۔

شیخ الہند کے ترجمہ قرآن اور تفسیر عثمانی کا تاریخی پس منظر

دراصل مولانا عثمانی کی تفسیر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے مترجم قرآن کریم کے حاشیہ پر لکھا کر چھاپی گئی ہے جیسا کہ مولوی مجید حسن مالک مدینہ پرلیس بجنور ناشر تفسیر و ترجمہ نے قرآن کریم کے شروع میں تحریر کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع الاول ۱۳۲۵ھ میں ترجمہ کرنا آغاز فرمایا۔ سواتین سال میں صرف دس پاروں کا ترجمہ ۲۵ جمادی الاخریٰ کو سورۃ توبہ تک پہنچا پھر اتفاقات زمانہ سے حضرت مالک میں ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ کو اسیر کر دیئے گئے۔ شوال ۱۳۳۵ھ سے وہاں ترجمہ کا کام شروع ہوا اور ۲ شوال ۱۳۳۶ھ کو ختم ہوا۔ جیسا کہ ترجمہ کے خاتمہ پر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے ترجمہ سے فراغت کے بعد حاشی تحریر کرنا شروع کئے اور سورۃ بقرہ اور سورۃ نسا کے فوائد لکھے۔ بعد ازاں ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۸ھ کو ہندوستان روانہ ہوئے اور ہندوستان کا کلچر ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۸ھ کو انتقال فرمایا اور فوائد مکمل رہ گئے۔ ۱۲ یقعد ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۸ جون ۱۹۲۳ء کو مولوی مجید

حسن نے یہ ترجمہ مولانا کے ورثہ سے حاصل کیا۔ چنانچہ ترجمہ اور تفسیرنا سورہ نسا کا پہلا ایڈیشن مع بقیہ فوائد موضح القرآن از شاہ عبدالقادر ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا۔

اب قرآن کریم کی تفسیر کا مسئلہ قابل حل تھا۔ مولانا محمد نجی صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے مولوی مجید حسن مالک اخبار مدینہ نے تفسیر کے لئے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے عرض کیا تھا لیکن آپ نے معذوری کا اظہار فرمایا۔ بعد ازاں انہوں نے مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ کی طرف رجوع کیا۔ مولانا مدنی نے اظہار ایک سورت کے فوائد تحریر فرمائے لیکن مولانا مدنی کی گونا گوں مصروفیتیں اس عظیم الشان خدمت سے محروم رکھنے کا سبب بن گئیں جب مالوی نے ہر طرف سے گھیر لیا تو مولانا عبدالرحمن صاحب امرہ وہی مشہور مفسر کی خدمت میں مولوی مجید حسن نے عرض کیا۔ انہوں نے قبول فرماتے ہوئے طبع آزمائی کی لیکن تفسیر پر عبور اور بات ہے اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ کلفت عبارت اور پر مغز انداز میں جدید تفکلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تفسیر کرنا اور بات ہے اس لئے قرص فال بلا خر مولانا عثمانی کے نام ہی نکلا۔ مولوی مجید حسن نے پھر مولانا شبیر احمد صاحب سے تفسیر کے لئے تمنا کا اظہار کیا چنانچہ آں محترم نے ساڑھے تین سال کی شب و روز محنت شاقہ اور خداداد علم و فضل اور بے نظیر فہم قرآن کے باعث تفسیر کے موتی اور ڈرہائے شاہوار اور گہرہائے آبدار صلوات قرطاس پر بکھیرے ہیں کہ ۱۳۵۵ھ سے آفتاب ربانی ماہتاب قلب عثمانی سے چمن چمن کر کرڈوں ایمان والوں کی آنکھوں اور دلوں کو منور کر رہے ہیں۔

مولانا عثمانی نے کس تاریخ سے یہ تفسیر لکھنا شروع کی گمانی کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے تفسیر کے مسودے مولانا کی وفات کے بعد آپ کے بھادر خورد بابو فضل حق صاحب کے پاس دیکھے لیکن تاریخ کی ابتدا کا پتہ نہ چل سکا۔ البتہ تفسیر کی ریسرچ سے ایک نشان یہ ملا کہ جب مولانا گیارہویں پارے میں سورہ یونس کی تفسیر لکھتے لکھتے فرعون کے دریائے قلزم میں غرق ہونے کی آیات پر پہنچے تو فال یوم لنبجک بیدنک لتکون لمن خلفک آیت کی تفسیر لکھتے ہیں:-
 ”(اتفاق) بنی اسرائیل کے نجات پانے اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ”عاشورا“ کے دن ہوا اور اتفاق سے آج بھی جب بندہ یہ سطرین لکھ رہا ہے یوم عاشورا ۱۳۳۸ھ ہے خدا ہم کو دنیا و آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور دشمنان دین کا بیڑا غرق کرے آمین (پس کو نمبر ۳۳ ص ۵۳۳-۵۳۴)
 اس تحریر سے معلوم ہوا کہ مولانا نے تقریباً کم و بیش سات پاروں کی تفسیر ۱۳۳۸ھ تک کر لی تھی اور دشمنان دین کا بیڑا فرعون کی طرح مولانا عثمانی کی ساعت مقبولیت دعا کے باعث جس میں مولانا عثمانی کی کوششوں کو بھی بہت دخل ہے۔ ڈوب گیا یعنی انگریز ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء مطابق ۲۷

رمضان ۱۳۶۸ھ کو پاکستان کی حدیں متعین کر کے ہندوستان سے بسترے گول کر گئے۔

بہر حال ۱۰ محرم ۱۳۴۸ھ کے بعد یہ سلسلہ تیسویں پارے تک چلتا رہا اور بالآخر مولانا نے جیسا کہ حسب ذیل عبارت سے واضح ہے ۹ ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ کو قرآن کریم کی تفسیر بمقام دیوبند ختم فرمائی۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

”اس رب کریم کا شکر کس زبان سے ادا کروں جس کی خالص توفیق و تیسیر سے آج یہ مہتمم بالشان کام انجام پہنچا۔ الہی آج عرفہ کے مبارک دن (۹ ذی الحجہ) اور وقوف بعرفات کے وقت میں تیرے کلام پاک کی ایک مختصر سی خدمت جو محض تیرے فضل و اعانت سے اختتام پذیر ہوئی تیری بارگاہ قدس میں بھد و نیاز پیش کرتا ہوں“..... ۹ ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ دیوبند۔

اس عبارت سے تفسیر کے اختتام کی تاریخ ۹ ذی الحجہ عرفات کے وقت صاف واضح ہے بایں حساب گیارہ پارے سے تیسویں پارے کی تفسیر میں مکمل تین سال صرف ہوئے ہیں۔ اب گیارہویں پارے سے پہلے کی تفسیر کا اندازہ مآسانی لگایا جاسکتا ہے کہ مولانا نے یہ تفسیر ۱۳۳۷ھ کے ابتدائی حصہ سے شروع کی ہوگی یا ۱۳۳۶ھ کے آخری حصہ سے اس اثنا میں آں مفسر ڈابھیل ضلع سورت (گجرات) میں مقیم تھے۔ چنانچہ سورہ فرقان کے رکوع نمبر ۳ کی آیت موج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج کے ماتحت لکھتے ہیں یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ۔ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل سملک ضلع سورت) سمندر تقریباً دس بارہ میل کے فاصلہ پر ہے ادھر کی ندیوں میں برابر دو جزر (جوار بھاتا) ہوتا رہتا ہے۔“

بہر حال مولانا عثمانی نے ۱۳۵۰ھ میں قرآن کریم کی تفسیر ختم کی اور آپ کی تفسیر کا مولوی مجید حسن بجنوری نے ۱۳۵۵ھ میں پانچ سال کے بعد پہلا ایڈیشن شائع کیا جیسا کہ ۱۳۶۹ھ کے ایڈیشن کی ابتدائی اوراق میں تقاریر علماء سے پہلے مجید حسن لکھتے ہیں۔

”قرآن مجید کا جو ایڈیشن ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں حضرت شیخ الہند کے ترجمہ اور سورہ بقرہ اور سورہ نسا کے حواشی کے علاوہ باقی ۲۶ پاروں کے حواشی سلطان المفسرین مولانا شبیر احمد عثمانی کے زور قلم کا نتیجہ تھے متدرجہ ذیل..... اسی ایڈیشن سے تعلق رکھتی ہیں۔“ (قرآن کریم ص ۴۰)

مولانا عثمانی کی اس تفسیر کے فارسی ترجمہ کو افغانستان میں تین جلدوں میں شائع کیا گیا ہے ہر جلد میں دس دس پارے رکھے گئے ہیں یہ ترجمہ نائپ سے عربی رسم الخط میں مطبع عمومی کابل میں چھاپا گیا ہے۔ اس کی پہلی جلد ۱۳۳۳ھ ش مروجہ افغانی سن مطابق ۱۹۱۴ء میں چھاپی گئی جو مولانا عثمانی کو

دیوبند کا مل سے موصول ہوئی۔ دوسری جلد ۱۳۲۶ھ ش مطابق ۱۹۵۰ء میں طبع ہوئی اور مولانا کو دیوبند بھیجی گئی لیکن مولانا پاکستان بننے کے بعد کراچی تشریف لے آئے تھے۔ چنانچہ یہ جلد بھی دیوبند سے ہجرت کر کے کراچی پہنچی۔ تیسری جلد ۱۳۲۷ھ ش مطابق ۱۹۵۱ء میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی اور یہ اس وقت کراچی پہنچی جب مولانا عثمانی کراچی سے عالم جاودانی کے لئے رخصت ہو چکے تھے۔

فارسی ترجمہ کی تینوں جلدیں نہایت عمدہ چکنے کاغذ ۳۰×۲۰ سائز پر طبع ہوئی ہیں۔ پہلی جلد ۱۱۳۳ صفحات کی ہے دوسری جلد ۱۲۳ صفحات اور تیسری جلد ۱۰۴ صفحات پر ہے۔ تیسری جلد کے آخر میں ہندوستان، تہران اور افغانستان کے علماء کی تقریظیں ہیں لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت افغانستان نے فارسی میں ترجمہ کرنے والے علماء کے اسماء گرامی کا نہ معلوم کس مصلحت کے باعث کہیں نام تک درج نہیں کیا ہے۔ البتہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب اصل مترجم اور مفسر کے اسماء گرامی ناٹھل پر درج کئے گئے ہیں۔

مولانا محمد یحییٰ صاحب نے راقم الحروف کے معلومات میں مزید اضافہ یہ کیا کہ مدراس کے کسی صاحب نے بھی مولانا عثمانی کو اطلاع دی تھی کہ میں مدراسی زبان میں تفسیر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کوئی صاحب پشتو میں بھی اس کے ترجمہ میں معروف کار تھے اور اب پاکستان میں تاج کہنی اور حاجی وجیہ الدین صاحب نے بھی یہ تفسیر قرآن کریم کے حاشیہ پر شائع کی ہے۔

۱۸ شرح بخاری شریف

۲۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۳ھ بروز پنجشنبہ

کلام الہی اور کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خدمات سے بڑھ کر اور کوئی سعادت ہو سکتی ہے حضرت استاذی علامہ انور شاہ صاحب محدث دارالعلوم دیوبند کے انتقال کے بعد مولانا عثمانی جامعہ ڈابھیل میں بخاری کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور زمانہ اہتمام دارالعلوم دیوبند میں بھی اپنے دولت خانہ پر بخاری کا درس دیا کئے۔ کتب حدیث میں بخاری شریف کا مقام تمام کتابوں سے اونچا ہے اور کلام الہی کے بعد اس کی تقدیس و عظمت مسلم ہے مولانا عثمانی نے اثناء درس بخاری میں جو تقاریر درسا درسا فرمائی ہیں یہ شرح انہی تقریری تحقیقات کا تحریری نقش ہے مولانا عثمانی کے علمی سرمایہ اور خزانہ میں یہ شرح ان کا مایہ ناز سرمایہ ہے لیکن افسوس کہ آپ اپنی زندگی میں اس شرح کے مسودہ کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ مکمل مسودہ مولانا عثمانی کے برادر خود بابو فضل حق صاحب عثمانی پشتر محکمہ ڈاک کے پاس بحفاظت موجود ہے میں نے مسودے کو مختلف جگہ سے دیکھا۔ اللہ اللہ شرح

کیا ہے علم و عرفان، تدقیق و تحقیق کے سمندر اپنے پورے جوش سے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے اس میں نظر آتے ہیں۔ یہ مسودہ جس میں بخاری شریف کا متن شامل نہیں ہے۔ ۲۰×۳۰ یعنی فوس کیپ کے تقریباً ایک ہزار یا گیارہ سو صفحات پر ہے اور اردو زبان میں ہے۔ عبارتیں صاف اور گنجان ہیں معرکہ لاءِ مسائل پر حسبِ عادت مولانا عثمانی نے نہایت وسط و تفصیل سے بحثیں کی ہیں۔ آٹھ سو صفحات تک مسودہ پر مولانا مرحوم نے نظر ثانی بھی فرمائی تھی۔ نظر ثانی میں دست مبارک سے چابو ترمیمیں کی گئی ہیں کاش کہ یہ طبع ہو چکی ہوتی اور ہماری نگاہیں اس سے خوشہ چین ہوتیں۔

۱۹۔ فتح الملہم شرح مسلم سہ جلد

۱۳۵۲ھ ۱۳۵۴ھ ۱۳۵۷ھ

ایک اور سعادت عظمیٰ جو مولانا عثمانی کے مقدر میں دست قدرت نے رقم فرمائی وہ تھی ”مسلم“ کی شرح ”فتح الملہم“ یہ شرح آں موصوف نے عربی زبان میں تحریر فرمائی ہے۔ مذہب اسلام کی مقدس کتابوں میں قرآن کریم کے بعد تیسری اور بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب علم حدیث میں ”مسلم“ ہے۔ اس کتاب کی شرح سے مولانا کے علم کی وسعتوں، بلند یوں، گہرائیوں اور مبلغِ علم و فکر کا پتہ چلتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی ذہنی اور علمی قوتیں ہر دقیق اور نازک مسئلہ پر اپنا پورا عمل دکھلاتی ہیں احناف میں آج تک مسلم کی کوئی شرح موجود نہ تھی۔ نہ معلوم کیا راز تھا کہ قدرت نے یہ خدمت مذہب حنفیہ کی طرف سے صرف مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کیلئے رکھ چھوڑی تھی اگرچہ آپ سے پہلے ”مسلم“ کی کئی شرحیں شوافع کی طرف سے لکھی گئیں لیکن سب سے زیادہ جامع شرح مولانا عثمانی کی ہے۔ جیسا کہ آپ مولانا کے مقام حدیث کے عنوان کے ماتحت پڑھیں گے۔ اس کتاب کی تین جلدیں شائع ہوئیں اور وائے افسوس دو باقی رہ گئیں لیکن اکثر حصہ جو ہتم بالشان مباحث پر شامل تھا ختم ہو چکا۔ فتح الملہم کی تین جلدیں ۲۰×۳۰ سائز پر طبع ہوئی ہیں۔ پہلی جلد ۱۳۵۲ھ ۱۳۵۳ھ میں مدینہ پرہس بخنور میں پانچ سو صفحات پر چھپی ہوئی ہے۔ جلد اول کے آغاز میں ایک سو آٹھ صفحہ کا مبسوط مقدمہ اصول حدیث پر ہے جو مولانا عثمانی نے لکھا ہے اور جو دیگر اصول حدیث کی کتب نخبہ الفکر وغیرہ سے زیادہ نافع ہے۔ اس مقدمہ میں اقسام حدیث ادوات کی صفات تدوین حدیث اور دیگر متعلقہ علم حدیث کے متعلق سیر حاصل تجربہ ہے۔ توفیق رفیق ہوئی تو اس کا اردو میں انشاء اللہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اکتالیس صفحات مولانا نے مسلم کے مقدمہ کی شرح لکھی ہے۔ پہلی جلد کتاب الایمان سے کتاب الطہارت تک ہے۔ دوسری جلد کتاب الصلوٰۃ سے باب

الجماعت تک پانچ سو بارہ صفحات پر ہے۔ یہ بھی مدینہ پرپریس میں ۱۳۵۴ھ ۱۹۳۵ء میں طبع ہوئی۔ دوسری جلد کتاب الزکوٰۃ سے کتاب النکاح تک پانچ سو بیس صفحات پر ہے جو ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۸ء میں حضرت مولانا عماد الدین صاحب انصاری شیرکوٹی کے اہتمام سے ہائڈروپریس جالندھر میں طبع ہوئی۔

مولانا نے فتح الملہم کو پانچ جلدوں میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن کچھ تو نقل مکانی کے سلسلہ نے مدت تک چھین لینے نہ دی۔ کچھ مسلسل بیماری نے اور بہت زیادہ سیاسی کشمکش نے تالیف و تصنیف کی طرف سے توجہ دوسری طرف پھیر دی۔ کاش استاذی مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی شارح مشکوٰۃ اس طرف توجہ فرمائیں۔

فتح الملہم شرح مسلم مولانا نے کب سے لکھنی شروع کی اس کے لئے کوئی خاص ماہ یا سن تو متعین کرنا مشکل ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسلم کے درس کے ابتدائی دور سے آپ نے اس کی شرح لکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ۱۳۳۶ھ یا ۱۹۱۷ء سے بہت پہلے ہی اس مبارک کام کو شروع فرما دیا ہوگا۔ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی لکھتے ہیں:-

"مجھے خیال آتا ہے کہ مرحوم ۱۹۱۶ء یا ۱۹۱۷ء میں انجمن اسلامیہ عظیم گڑھ کی دعوت پر عظیم گڑھ آئے اور شبلی منزل میں میرے ہی پاس ٹھہرے اس وقت ان کی شرح مسلم کے کچھ اجزاء ساتھ تھے جن میں قرأت فاتحہ خلف الامام وغیرہ اختلافی مسائل پر مباحث تھے جن کو باجبا سے مجھے سنایا"۔ (سارف، جلد ۱، ص ۱۹۵، ص ۲۸۸)

مولانا ندوی کے اس بیان سے جیسا کہ وہ دثوق سے لکھ رہے ہیں صاف ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۱۶ء یا ۱۹۱۷ء میں علامہ عثمانی قرأت فاتحہ خلف الامام (امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرأت) کے مسائل سے متعلق مباحث سے فارغ ہو چکے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ قرأت خلف الامام جو کتاب الصلوٰۃ کے مسائل میں سے ہے وہ فتح الملہم کی دوسری جلد میں ہے کیونکہ یہ جلد کتاب الصلوٰۃ سے شروع ہو کر کتاب الجماعت پر ختم ہوئی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ فتح الملہم کی جلد اول کے جس میں متن حدیث بھی شامل ہے پانچ سو صفحے اور قرأت خلف الامام کے صفحات جو جلد ثانی میں ہیں جن میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے وہ انیس صفحہ سے چونتیس صفحے تک چلے گئے ہیں۔ گویا ۱۹۱۶ء یا ۱۹۱۷ء سے پہلے پانچ سو چونتیس صفحات حضرت عثمانی لکھ چکے تھے نتیجہ یہ ہے کہ فتح الملہم کی جلد اول کا آغاز مذکورہ سلوں سے کئی سال پہلے ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک عظیم الشان تحقیقات اور مباحث کا طویل کام ہے۔ جس میں کتاب الایمان کی زبردست بحثیں ہیں۔ اس تحقیق کی اثناء میں فتح الملہم کی جلد اول کے ۳۸۴ صفحہ پر خود علامہ کی ایک عبارت الطہور حطو الایمان کی بحث

کے ماتحت آنکھوں کے سامنے آئی جس نے متعدد کے قریب پہنچانے میں سہولت بخشی۔ علامہ اس مضمون کو کہ حدیث کے مطابق ظہور ایمان کا نصف کس طرح ہو سکتا ہے سمجھانے کے لئے لکھتے ہیں:-

وهذا كما ان في هذا العصر في اثناء حروب التصاري اور بامع
السلطنة العثمانية التركية ايلها الله تعالى بتصره لما نهض مسلموا
الهند لاعانة السلطنة المحروسة بالاموال الفخيمة فجمعوا من
الروبية والذهب والفضة والارافى والسياب والمواشى وغيرها
ما اعطاه من و فقه سبحانه و تعالى من معاشر المسلمين للالفاق في
سبيله ثم باعوا العروض والمواشى منها بيع من يزيد فوالله
ولد الضان الذى اعطاه مسلم من صعا ليك المسلمين الذين
لا يجدون الا جهلهم بلغ ثمنه عند البيع خمسمائة روبية وازيد منه
فحيث لا يجوز ان يقال ان ثمن ولد الضان بلغ قيمة الفرس يعنى ثمنه
العارضى الوقتى بلغ قيمته الاصلية والافهولا يساويه بل لا يدانيه فى
شئ فهكذا الطور..... اذا اراد الله سبحانه و تعالى ان يمن على
عباده المؤمنين بتضعيف اجور حسناتهم لكمال شفقتة وسعة
رحمته ووفور افعاله فبضا عاف اجر الطهور“ (رحمهم جلد ۱ ص ۳۸۳)

اور یہ اس طرح جیسا کہ اس زمانہ میں یورپ کے نصاریٰ کی سلطنت عثمانیہ کے ترکوں کی جنگ کے دوران میں جبکہ ہندوستان کے مسلمان سلطنت محروسہ (ترکی) کی مدد کے لئے بکثرت اموال کے ذریعہ امداد کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے روپیہ 'سونا' چاندی 'برتن' کپڑے اور چوپائے وغیرہ جمع کئے اور جس کو خدا نے جو توفیق دی تھی اور دیا تھا مسلمانوں کی جماعتوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر مسلمانوں نے اس سامان اور چوپایوں کو نیلام کیا تو جس نے زیادہ بولی دی اسی کے ہاتھ بیچا گیا۔ بخدا ایک مسلمان فقیر نے جن کے پاس بمشکل ہی کچھ ہوتا ہے ایک بھیڑ کا بچہ دیا تھا جس کی قیمت پانچ سو روپیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کو بیچ گئی۔ اس وقت یہ کہنا درست ہے کہ ایک بھیڑ کا بچہ گھوڑے کی قیمت کو بیچ گیا یعنی اس کی عارضی وقتی قیمت گھوڑے کی اصلی قیمت کو بیچ گئی حالانکہ وہ اس قیمت کے مقابلہ کا کیا اس کے قریب کا بھی نہیں اسی طرح وضو کا بھی حال ہے۔ جب اللہ اپنے مومن بندوں پر ان کی نیکیوں کے اجراء کو اپنی انتہائی شفقت و وسیع رحمت اور کامل مہربانی سے دو گنا کر کے احسان کا ارادہ کرتا ہے تو ظہور کا بھی ثواب وہ بڑھا سکتا ہے۔“

فتح الہلم کی اس عبارت سے جہاں ایک حدیثی باریک مسئلہ حل ہو گیا وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علامہ جنگ عظیم کے دوران میں جو ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک رہی کتاب الطہارت کے مضامین کی شرح میں مصروف تھے کیونکہ اس جنگ میں ترکوں کی اعانت کیلئے بہت کچھ اعداء ہندوستان کے مسلمانوں نے دی تھی جس میں علامہ کی کوششوں کو بھی بہت کچھ دخل تھا۔ اب اعظم گڑھ کا ۱۹۱۶ء تا ۱۹۱۷ء کا سفر جس میں وہ قرأت خلف الامام کا مسئلہ لکھ چکے ہیں اور الطہور وخطر الایمان کا مسئلہ دونوں کے دونوں دوران جنگ کے ہیں ان دونوں میں پچاس صفحوں کا فاصلہ ہے گویا ۱۹۱۶ء میں اغلباً اور قیاساً علامہ ان حصوں کی شرح سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب تین سو چھتراسی صفحات ۱۹۱۶ء سے پہلے کے لکھے ہوئے مان لئے جائیں اور ان میں سے مقدمہ اصول حدیث کے ایک سو آٹھ صفحے بھی خارج کر دیئے جائیں اور ان میں سے مقدمہ اصول حدیث کے ایک سو آٹھ صفحے بھی خارج کر دیئے جائیں جو بعد میں اغلباً لکھے گئے ہیں تو دو سو چھترس صفحات پہلے کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح اندازہ لگایا جائے کہ علامہ مدرسہ فتح پوری سے ۱۳۲۸ھ میں دارالعلوم دیوبند کی مدرسے پر بلائے گئے جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب دارالعلوم دیوبند کی سالانہ رویت یاد (رپورٹ) ۱۳۳۳ھ میں لکھتے ہیں۔

۱۳۲۶ھ میں آپ (مولانا شبیر احمد صاحب) مدرسہ فتح پوری کے مدرسے اول مقرر ہو کر گئے (اور ۱۳۲۸ھ میں دیوبند بلائے گئے)۔ (رویت یاد ۱۳۳۳ھ ص ۲۰)

۱۳۲۸ھ سے شوال ۱۳۳۳ھ شیخ الہند کے سفر جاز تشریف لے جانے تک مولانا عثمانی کبھی ابوداؤد شریف اور کبھی مسلم شریف پڑھاتے رہے اور جب شیخ الہند شوال ۱۳۳۳ھ میں حج کو تشریف لے گئے تو بخاری و ترمذی کے پڑھانے کی خدمات حضرت مولانا انور شاہ صاحب اور مسلم شریف کی مولانا شبیر احمد صاحب کو سپرد کی گئیں (رویت یاد دارالعلوم ۱۳۳۳ھ ص ۱۷) چنانچہ علامہ ۱۳۳۳ھ سے ۱۳۳۴ھ گیارہ سال تک مسلسل دارالعلوم دیوبند میں مسلم شریف کو پڑھاتے رہے البتہ کئی سال تک مسلم کے ساتھ دیگر علوم و فنون کی حوصلہ اور اعلیٰ کتابیں بھی پڑھاتے رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی شرح قاضی محدث نے ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۴ء کے لگ بھگ شروع فرمائی ہے۔

سیاسی مکاتیب سیاسی خطبات و بیانات

مولانا عثمانی کو سیاسیات میں گہرا ادراک اور وسیع بصیرت حاصل تھی آپ کے سیاسی

نظریات اور سیاسی اقدار پر مستقل عنوان کے ماتحت انشاء اللہ تبصرہ آپ آئندہ اوراق میں پڑھیں گے تاہم جو خطبات صدارت آپ نے سیاسی جلسوں میں تحریر فرمائے وہ آج تک سیاسی پلیٹ فارموں سے گونج رہے ہیں۔ یہ خطبے سیاست کا آب زلال ہیں جن کو قاری پڑھ کر سیاست عثمانی کا جائزہ لے سکتا ہے خطبات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ترک موالات

۹ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ ۱۹۲۰ء

یہ خطبہ علامہ عثمانی نے ۸؎ ۹ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹؎ ۲۰؎ ۲۱ نومبر ۱۹۲۰ء کے منعقدہ اجلاس جمعیت العلماء و اہل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر لکھ کر پڑھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ ترک موالات اور خلافت کی ہنگامہ خیزیاں شباب پر تھیں۔ اس خطبہ میں انگریزوں سے موالات دوستی اور تعاون کے ترک کرنے پر شرعی اور سیاسی حیثیت سے تبصرہ کیا گیا ہے۔ ۱۸ x ۲۲ کے اٹھائیس صفحات پر ہے اور اسی جلسہ میں شیخ الہند کا خطبہ صدارت بھی پڑھا گیا تھا جو میرے پیش نظر ہے۔

۲۔ پیغام بنام موتمر کل ہند جمعیت العلماء اسلام کلکتہ

۲۱؎ ۲۰؎ ۲۱؎ ۲۲؎ ۲۳؎ ۲۴؎ ۲۵؎ ۲۶؎ ۲۷؎ ۲۸؎ ۲۹؎ ۳۰؎ ۳۱؎ ۱۳۳۹ھ ۱۹۲۰ء

۲۱؎ ۲۲؎ ۲۳؎ ۲۴؎ ۲۵؎ ۲۶؎ ۲۷؎ ۲۸؎ ۲۹؎ ۳۰؎ ۳۱؎ ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹؎ ۲۰؎ ۲۱؎ ۲۲؎ ۲۳؎ ۲۴؎ ۲۵؎ ۲۶؎ ۲۷؎ ۲۸؎ ۲۹؎ ۳۰؎ ۳۱؎ ۱۳۳۹ھ ۱۹۲۰ء کو برصغیر میں مسلم لیگ کی تائید میں ایک جوش و خروش برپا کر دیا۔ درحقیقت علماء میں مولانا عثمانی کی ہستی نے وہ طاقت پیدا کر لی تھی کہ لیگ کو انہوں نے تھوڑے سے عرصہ میں بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ سید محمد قریشی شمسی ناظم کل ہند جمعیت علماء اسلام نے اپنے پیش لفظ میں اس خطبہ کے متعلق لکھا ہے۔

عظیم الشان پنڈال سارا محمد علی پارک اور اطراف و جوانب کے علاقے کے مسلمانوں سے معمور تھے۔ پیغام نے ایک عالم بے خودی پیدا کر دیا۔ عجیب محویت و کیفیت سمجھوں پر طاری ہو گئی۔ بار بار نعرے بکسیر و علامہ شبیر احمد عثمانی زندہ باد بلند ہوتے رہے اکثر جملوں کو کمر پڑھنے کی درخواست ہوتی رہی ہے اور تقریباً پون گھنٹہ تک اجلاس کی کوئی کارروائی نہ ہو سکی پنڈال کے ہر گوشہ سے لوگ اس کے خیر مقدم کے لئے فور جوش سے اچھلتے رہے اور اس کے شائع کرنے کے لئے چندہ پیش کرنے لگے ایک صاحب نے بنگلہ ترجمہ و اشاعت کا ذمہ لیا اور دوسرے بزرگ نے گجراتی میں (پیغام ۷۵)

اس پیغام پر اخبار ”عصر جدید“ کلکتہ کے ایڈیٹر کنوٹش کا کچھ حصہ منج کرتا ہوں جو حسب ذیل ہے۔

”پیغام سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی محویت کے نظارہ میں جو جلالت ایمانی خود اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسوس کی اس کا اعجازہ کوئی بیان کرنے والی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ برسوں اور مدتوں کی سوکھی اور پیاسی زمین پر بڑی امید بڑے انتظار اور بڑی تمنا کے بعد غیر متوقع طور پر یکبارگی باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔“ (اخبار ”عصر جدید“ کلکتہ ص ۱۳۵-۱۳۶ ۱۹۳۵ء)

بہر حال مولانا نے اس پیغام میں شرعی، سیاسی اور عقلی دلائل سے مسلم لیگ میں شامل ہونے کا مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے۔ پیغام ۲۰x۳۰ کے اسیس صفحات پر ہے۔ آپ نے جمعیتہ العلمائے اسلام کی صدارت بھی قبول فرمائی تھی۔

۳۔ مراسلات سیاسیہ

۱۳۶۴ھ مطابق ۱۹۴۵ء

مولانا عثمانی کے پیغام مکتبہ اور شرکت مسلم لیگ کے بعد مولانا عثمانی کے پاس سینکڑوں خطوط اس وقت کی سیاسیات کے متعلق اپنے شبہات رفع کرنے کے لئے اور معترضانہ رنگ میں لوگوں نے بھیجے۔ آپ نے ان کے جو جوابات ارسال فرمائے ان میں سے چودہ خطوط کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے جن کا نام مراسلات سیاسیہ ہے ان خطوط میں مسلم لیگ اور پاکستان کے سیاسی مسائل کو نہایت ہی غور و فکر سے حل کیا گیا ہے۔

۴۔ مکالمۃ الصدرین

کیم محرم ۱۳۶۵ھ ۷ دسمبر ۱۹۴۵ء

یہ وہ معرکہ آراء مکالمہ ہے جو علامہ عثمانی اور مولانا حسین احمد صاحب مدنی و دیگر اکابر جمعیتہ العلماء ہند یعنی مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب، مولانا حفیظ الرحمن صاحب وغیرہم کے درمیان کیم محرم ۱۳۶۵ھ مطابق ۷ دسمبر ۱۹۴۵ء کو بمقام دیوبند مولانا عثمانی کے مکان ”بیت الفضل“ پر تقریباً سوا تین گھنٹے رہا تھا۔ جس میں مولانا عثمانی نے مسلم لیگ کی موافقت اور وفد جمعیت نے کانگریس کی تائید میں اپنے اپنے نظریات پیش کئے تھے۔ مولانا محمد طاہر صاحب مرحوم نبیرہ قاسم العلوم والخیرات علیہ الرحمۃ نے جو گفتگو کے وقت موجود تھے اس مکالمہ کو مرتب کر کے مولانا عثمانی کو دکھایا تھا۔ مولانا محمد طاہر صاحب پیش لفظ میں لکھتے ہیں:-

”حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی جو اس وقت ہندوستان کے یگانہ روزگار علماء میں سے

ہیں اور جو جماعت دیوبند کے مسلم اکابر میں سے ہیں ان کا تجربہ ضمنی محتاج تشریح نہیں تبحر علمی کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی معلومات سونے پر سہا گاہیں۔ حضرت علامہ عثمانی اور وفد جمعیتہ العلماء ہند کے درمیان گفت و شنید کو احقر نے قلمبند کیا۔ احقر نے مزید احتیاط یہ کی کہ حضرت علامہ عثمانی کو یہ مکالمہ قلمبند کر کے حرفاً حرفاً دکھلا دیا اور حضرت ممدوح نے جہاں جہاں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت سمجھی وہ فرما دیا۔“ (پیش نظر مکتوب ص ۵۶)

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مکالمہ سیاسیات عثمانی اہل ان کے علم و فضل اور حاضر جوابی کا بہترین مرقع ہے۔

۵۔ خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ

۲۳ محرم ۱۳۶۵ھ ۳۰ دسمبر ۱۹۴۵ء

یہ خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ منعقدہ ۳۰ دسمبر ۱۹۴۵ء کے الیکشن کے سلسلہ میں منعقد ہونے والی مسلم لیگ کانفرنس میں مولانا عثمانی نے تحریر فرمایا تھا جس کا مضمون یہ ہے کہ ہماری جنگ شخصیتوں کی جنگ نہیں اصول کی جنگ ہے نیز یہ کہ متحدہ قومیت کے علمبرداروں کو ووٹ دینا ہندو کانگریس کو ووٹ دینا ہے۔ لہذا مسلم لیگ کی حمایت کرنا اور اس کے امیدواروں کو ووٹ دینا ہی مفید ہے۔ یہی وہ خطبہ ہے جس کے اثر سے مسٹر لیاقت علی متحدہ ہندوستان کے مرکزی الیکشن یو پی کی ایک نشست سے میرٹھ میں کامیاب ہوئے جسکی طرف مولانا عثمانی نے مکالمہ الصدرین میں اشارہ فرمایا ہے:-

”ہندوستان میں اگر میری اپیل پر پچارے نواب زاوہ لیاقت علی خان کو دس بیس ووٹ مل ہی گئے تو کیا ہوا آپ (ممبران جمعیت) حضرات تو ماشاء اللہ با اثر ہیں کسی نے کہا یہ بات نہیں ہے آپ کے اعلانات نے ملک میں مل جل ڈال دی ہے۔“ (مکالمہ الصدرین ص ۴۴)

۶۔ ”ہمارا پاکستان“ خطبہ صدارت جمعیتہ العلماء اسلام کانفرنس لاہور

۲۰، ۲۱، ۲۲ صفر ۱۳۶۵ھ ۲۵، ۲۶، ۲۷ جنوری ۱۹۴۶ء

یہ خطبہ کیا ہے ایک مستقل سیاسی شاہکار ہے جو اسی صفحہ پر شامل ہے مولانا نے یہ خطبہ اسلامیہ کالج لاہور کے گراؤنڈ میں جمعیتہ العلماء اسلام کی کانفرنس منعقدہ ۲۰، ۲۱، ۲۲ صفر ۱۳۶۵ھ مطابق ۲۵، ۲۶، ۲۷ جنوری ۱۹۴۶ء میں پڑھ کر ہر طبقہ کے سامعین کو محو حیرت بنا دیا تھا۔ اس خطبہ میں مسلمانوں کے لئے پاکستان کے فوائد اور مسلمانوں کے لئے الگ آزاد ملک پر سیر حاصل تبصرہ ہے۔

نیز جغرافیائی حیثیت سے پاکستان کی پوزیشن پر زبردست معلومات پیش کی گئی ہیں۔ اس خطبہ سے اگلے روز لاہور کے اخبارات نے جس والہانہ طرز میں اس کی تعریف کی وہ یہ تھی کہ اخباروں نے واضح طور پر لکھا کہ مولانا عثمانی کے خطبے سے ہمیں پاکستان کی حقیقت اور اس کے نظریہ کی صحیح سمجھ حاصل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کا نام ہزاروں بار زبان سے لیا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ بڑے بڑے لکھے بھی پاکستان کے معنی نہ سمجھتے تھے۔

۷۔ خطبہ صدارت ڈھا کہ

۱۰ اربیع الاخر ۱۳۶۸ھ مطابق ۱۰ فروری ۱۹۴۹ء

یہ خطبہ مولانا عثمانی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے جو جمعیت العلماء اسلام کی کانفرنس مشرق پاکستان ڈھا کہ منعقدہ ۱۰ اربیع الاخر ۱۳۶۹ھ مطابق ۱۰ فروری ۱۹۴۹ء میں پڑھا گیا چونکہ یہ خطبہ پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے بعد کا ہے اس لئے اس میں اسلامی قانون کے نفاذ پاکستان کے بنیادی مقاصد وقت کے اہم تقاضوں اور قانون شریعت کے نفاذ پر مشکلات کے دفعیہ مسئلہ کشمیر وغیرہ پر نہایت محققانہ اور عالمانہ سیر حاصل تبصرہ ہے۔ یہ خطبہ فروری ۱۹۴۹ء ربیع الاخر ۱۳۶۸ھ کا لکھا ہوا ہے اور ۲۰×۳۰ کے سائز پر ۷ صفحات پر شامل ہے۔

۸۔ قرارداد مقاصد کی تائید

مورخہ ۹ مارچ ۱۹۴۹ء

یہ وہ زبردست ادبیانہ سیاسی اور عالمانہ تحریر ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی نے وزیراعظم لیاقت علی خاں کی قرارداد مقاصد (آئین اسلامی کی تجویز) کی تائید میں دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں لکھ کر پڑھی تھی اور جس نے پاکستان کے ادبا اور مفکرین پر مولانا عثمانی کے بے نظیر تدبر و فکر اور علم و فضل کا سکے شہادیاں تھا جسے اخباروں نے امتیازی حیثیت دے کر چھاپا اور جو مولانا عثمانی کی تمام سیاسی جدوجہد کی آخری امید تھی۔

ان سیاسی خطوط صدارتی خطبوں مکالمے وغیرہ کے علاوہ نہ جانے کتنے بیانات تحریک جنگ بلقان تحریک خلافت اور تحریک پاکستان کے حلقہ علامہ نے دیئے ہوں گے جن کا پتہ چلانا اور شمار کرنا مشکل ہے۔

مفسر اعظم مولانا عثمانی کا مقام تفسیر اور تفسیر عثمانی پر ایک نظر

تری تفسیر پر نازاں ہیں خود قرآن کے سپارے کہ تو لایا ہے مضمون کے فلک سے تو ذکر تارے

(مصنف)

مفسر اعظم کی تصنیفات اور مقالات پر گذشتہ اوراق میں جو روشنی ڈالی گئی ہے ان میں ان کا زبردست شاہکار تفسیر ہے۔ یہ شاہکار ان کے مقام تفسیر کا ایک منصف گواہ ہے جس کے آثار سے مفسر کی عظمت شان کا پتہ چل سکتا ہے۔ مفسر کے اس گلشن علم و فضل کے پھولوں کی سیر کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ ان کی طرب انگیز خوشبوئیں اور پر کیف مناظر کس طرح دماغوں اور نگاہوں کو معطر اور مسحور کر لیتے ہیں جس طرح دلفریب وادیوں کے نظارے دیکھ کر انسان بیساختہ سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے لگتا ہے اسی طرح علمی پھولوں کی بہاریں بھی قدم قدم پر دامن دل کو کھینچ کر کہتی ہیں کہ بس ٹھہرنے کی یہی جگہ ہے۔ وہ سینے کتنے خوش نصیب ہیں۔ جن کے اندر ایسے دل ہیں جن میں حکمت و دانش کے غنچے کھلتے ہیں اور ظاہری باغوں کے سیر و تماشا سے بے نیاز ہو کر اپنا در دل کھولتے اور اس کی سیر کرتے ہیں۔ بقول بیدل

ستم است اگر ہوست کھد کہ بے سر و دمن در آ تو ز غنچہ کم غمیدہ در دلکشایم در آ
ہے نافہ ہائے نچہ بو پسند زحمت جستجو بخیاں حلقہ زلف او گرے خورد نظمن در آ
تفسیر عثمانی بھی ایک گلشن ہے جس کی سیر جنت فردوس و عدن کی سیر سے کہیں زائد پر بہار ہے اس کی قدر و قیمت کے اندازے ان قدر دانوں سے پوچھئے جو اس کی بہاروں کے مشتاق اور دلدادہ ہی نہیں بلکہ واقف حقیقت ہیں۔ آئیے ان علمائے دانشمند کے خیالات معلوم کریں جو انہوں نے تفسیر عثمانی کے متعلق پیش کئے ہیں۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی نگاہ میں اس تفسیر کی جو قدر تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ علامہ مفسر کی جب تھانہ بھون میں حکیم الامت سے ان کی وفات سے پہلے حالت مرض میں ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں نے اپنا تمام کتب خانہ وقف کر دیا ہے۔ البتہ دو چیزیں جن کو میں محبوب سمجھتا ہوں اپنے پال رکھ لی ہیں۔ ایک تو آپ کی تفسیر والا قرآن شریف اور دوسری کتاب ”جمع المفوائد“ اس واقعہ سے حکیم الامت کی نظروں میں تفسیر عثمانی کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ ”مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تفسیر قرآن

حکیم لکھ کر دنیائے اسلام پر بڑا احسان کیا ہے۔“ شاہ صاحب کا یہ قول تفسیر عثمانی پر ایک ایسا تبصرہ ہے کہ اس سے اچھا اور تبصرہ ایک جملہ میں ہو نہیں سکتا۔

علامہ عبید اللہ سندھی نے دوران قیام مکہ معظمہ میں جب پہلی مرتبہ ان تفسیری فوائد کو پڑھا تو انہوں نے علامہ مفسر کو لکھ کر بھیجا کہ ”آپ نے قرآن کریم کی جو تفسیر تحریر فرمائی ہے اس میں شیخ الہند کی روح کا فرما ہے ورنہ اس جیسی تفسیر کا لکھا جانا میرے خیال سے باہر ہے۔“

حضرت مولانا حسین احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علامہ زماں محقق دوران حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی زید مجدہم کو دنیائے اسلام کا درخشندہ آفتاب بنایا ہے۔ مولانا نے موصوف کی بے مثل ذکاوت، بے مثل تقریر، بے مثل تحریر، عجیب و غریب حافظہ، عجیب و غریب تبحر وغیرہ کمالات علیہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شخص منصف مزاج اس میں تامل کر سکے۔ قدرت قدیمہ نے مولانا شبیر احمد صاحب موصوف کی توجہ تکمیل فوائد اور ازالہ مغالقات کی طرف منعطف فرما کر تمام عالم اسلامی اور بالخصوص اہل ہند کے لئے عظیم الظہیر حجت ہالغہ قائم کر دی ہے۔ عیناً مولانا نے بہت سی ضخیم تفسیروں سے مستغنی کر کے سمندروں کو کوڑے میں بھر دیا ہے۔“ (قرآن کریم حیدر عثمانی مدینہ پریس بجنور)

مولانا مدنی کی مذکورہ عبارت علامہ مفسر کی ذات اور ان کی تفسیر پر گراںقدر تبصرہ کا سراپا ہے۔ یہ تقریظ اور اس کے علاوہ دوسری تقریظیں قرآن کریم مطبوعہ مدینہ پریس بجنور سے پیش کی جاتی ہیں۔

خواجہ عبدالحی صاحب تفسیر مولانا عثمانی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں

”یہ تمام تر اس بزرگ کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہے جو آج ہندوستان میں بلا ریب سرتاج مفسرین اور قرآنی حکم و بصائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔ یعنی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنے قلم حقیقت رقم سے ایک طرف بلاغت قرآن کے دریا بہا دیئے اور دوسری جانب معارف فرقانی کے اصول موتی اوراق پر یکھیر دیئے ہیں۔“

مولانا احمد سعید صاحب دہلوی نے اپنی تقریظ میں تحریر فرمایا۔

”اردو زبان میں قرآن شریف کے مطالب کا اس قدر بہترین مختصر جامع ذخیرہ اس وقت تک فقیر کی نظر سے نہیں گزرا۔“

مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں صاحب نجیب آبادی مولف تاریخ اسلام تفسیر کے متعلق تحریر

فرماتے ہیں:-

”مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی علماء دیوبند میں اپنی قرآن دانی اور تدریسی القرآن کے متعلق جو خصوصیت رکھتے ہیں اس نے مولانا کو میرا محبوب اور ان کے تصور کو میرے دل کی راحت بنا دیا ہے انہوں نے قرآن مجید کو عام اردو دان لوگوں کے لئے قریب الفہم بنانے کی غرض سے مختصر اور جامع و مانع تفسیر بطور حواشی لکھی ہے سلیس و سادہ و فصیح عام فہم زبان میں آیات قرآنیہ کے مفہوم و مطالب کو سمجھانے کے لئے ضرورت سے زیادہ عموماً کچھ نہیں فرمایا گیا اور کسی مقام کو لا-مخل نہیں چھوڑا گیا۔“

مولانا سید سلیمان صاحب ندوی تحریر فرماتے ہیں

”حقیقت یہ ہے کہ ان کے تصنیفی اور علمی کمال کا نمونہ اردو میں ان کے قرآنی حواشی ہیں۔ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ قرآن کے ساتھ چھپے ہیں۔ ان حواشی سے مرحوم کی قرآن فہمی اور تفسیروں پر عبور اور عوام کے دلنشین کرنے کے لئے ان کی قوت تفہیم حد بیان سے بالا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان حواشی سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔“ (معارف اپریل ۱۹۵۹ء ص ۶۷۷)

مولانا عبدالماجد دریا بادی بی اے تفسیر عثمانی اور ترجمہ کے متعلق لکھتے ہیں:-

”اخبار مدینہ کے مالک سرکار مدینہ کے خادم محمد مجید حسن بجنوری پر جی بے اختیار رشک کرنے کو چاہتا ہے۔ خدمت قرآن کی کیسی کیسی سعادتیں اپنے لئے سمیٹ رہے ہیں کئی سال ہوئے ترجمہ جو چھاپا شیخ الہند کا اب تحشیہ جو شائع کیا تو ان کے شاگرد اور ایک عالم (دنیا) کے استاد دیوبند کے سابق اور ڈاٹھیل کے موجودہ شیخ الحدیث کا وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لئے ایک تھکے بے نظیر یہ جدید خیالات والوں کے حق میں اکسیر ایک اپنے رنگ میں نایاب دوسرا اپنے طرز میں لا جواب۔ نقش اول ایک جلوۂ طور نقش ثانی بلا شائبہ تکلف نور علی نور ذلک فضل اللہ الخ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شارح مسلم کے حواشی اگر ایک طرف پر مغز ہیں اور مسلک اہل سنت کے مطابق محققانہ تو دوسری طرف ضروریات کے موافق ہیں اور حکیمانہ پڑھتے جائیے اور معاندین اسلام کے پیدا کئے ہوئے شبہات کی جزا خود کثرتی چلی جائے گی اور اہل باطل کی اختراع کی ہوئی کج راہیاں آپ ہی آپ ہیاء مشدودا ادا ہوتی جائیں گی پھر کسی فریق کی دل آزاری ہونا کیا معنی۔ ان کا نام تک نہیں آنے پایا۔“

مولانا ظفر علی خان صاحب نے زمیندار مورخہ ۱۴ دسمبر ۱۹۴۹ء کے آرٹیکل میں مولانا عثمانی کی مفسرانہ شان پر حسب ذیل ریمارک کیا ہے:-

”وہ (مولانا شبیر احمد صاحب) ان چند علماء کرام میں سے تھے جو کتاب اللہ کے حقائق و معارف پر بالغانہ نظر رکھتے تھے جن میں شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ اور مولانا محمود حسن کے بعد قرآن دانی، قرآن فہمی کی پوری صلاحیت تھی۔“

علامہ مفسر کی تفسیر اور شیخ الہند کے ترجمہ پر شاہ افغانستان کی طرف سے فارسی میں ترجمہ ہونے اور چھپنے کے بعد جن انجمنوں اور اہل علم نے شکر یہ کے ضمن میں تفسیر پر تبصرہ کیا ہے ان میں سے علمائے ”فخر المدارس“ ہرات (کابل) کی تقریباً چوبیس سو سے متجاوز تعداد کی گئی ہے۔ قابل قدر ہے ملاحظہ فرمائیے:-

تقریباً علماء ”فخر المدارس“ ہرات (کابل)

اس تفسیر بمولہ یک مبلغ دینی یک مدرس علمی
رحمات چند سالہ حضرات علماء و ترجمہ خدمت
اس تفسیر برائے شیرازہ بندی روابط وحدت
و علمی مقام ارجحندی دار و نظریہ مدرسین
افراد مملکت ما از خوانندگان و بی سوادان
ہر قدر زیادہ تر بدسترس اہالی بودہ و خوانندہ
خالق حقوق و احترام احکام مذہبی و بین قوم موثر است
اخلاقی و دینی است کہ عنقریب نتائج حسنہ
و قلم و تجاوز حقوق دیگران و تعدی جاہلانہ
دینی و شرعی برائے مملکت ما کہ اکثر مسکین
خبر اند نسخہ ہای مجرب است کہ بیماران ضعیف
یہ تفسیر ایک دینی مبلغ ایک علمی مدرس ایک فقہ کے عالم ایک اخلاقی فلسفی کا درجہ رکھتی ہے
(اردو سے فارسی میں) حضرات علماء (افغانستان) کی چند سالہ ترجمہ کی کاوشیں اور اس کی طباعت
میں مطبع والوں کی خدمت قابل قدر و تحسین ہیں یہ تفسیر قومی و ملی وحدت کے رابطوں کی شیرازہ بندی
اور دینی و علمی معلومات کی وسعت میں ایک مبارک مقام رکھتی ہے مدرسہ ”فخر المدارس“ کے
مدرسین کے نظریہ میں اس تفسیر کی اشاعت اور مطالعہ ہماری مملکت کے خوانندہ اور بے سواد دونوں
طرح کے افراد کے لئے عموماً معاش اور معاد کے معاملات کی رہبری کا باعث ہے جس قدر اہل

ملک اس تفسیر میں دسترس اور مطالعہ کا شوق پیدا کریں گے اسی قدر قوم میں احکام مذہبی کے احترام خالق و مخلوق کے حقوق کی حفاظت اور انصاف کا قیام موثر ثابت ہوگا۔ یہ تفسیر قوم کے تمام لوگوں کے لئے صحیح اخلاقی اور دینی رہنمائی کے قائم مقام ہے تا آنکہ عنقریب اس کے اچھے نتائج روشن ہو کر اہل ملک کی عالمانہ تعدی دوسروں کے حقوق میں زیادتی و ظلم اور اخلاقی فساد سے محفوظ رکھیں گے۔ دینی و شرعی وساتیر کی طرح ہماری مملکت کے لئے کہ اس کے اکثر مسلمان باشندے دینی جزئیات اور قرآن کریم کے معانی سے بے خبر ہیں۔ (یہ تفسیر مجرب نسخے ہیں جو ضعیف الاخلاق بیماروں کے لئے شفا اور رستگاری کا سبب ہوں گے۔

اس تقریظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علمائے ہرات (کابل) اس تفسیر کو اپنے ملک سے جہالت، نا انصافی، ظلم کے دور ہونے کا سبب اور اخلاق کی اصلاح اور ملکی توازن کے درست ہونے کا ایک قوی سبب یقین کرتے ہیں۔ بشرطیکہ اس پر عمل کا ارادہ ہو۔

اگر تفسیر عثمانی پر تقریظات کے سلسلہ کو طول دیا جائے تو یہ اتنا دور پہنچتا ہے کہ خود ایک مختصر سا رسالہ بن جاتا ہے اس لئے مذکورہ مشاہیر کے خیالات پر بس کر کے قاری کے سامنے یہ نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا مقام تفسیر کیا ہے۔ اور وہ علماء مفسرین میں کتنا ممتاز امتیاز رکھتے ہیں۔

تجزیہ

مشاہیر علماء مفسرین کی رائے کا تجزیہ کرنے سے حسب ذیل مختصر مہارت میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ:-
۱۔ مفسر علامہ کی تفسیر جامع و مانع ہے اختصار کی جگہ اختصار و وضاحت و تفصیل کی جگہ اس میں تفصیلات ہیں۔ یعنی حسب موقع و محل ہے ضرورت سے زیادہ ضرورت سے کم تفسیر کا راست اختیار نہیں کیا گیا ہے۔

۲۔ بڑی بڑی ضخیم تفسیروں سے بے نیاز کر دیتی ہے اور مضامین قرآنی سے واقفیت کے لئے کافی و روانی ہے۔ بلکہ بقول مولانا احمد سعید صاحب اس قدر بہترین تفسیر کا جامع اور مختصر ذخیرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔

۳۔ مشکل سے مشکل مسائل کو نہایت سلیس اور دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قاری کے دماغ کو قبول کرنے میں قطعاً دقت محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ بقول سید سلیمان ندوی ان کی قوت تفہیم حد بیان سے بالا ہے۔ یہ تفسیر فطرت صحیحہ اور ذوق سلیم کو اپیل کرتی ہے۔

۴۔ اس تفسیر میں قرآنی حکمتوں اور معارف کے بیش بہا مضامین پیش کئے گئے ہیں۔
۵۔ شیخ الہند کا ترجمہ اگر نور ہے تو بقول مولانا عبدالماجد مولانا عثمانی کی تفسیر نور علی نور ہے۔

اسی قسم کا خیال ادارہ اخبار زمیندار نے فارسی ترجمہ کابل کی تقریظ میں ظاہر کیا ہے لکھتا ہے:-

ترجمہ قرآنی کہ از طرف حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن مرحوم و مفتور بعمل آمد، مشعل علمی است کہ تمام دنیائے اسلامی باید از اس روشنی حاصل نمایند۔ اس ماہتاب ترجمہ و تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی آفتاب گردانیدہ است۔“ (تقریظ مطبوعہ تفسیر کاہل جلد سوم صفحات آخر)

قرآن کریم کا ترجمہ جو شیخ الہند علیہ الرحمۃ نے تحریر فرمایا ہے۔ ایک علمی مشعل ہے کہ تمام دنیائے اسلام کو اس سے روشنی حاصل کرنی چاہئے اس ماہتاب ترجمہ کو مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر نے آفتاب بنا دیا ہے۔

۶۔ یہ تفسیر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہے اس میں ضروریات زمانہ کا بھی خیال رکھا گیا ہے یعنی جدید و قدیم خیالات والے اہل علم دونوں کے فکری تقاضے پوری کرتی ہے۔

۷۔ یہ تفسیر نہایت پر مغز محققانہ اور حکیمانہ انداز میں لکھی گئی ہے چنانچہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا:۔
”جب سے یہ تفسیر چھپی ہے اسے ساتھ رکھتا ہوں جب کوئی تعلیم یافتہ کسی خاص مسئلہ کو پوچھتا ہے اس تفسیر کو کھول کر پڑھ دیتا ہوں جس میں اس کا جواب ہوتا ہے۔“

۸۔ کسی اسلامی فرقہ سے اس میں تعرض نہیں کیا گیا ہے نہ ہی اختلافی مسائل کو کھلم کھلا چیلنج دے کر خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق اور صحیح تحقیق کے ضمن میں جو چیزیں آگئی ہیں وہ آپ ہی آپ آتی چلی گئی ہیں جن سے مخالفین کے اعتراضات کی جڑیں خود بخود کٹتی چلی جاتی ہیں۔

۹۔ یہ تفسیر نہایت فصیح و بلیغ شستہ اور گلغشتہ اردو زبان میں جا بجا ادبیانہ رنگ میں لکھی گئی ہے اس کا طرز بیان مطلق اور خشک نہیں ہے۔

مذکورہ بالا خیالات جس تفسیر کے متعلق ہو سکتے ہیں بعینہ وہ خیالات مفسر کی قابلیت اور کمال پر بھی صاف دلالت کرتے ہیں چنانچہ براہ راست مفسر کے متعلق ان تقریظات میں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے۔

۱۔ بقول خواجہ عبدالحی صاحب مولانا عثمانی ہندوستان میں لاریب سر تاج مفسرین اور قرآنی حکم و بصائر کے سب سے بڑے واقف مانے جاتے ہیں۔

۲۔ مشہور مورخ اسلام و معتمد تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کو مولانا عثمانی کی قرآن وائی اور تہ قرآن نے آپ کا عاشق بنا لیا تھا چنانچہ محبوب کا تصور جس طرح عاشق کو پیارا ہوتا ہے اسی طرح مولانا عثمانی کا تصور نجیب آبادی (بجنوری) مورخ کے دل کے لئے سامان راحت ہے۔ جیسا کہ ان کی تقریظ سے واضح ہے اسی کو کمال علم کی محبت کہا جاتا ہے۔

۳۔ مولانا محمد میاں صاحب مصنف علمائے حق کی رائے جو گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے

ہیں اور جو علامہ مفسر کی شخصیت کی بہترین آئینہ دار ہے یہاں دوبارہ ذکر کرنا نامناسب نہ ہوگی۔
موصوف علامہ کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ:-

”یہ تفسیر ایک ایسے تبحر عالم نے لکھی ہے جس کے متعلق مسلمانان ہند کا صحیح علم یہ ہے کہ فہم قرآن غور و فکر اور سلاست کلام و چمکی تحریر دلپذیر و پری تقریر میں اپنا نظیر نہیں رکھتا یعنی شیخنا و استاذنا مفسر اعظم قاسم ثانی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی شارح مسلم شریف“۔

مولانا محمد میاں صاحب کے الفاظ میں علامہ مفسر اعظم اور قاسم ثانی کے القاب سے یاد کئے گئے ہیں۔ اسی لئے راقم الحروف نے بھی عنوان میں ان کو مفسر اعظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔

۴۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو اپنے وقت کا مفسر و محدث اور حکم مانا ہے چنانچہ فتح الملہم شرح مسلم کی تقریظ کا جملہ و شتر نقل کیا جا چکا ہے اور یہی خیال شد و دہ کے ساتھ علامہ زاہد الکوثری نے اپنے مکتوب بنام عثمانی میں درج کیا ہے اور ان کو محقق عصر مفسر محدث فقیہ نقاد اخواص کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے مذکورہ بالا علماء کرام اور مشاہیر کی تقریباتیں اگرچہ مفسر موصوف کی تفسیر پر اجمالی اشارے پیش کر رہی ہیں لیکن ایک ناقد اور مبصر کے لئے اس تفسیر میں بہت کچھ نقد و نظر کا ایسا سامان موجود ہے جو اس کو دعوت فکر و نظر دیتا ہے۔ اس لئے مبسوط اور سیر حاصل تہرہ سے پہلے تفسیر کی اہمیت اس کے اعلیٰ مقام اس کی ذمہ داریوں اور بعض دیگر مفید مطلب تفسیری قدروں پر بھی روشنی ڈالنا اولین فرض ہو جاتا ہے۔

فن تفسیر کی اہمیت

قرآن کریم خدائے احکم الحاکمین کا کلام ہے جس کی شان جلالی و جبروتی کے متعلق خود حکم یعنی ذوالجلال والا کرام نے فرمایا ہے:-

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا نزول قرآن کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و وحی کے باعث پست آ جاتا تھا اور اگر آپ سواری پر تشریف فرما ہوتے تھے تو سواری بھی دب جاتی تھی ایسے پر عظمت و جلال کلام خداوندی کی تفسیر کے لئے بڑے فہم و فراست دیانت و امانت خوف خدا اور علیت فرض ہر طرح کی اہلیت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ علم تفسیر خود دنیا کے تمام علوم سے افضل اور اہم ہے اور خداوندی اسرار و رموز کو سمجھنا معمولی کام نہیں۔ اس لئے حسب ذیل مطالب تفسیر حقانی سے اخذ کر کے پیش کردہ ہوں۔

تفسیر کے لفظی اور اصطلاحی معنی

تفسیر بموزن تفعیل مصدر ہے جس کا مادہ فر ہے فر کے معنی بیان اور کشف کے ہیں لیکن اصطلاح میں تفسیر اس علم کا نام ہے جس میں احوال قرآن بیان کئے جاتے ہیں اور بقدر طاقت بشریہ الفاظ سے جو کچھ خدائے پاک کی مراد ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے جو حیان نے جن کے حوالے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی تفسیر میں کئی جگہ دیئے ہیں تفسیر کی اصطلاحی تعریف یہی ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:-

”(تفسیر) ایک ایسا علم ہے کہ جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق اور الفاظ کے معانی اور ان کے افراد کی ترکیبی حالات اور ان کے سمات کا بیان ہو۔

اس تعریف کے اجزاء کی تحلیل اس طرح ہے:-

۱۔ قرآن کی کیفیت نطق سے مراد علم قرأت ہے جس کے ذریعہ سے کسی لفظ قرآن کی اصلیت کا علم ہو مثلاً مالک یوم الدین میں قالت کی قرأت ہے۔ یا ملک کی۔

۲۔ الفاظ کے معانی کی قید سے علم لغت کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ الفاظ کے افراد کی ترکیبی حالات سے مراد الفاظ کے تنہا پیدا ہونے والے حالات جن سے علم صرف مراد ہے اور ترکیبی حالات سے علم نحو کی طرف اشارہ ہے۔

۴۔ ان سمات کے بیان کی قید سے ناسخ و منسوخ ظاہر و نص و غیرہ اور قصص و احکامات کی طرف اشارہ ہے۔

لہذا قرآن کریم کی مبہم آیات کا تفسیر مشکلات کا حل مثلاً آیات کی وضاحت احکام قرآن کی توجیح و تشریح و تفصیل شان نزول کا بیان لغات کا حل یہ سارے کے سارے امور تفسیر کی نوعیت میں شامل ہیں۔ اسی لئے علم تفسیر کے دو جز ٹھہرے۔

۱۔ پہلا جز

آیات کے معانی کی تشریح نا در اور غریب الفاظ کی وضاحت اجمال کی تفصیل اور اسباب نزول کا ہے۔ اس حصہ تفسیر کا تعلق صحابہ تابعین تبع تابعین کی یکے بعد دیگرے صحیح نقل اور سلف صالحین کے اقوال سے ہے چنانچہ محدثین علماء اسی حصہ کو تفسیر کے نام سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔

۲۔ دوسرا جز

تفسیر کا دوسرا حصہ وہ ہے جو علم معانی و بیان صرف و نحو اور لغت سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ سب علوم

قرآن کریم کی تفسیر کے حصہ اول کے مبادی یا ابتدائی علوم ہیں جو بطور ریجیل یا مقدمہ کے کام دیتے ہیں جن کی تفسیر قرآن حکیم میں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ حصہ سلف صالحین سے نقل و روایت پر موقوف نہیں۔ ان دونوں اجزاء کے اعتبار سے فن تفسیر میں جو علوم درکار ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اصول حدیث

تاکہ اصول حدیث کے ماتحت تفسیری احادیث کی صحت تک رسائی ہو سکے۔

۲۔ حدیث:- اس لئے کہ صحیح تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور عمل ہی ہے۔

۳۔ اصول فقہ:- کیونکہ فقہ کے اصول کے علم کے باعث تفسیری احکام میں بہت امداد ملتی ہے۔ اور صریح مجمل مشکل اور متشابہ اشارۃ النص دلالت النص 'اقتصار النص اور عبارت النص اور دیگر اصول کے جاننے سے تفسیر کی راہ نکلتی ہے۔

۴۔ علم فقہ:- قرآن کریم میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، وصو، یتیم وغیرہ کے جاننے پر متعلقہ احکام کی تفسیر موقوف ہے۔

۵۔ علم قرأت:- جب تک قرآن کریم کی صحیح قراءت معلوم نہ ہو تو تفسیر ہو ہی نہیں سکتی مفسر کو معلوم ہونا چاہئے کہ سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے تو یوم دین کے مالک ہونے کے معنی ہیں۔ اور اگر ملک یوم الدین ہے تو اس کے معنی یوم دین کے بادشاہ کے ہیں۔ لہذا مالک اور ملک کی قرأت کا علم ہونا چاہئے۔

۶۔ علم الکلام:- جس کے ذریعہ آیات قرآنی کے احکام ثابت کرنے اور دلائل سے واضح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

۷۔ علم تاریخ:- انبیاء اقوام اور ان انسانوں کی تاریخ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔

۸۔ علم جغرافیہ:- جنگ بدر، جنگ احد، قوم عاد و ثمود کی بستیوں کی جغرافیائی پوزیشن غرض واقعات قرآنی کے ماتحت ان جغرافیائی مقامات کا جاننا جہاں وہ پیش آئے۔

۹۔ علم الحقائق:- یعنی وہ علم جس میں موجودات کی حقیقتوں کا ذکر ہو۔ اس کے ماتحت علمائے جدید و قدیم اور صوفیاء کرام وغیرہ کے روحانی علوم آتے ہیں۔

۱۰۔ علم الحساب:- میت کے ترکہ کو تقسیم کرنے کے لئے حساب کے بغیر تقسیم اور تفسیر نہیں ہو سکتی۔

۱۱۔ علم الاسرار:- قرآن کریم کے احکام میں کیا کیا مصلحتیں اور راز پوشیدہ ہیں جس علم میں

اسرار احکام قرآنی ہوں اسے علم الاسرار کہا جاتا ہے۔

ان علوم کے علاوہ علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی و بیان، بدیع، علم الرجال، علم سیرت، غرض کہ ایک مفسر کو ان علوم میں مہارت اور معلومات کی ضرورت ہے تب کہیں جا کر وہ حقیقت میں مفسر بننے کے قابل ہو سکتا ہے۔

تفسیر کی اہم ذمہ داری

تفسیر میں یہ اہم اور نازک ذمہ داری پیش نظر رکھنی چاہئے کہ تفسیر وہی مقبول ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ ہدیٰ و مفسرین حق نے روایت کی ہے۔ تفسیر میں اپنی رائے کو دخل نہ ہونا چاہئے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

من قال فی القرآن بغير علم (و فی روایت) بوالہ فلیتوا مقعده من النار

جس نے قرآن کی تفسیر میں علم کے بغیر اپنی رائے سے کچھ بیان کیا تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہئے۔

اس کی توضیح یوں خیال کیجئے کہ قرآن کریم کی آیت اجمعوا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تیرہ سو سال سے یہ ہے کہ رکوع، سجود، قیام، قعدہ وغیرہ کے ساتھ محدود متعین رکعات اور طریقہ ادا کے ساتھ مخصوص اوقات میں نماز پڑھو اور اسی طرح آنحضرت سے مروی طریقہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو لہذا اگر کوئی شخص اس تفسیر کے علاوہ نماز کا مطلب یہ بیان کرے کہ وہ صرف دل میں خدا کی یاد کر لینے سے بھی ہو جائے گی تو یہ تفسیر تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ جس کے مفسر کا انجام جہنم ہے کیونکہ احکام الہی کو اس کی مرضی کے مطابق انجام دینا منشاء خداوندی ہے۔ پس اگر کوئی شخص اپنی مرضی کی تفسیر کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی تفسیر ہے لہذا ایک مفسر بالرائے اللہ کی مرضیات سے اپنی رائے کو ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق احادیث صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ ہدیٰ کی منقولہ تفسیروں کے خلاف بہت سے ہوا و ہوس پرستوں نے فلسفہ و سائنس سے مرعوب ہو کر اور کتنی دفعہ اپنی جہالت کم علمی، تاویلات باطلہ کے سبب اور کتنی دفعہ جدت علمی کے غرور اور روشنی طبع کی بلا کے ہاتھوں جو تفسیریں کی ہیں وہ گمراہی کے سوائے اور کوئی ہدایت کا سامان بہم نہیں پہنچاتیں ایسی تفسیریں نہ مستند ہیں اور نہ قابل تقلید۔

اس دور بے تمیزی میں جدید تعلیم یافتہ کو اول تو مذہب سے نفرت ہے اور اگر کسی کو پاس مذہب ہوا بھی تو وہ اجتہاد سے اس طرف نہیں رکھتا ساری عمر کبھی اسلامیات کی طرف منہ موڑ کر بھی نہیں دیکھا لیکن امام ابو حنیفہ بننے کا دعویٰ شیعہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے بالخصوص کوئی جب پٹن پاجٹا ہے تو دماغ

کے جواہر کو کھوپکنے کے بعد بقیہ اوقف فرمودہ ذہن کو وہ کلام اللہ کی تفسیر میں خرچ کرنا سعادت سمجھتا ہے۔

ہر یو لہوس نے حسن پرستی شعار کی اب آہودے شیوہ اہل نظر مگنی

یونان کے فلسفہ نے جب خلفائے عباسیہ کے دور میں سر نکالا اور اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو فلسفہ زدہ طبیعتوں پر اس کا اثر ہوا اور اسلامی نظریات میں پچھلی اور لیاقت نہ ہونے کے باعث ان شکوک و شبہات نے آگھیرا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معتزلہ کا ایک فرقہ پیدا ہو گیا۔ جو قرآن کریم کی ان آیتوں کو جن کو فلسفہ زدہ عقل نے فلسفہ کے خلاف سمجھا تاویلات کرنے لگے چنانچہ ابوعلی جبائی اسی فرقہ معتزلہ کا سب سے بڑا رہبر ہے۔ الفرض اس قسم کے لوگوں نے قرآن کریم میں دو راز حقیقت تاویلات کا وہ دروازہ کھول دیا کہ انہوں نے بہشت و دوزخ عذاب قبر حساب کتاب میزان اہل صراط معجزات وغیرہ سب کی تاویل کر کے ان کے معانی میں ہی جہل طیاں پیدا کر دیں۔ یہی زبردست لغزش یورپ کی جدید سائنس کے ماتحت ہمارے ناخدائے ملت مرید مرحوم کو ہوئی۔ انہوں نے یورپ سے متاثر ہو کر قرآن کریم کو اس وقت کی سائنس کے ماتحت کرنے کی کوشش کی۔ کسند علم رسانہ تھی اس لئے ایسا قدم بھلا کہ کسی جگہ بھی نہ سنبھل سکے چنانچہ قرآن کریم کے کچھ حصہ کی جو تفسیر انہوں نے مر کے آخر حصہ میں کی وہ انہی امور سے متعلق ہے جن کو وہ سائنس کے نظریات کے سانچے میں ڈھال ڈھال کر اصلی تفسیر کے خلاف پیش کر سکتے تھے اور جہاں جہاں سائنس کے اعتراضات ہو سکتے تھے جن کا ان سے جواب نہ بن سکتا تھا حالانکہ ملائے دیدہ و رنگی طرح اور امام رازی کی مانند اسلامی فلسفہ کی تیغ آبدار کو ہاتھ میں لے کر اپنے اصولوں کو اپنی جگہ مانتے ہوئے مخالفین کی نکتہ چینیوں کو کاٹ کر رکھ دینے کی ضرورت تھی اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر زمانہ میں فلسفہ کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ فلسفہ خود ایک مکمل عقل کا مکمل علم رہا ہے اس لئے ہر دور میں قرآن کی آیات میں تاویلات کا غیر متناہی سلسلہ مذہب کے خط و خال کو مسخ کرتا رہا ہے گا اور سائنس تو اب مذہب اسلام کے اتنی قرب آتی جا رہی ہے کہ ذرا صبر سے کام لیں تو تعلیم قرآن کی صحیح فطرت سائنس کے صحیح علم سے مطابق ہو کر رہ جائے گی اور تعصب برطرف رکھ کر سائنس دان کے لئے اسلام کو قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہ ہے گا۔

بہر حال صحیح تفسیر علماء حق کے نزدیک وہی ہے جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے بشرطیکہ صحیح متصل سند سے ثابت ہو کی جائے۔ صحابہ تابعین یا اہل بیت کے بھی وہی اقوال مستند ہوں گے جو احادیث سے مستند طور پر تفاسیری سلسلہ میں مروی ہیں۔ ان امور کی تفصیلات اصول تفاسیر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ مقام تفسیر کے طویل مباحث کی محتاج نش نہیں رکھتا۔

تفسیر میں نور ایمانی اور تقویٰ

تفسیر کے لئے مفسر کو جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے جن کا گذشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ سب سے زیادہ اہم اور اصل جو ہر مفسر کے اعمد نور ایمانی اور تقویٰ ہے۔ مومن الحق فراسة المومن فانه ينظر بنور الله (مومن کی فراست سے یا خبر ہو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) کے ماتحت قرآن کریم کی ہر آیت اور اس کے ہر پہلو میں خوف خدا اور نور ایمانی کے باعث محتاط راہ اختیار کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی، طمع، شخصی رعب اور کجروی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے باعث کتاب اللہ کی آیات کو انسانوں کی جماعتوں نے بسا اوقات بچا ہے۔ یشترون ما یبئ الله لعلنا قلیلاً انہی جماعہ جہانے انسانی کے لئے ہے۔

اس میں بھی شک نہیں کہ قرآن ساری دنیا کی سمجھ کے لئے بھیجا گیا ہے اور ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مذکور (ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے پس کوئی فصاحت حاصل کرنے والا ہے) کی آیت قرآن کریم کے آسان ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی بھی ہر شخص اہلیت رکھتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے پھر و نصائح اور اوامر و نواہی بالکل واضح اور صاف ہیں پھر قرآن کریم کے پھر و نصائح سے فائدہ اٹھانا قرآن کریم کے احکام کو عقول کے تفاوت اور مدارج کی حیثیت سے سمجھنا اور سمجھانا بھی مختلف ہے۔ قرآن کریم میں کتنے ایک استعارے، تشابہات، مجمل اور مبہم مسائل ہیں جن کی تفسیر میں یقیناً احتیاط اور کمال علم و تقویٰ کی ضرورت ہے۔ مثلاً استواء علی العرش مسئلہ تقدیر ملائکہ روح، خوارق عادات و معجزات وغیرہ۔

یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنی استعداد اور لیاقت کے اعتبار سے باہمی فرق رکھتے تھے مگر فن تفسیر اور قرآن مجید میں بعض صحابہ یعنی ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ابن سعد ابن عباس ابی بن کعب زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خصوصیت حاصل تھی۔ عربی ان کی مادری زبان تھی اس لئے لغت معانی و بیان محاورہ سے ان کو فطری نسبت تھی۔ اور صرف و نحو تو ان کی زبان کے تابع تھے قرآن کریم سے متعلق آبادیوں، قوموں کی تاریخ کا ان کو علم تھا اور اسرار و رموز مصالح و غیر ہا پر فیض نبوت کے باعث ان کو عبور حاصل تھا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری میں ان سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا۔

موضوع علم تفسیر و غرض

چونکہ کسی علم کا موضوع وہ ہوا کرتا ہے جس کے متعلق اس فن میں بحث کی جاتی ہے مثلاً علم طب کا موضوع انسانی جسم ہے اسی طرح تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے اور اس علم کی غرض سعادت کا حصول اور شقاوت و بدبختی سے پرہیز اور اجتناب کرنا ہے اس لئے قرآن کریم کی صحیح تفسیر جاننا اور صحیح تفسیر کرنا عین سعادت ہے اور غلط تفسیر بدبختی اور شقاوت ہے لہذا اس فن میں اجتہائے احتیاط کی ضرورت ہے۔

مفسر کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اسی تفسیر میں محدود رہنا ہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین سے بروایات صحیحہ منقول ہو کیونکہ علم حدیث کی طرح علم تفسیر بھی اول اول سینوں میں رہا اور بعد ازاں ازمنہ کی ترتیب کے ساتھ منقول ہوتا چلا آیا۔ البتہ بعض صحابہ کی تفاسیر کا مجموعہ بعض روایات سے کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اس طرح صحیح اسناد کیساتھ صحیح تفسیر آج تک منقول ہوتی چلی آ رہی ہے چنانچہ بعض مفسرین کے حسب ذیل طبقات مختصر کر کے مقدمہ تفسیر حقانی سے پیش کرتا ہوں۔

۱۔ پہلا طبقہ۔ پہلا طبقہ صحابہ کا ہے جن میں خاص طور پر وہ صحابہ ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔
۲۔ دوسرا طبقہ۔ دوسرا طبقہ تابعین کا ہے جو صحابہ کے شاگرد ہیں اہل مکہ اکثر عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ مجاہد عطاء بن رباح عکرمہ طاؤس سعید بن جبیر وغیرہ مستند مفسرین انہی کے تلامذہ ہیں۔ ابن جریر احمد بن حنبل حاکم ابن ابی حاتم ابو جعفر سے اور وہ ربیع بن انس سے اور وہ ابوالعالیہ سے اور وہ ابی کعب کی تفسیر کے راوی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ اہل کوفہ مفسرین ہیں مدینہ منورہ میں بھی بہت سے صحابہ کے شاگرد مفسر ہیں چنانچہ حسن بصری عطاء بن ابی سلمہ خراسانی محمد بن کعب قرظی ابوالعالیہ ضحاک بن مزاحم عطیہ عوفی قتادہ زید بن اسلم مرہ ہدانی ابومالک یہ سب حضرات ائمہ تفسیر تھے جنہوں نے صحابہ سے تفسیر سنی تھی۔

۳۔ تیسرا طبقہ۔ تیسرے طبقہ میں تبع تابعین ہیں جو صحابہ اور تابعین کے اقوال روایت کرتے ہیں اس دور میں تفسیریں لکھی جانے لگی تھیں مثلاً تفسیر سفیان بن عیینہ تفسیر وکیع بن الجراح تفسیر شعبہ بن الحجاج تفسیر اسحاق بن راہویہ تفسیر ابو بکر بن شیبہ وغیرہ ہیں اسی طبقہ سے ابن جریج وسدی ابن قتیبہ ابو محمد بن عبداللہ بن مسلم وینوری مصنف مشکل القرآن ہیں۔

۴۔ چوتھا طبقہ۔ اس طبقہ کے مشہور مفسرین میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری ابوالقاسم ابراہیم

بن اسحاق انما علی عبدالرحمن بن ابی حاتم ہیں۔ ان کی تفسیر شفاء الصدور ہے الفاظ قرآن کے معنی کی تشریح میں کتاب الاشارات ہے۔ علاوہ انہیں ابواب القرآن ہے ابن حبان ابن مردویہ ابن ماجہ حاکم اور ابن المنذر بھی اسی دور کے مفسرین ہیں۔

۵۔ پانچواں طبقہ:۔ اس طبقہ کے مفسرین نے اسناد کو اڑا دیا اور صرف صحابہ اور تابعین کی طرف تفسیری اقوال کو نسبت دے دی ہے اور براہ راست کہتے ہیں کہ یہ قول ابن مسعود کا ہے اور یہ قول ابن عباس کا ہے۔ اس طبقہ میں بہت سے مفسرین ہیں۔ ابوالقاسم عبدالکریم قشیری ابو محمد عبداللہ جو کئی ابوالحسن احمد واحدی ان کی تین تفسیریں مغیرہ بسیط کبیر ہیں اور ان تینوں کے مجموعے کا نام حاوی ہے۔

۶۔ چھٹا طبقہ:۔ یہ طبقہ چھٹی صدی ہجری کا ہے۔ اس طبقہ میں جس مفسر کو جس علم سے مناسبت ہے اس کی تفسیر میں وہی رنگ زیادہ نمایاں نظر آتا ہے مکمل مفسر کلامیہ مسائل پر فقیہ فقہی مسائل میں۔ نحو کے اصول اور صوفی تصوف کے رنگ میں تفسیر پیش کرنا نظر آتا ہے۔ اس طبقہ میں ابو حامد محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ ہیں۔ جواہر القرآن اور یاقوت التاویل انہی کی تصانیف ہیں۔ ان کی تفسیر میں زیادہ تر سراسر تصوف ہیں۔ ابوالقاسم حسین راغب اصفہانی متوفی ۵۰۳ھ بھی اسی دور کے ہیں۔ چکی مفردات القرآن مشہور کتاب ہے۔ ابوالقاسم اسماعیل ابن محمد اصفہانی متوفی ۵۳۵ھ ان کی تفسیر الجامع تین جلدوں میں ہے۔ ابو محمد حسین بن محمود بغوی جو فراء کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس طبقہ میں ہیں اور ان کی مشہور تفسیر معالم التنزیل ہے۔ ابوالقاسم محمد بن عمر زمخشری متوفی ۵۲۸ھ جن کا لقب مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کرنے کے باعث جاراللہ ہو گیا ہے۔ ان کی تفسیر کشاف کئی جلدوں میں ہے۔

۷۔ ساتواں طبقہ:۔ اس طبقہ میں محمد فخر الدین امام رازی متوفی ۶۰۹ھ ہیں ان کی تفسیر کبیر بہت ضخیم ہے اور متعدد جلدوں میں ہے انہوں نے اپنے دور کے فلسفہ یونان کا اپنی تفسیر میں بہت رو کیا ہے۔ ان کی تفسیر میں سب کچھ ہے مگر تفسیر تھوڑی ہے اسی لئے ان کی تفسیر کے متعلق مشہور ہو گیا۔ فیہ کل شیء الا التفسیر اسی دور میں امام محمد بن ابی بکر رازی متوفی ۶۰۶ھ ہیں۔ قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۶۵۸ھ کی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل جو بیضاوی کے نام سے مشہور ہے۔

۸۔ آٹھواں طبقہ:۔ اس طبقہ میں ابوالبرکات عبداللہ بن احمد محمود نسفی مشہور حنفی فقیہ ہیں ان کی تفسیر مدارک ہے ابواللہ اعماد الدین اسماعیل بن عمر متوفی ۶۷۳ھ جن کو دنیا ابن کثیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی تفسیر اسی دور کا شاہکار ہے جو متعدد ضخیم جلدوں میں ہے۔ قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی متوفی ۷۱۰ھ کی تفسیر علای چالیس جلدوں میں ہے۔ شرف الدین حسن بن محمد جو طبری کے نام سے مشہور ہیں اور جنہوں نے مشکوٰۃ کی شرح لکھی ہے ان کی تفسیر کا نام فتوح الغیب ہے۔

۹۔ نواں طبقہ:- اس طبقہ میں جلال الدین محمد بن احمد مغلکی شافعی متوفی ۸۶۴ھ اور جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ ان کی مشہور کتاب تفسیر حسینی فارسی زبان میں ہے یہ تفسیر کوئی خاص تفسیر نہیں معمولی ہے بلکہ غیر مستند بعض نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ ابوالفیض فیضی کی بے نقط تفسیر ہے یہ اکبر کے دربار کا بہت بڑا ادیب شخص تھا۔ اس کتاب میں تفسیر نہیں عربیت ہے پھر یہ شیعہ تھا۔

۱۰۔ دسواں طبقہ:- حضرت شاہ ولی اللہ متوفی ۱۱۹۹ھ اسی طبقہ کے مفسر ہیں ان کی ایک مختصر سی تفسیر ہے جس کا نام فتح النجیر ہے۔ اس کے شروع میں اصول تفسیر پر ایک مقدمہ بھی ہے جس کا نام الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا ہے جو فتح الرحمن کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ متوفی ۱۲۲۲ھ نے ایک ناقص تفسیر جلد اول از سورۃ فاتحہ تا آیت ان تصوموا خیر لکم اور ایک جلد تبارک الہی سے آخر تک لکھی ہے اس کا نام فتح العزیز ہے جو کچھ لکھا ہے کمال کیا ہے۔ مولانا نواب سید صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ نے فتح البیان لکھی ہے۔ اسی دور میں علی بن محمد یمنی شوکانی متوفی ۱۲۵۵ھ نے فتح القدیر لکھی۔ شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر موضح القرآن نہایت مختصر مگر پر مغز ہے۔

۱۱۔ گیارہواں طبقہ:- اس طبقہ میں تفسیر اکسیر اعظم کے مصنف مولانا محمد ہاشم مراد آبادی ہیں جنہوں نے پانچ جلدوں میں بڑی مفصل تفسیر لکھی۔ مگر اس میں رطب و یابس سب کچھ ہے تفسیر حقانی کے مصنف دیوبند کے فیض یافتہ مولانا عبدالحق بھی اسی دور کے مفسر ہیں جنہوں نے فتح المنان لکھی اور جس کا مشہور نام تفسیر حقانی ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فاضل دیوبند کی مشہور تفسیر بیان القرآن جو بارہ جلدوں میں ہے۔ یہ تفسیر مستند ہے اور نہایت جامع ابوالکلام آزاد بلا کے انشا پرداز ہیں ان کی تفسیر میں بہت کچھ تفسیری ذخیرہ ہے۔ جغرافیائی اور تاریخی معلومات بھی بہت کچھ ہیں مگر اہل سنت والجماعت کے مسلک سے بہت جگہ ہٹ کر اپنے اجتہاد سے کام لیا ہے۔

تفسیر عثمانی

گیارہویں طبقہ کے مفسرین میں بلاریب مولانا عثمانی کا مقام تفسیر بہت بلند ہے۔ گذشتہ صفحات میں اکابرین علماء و نامہ دان ملک کی تقریبی عبارتوں کے کٹڑے پیش کئے گئے ہیں۔ فن تفسیر کی حیثیت میں مذکورہ طبقات مفسرین کے بعد علامہ عثمانی کی تفسیری شخصیت پر حسب ذیل تبصرہ کی روشنی میں مائے قائم کیجئے۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ

ہندوستان میں ایک رسم ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کے حاشیہ پر جو تفسیر پیش کی جاتی ہے اس کو

حواشی یا فوائد کے نام سے شہرت دی جاتی ہے خواہ وہ فوائد کتنے ہی مبسوط اور جامع و مانع یا موجز و متوسط ہوں۔ اس لئے مولانا عثمانی کی تفسیر کو فوائد یا حواشی کا نام دیا گیا ہے مجھے اس سے سخت اختلاف ہے۔ تفسیر جلالین جس کے الفاظ قرآن کریم کے الفاظ سے کم ہوں تو ہوں مگر زیادہ نہیں لیکن چونکہ اس کو آیات کے درمیان لاکر کتابی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس لئے وہ تفسیر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مولانا عثمانی کی تفسیر بقدر ضرورت مختصر متوسط اور مبسوط حسب اقتضائے مقامات ہے۔ لہذا میرے نزدیک وہ تفسیر میں شامل ہے اور جیسا کہ حکومت کامل نے اس کو تفسیر کے طور پر شائع کیا ہے اسی طرح تفسیری شان میں اردو میں بھی اس کو شائع کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ قاری ترجمہ میں جو تفسیری شان پیدا کی گئی ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے اور جس کی ہر جلد ہزار ہزار صفحات یا زائد پر مشتمل ہے۔ ہاں قرآن کریم کے حواشی پر بھی شائع ہوتے رہنا ضروری ہے کہ اس کا فائدہ عام رہے۔

مفسر میں شان تقویٰ اور علوم تفسیری میں

بصیرت کی ضرورت محقق عثمانی اور خوف الہی

مفسر یا فقیہ و مفتی کے لئے کسی تفسیر کرنے یا فتویٰ کے صادر کرنے سے پہلے محتاط اقدام کی ضرورت ہے اور یہ احتیاط تقویٰ کے بغیر ناممکن ہے۔ مولانا عثمانی اس قسم کے تقویٰ سے یقیناً متصف ہیں۔ وہ آیات رحمت پر امید سے پورا آیات عذاب پر خوف سے لبریز معلوم ہوتے ہیں جن سے ان کے ذاتی اور قلبی کریکٹر کا پتہ چلتا ہے وہ نماز بھی پڑھے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے۔ بہت زیادہ رقت القلب اور نرم دل تھے۔ اللہ کی عظمت اور خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حد سے زیادہ دل میں جاں گزیر تھی۔ مولانا سید سلیمان ندوی "مولانا شبیر احمد عثمانی" کے عنوان کے ماتحت اپنے دفینات میں موصوفہ ۱۳۳۳ھ کے سفر کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:-

"جدہ سے مکہ معظمہ تک ہم سب ایک لاری میں آئے۔ جب مکہ معظمہ قریب آیا تو مرحوم (مولانا شبیر احمد صاحب) پر عجب کیفیت تھی۔ انہوں نے قرآن کا احرام باندھا تھا اور ہم سب تمتع کے احرام میں تھے۔ جیسے جیسے مکہ معظمہ قریب آتا جاتا تھا ان پر گریہ کا غلبہ ہوتا جاتا تھا۔ اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔" (حافظ اہل، ۱۹۵۹ء، ص ۲۰۲)

۱۔ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینے میں میقات سے احرام باندھے اور وہ گانہ کے بعد حج و عمرہ کی نیت کرے اور نیت کر کے تکبیر کہے۔ ۲۔ تمتع یہ ہے کہ اول عمرہ کا احرام باندھ کر حج کے محض میں عمرہ ادا کرے پھر سر منڈا کر کہہ میں یا اپنے فرض کے سوائے جہاں چاہے حلال ہو کر ہے۔ پھر حج کا احرام اپنے میقات سے باندھ کر حج کرے۔

اسی مضمون میں مولانا ندوی مولانا عثمانی کی پرہیزگاری اور احتیاط پر ایک جگہ لکھتے ہیں۔
 ”ایک اور دفعہ اسی زمانہ (۱۹۱۶ء یا ۱۹۱۷ء میں وہ (مولانا شبیر احمد صاحب) اعظم گڑھ آئے ٹھہرے کہیں اور جگہ تھے۔ مجھ سے ملنے آئے میں نے چائے پیش کی تو پینے سے انکار کیا۔ انکار کی وجہ نہ معلوم ہوئی مگر بعد کو خیال آیا تو قیاس ہوا کہ چائے کی پیالیاں جو جا پانی تھیں ان پر جانوروں کی تصویریں بنی تھیں اس لئے ان میں پینے سے انکار کیا۔ بہر حال اس سے ان کے تقویٰ اور بزرگوں کی صحبت کا انتظار ہوتا ہے۔“ (معارف اپریل ۱۹۵۰ء)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی فاضل دیوبند و ایم اے برہان جنوری ۱۹۵۰ء کے نظرات میں مولانا عثمانی کے متعلق لکھتے ہیں۔

”نماز انتہائی خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے خشیعہ اللہ و شرم و حیا کا پیکر تھے۔ قلب نہایت نازک اور رقیق پایا تھا۔“

الحاصل مولانا عثمانی نے تفسیر کے ایک ایک گوشے اور ایک ایک گوشے پر نہایت احتیاط سے قلم اٹھایا ہے اور یہی تقویٰ و طہارت ہے۔

طلب عفو و استغفار

سورۃ مزمل میں واستغفروا للہ ان اللہ غفور رحیم کی تفسیر کرتے ہوئے چونکہ استغفار کا ذکر آگیا ہے اس لئے استغفار کی طرف بے ساختہ اپنی کوتاہیوں کی معافی کی طرف جھک پڑے ہیں جو ایمان و تقویٰ کی نشانی ہے وہ لکھتے ہیں۔

”تمام احکام بجا کر لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو کیونکہ کتاب ہی محتاط شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقصیر ہو جاتی ہے کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اسی قدر اپنے کو تقصیر وار سمجھتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہے۔ اے غفور و رحیم تو اپنے فضل سے میری خطاؤں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما۔“ (تفسیر جلد ۱ ص ۷۶)

سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر رب اغفر لی ولوالدی ولعن دخل بیتی مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا بئاراً کی دعا آگئی ہے مولانا عثمانی کا دل اس کی تفسیر کرنے کے بعد موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور طلب رحمت کے لئے جہاب ہو گیا ہے لکھتے ہیں:-

”اے اللہ نوح (علیہ السلام) کی دعا کی برکت سے اس بندہ عاصی و خاطی کو بھی اپنی رحمت و کرم سے مغفور کر کے بدون تعذیب و تنوی و اخروی اپنی رضا و کرامت کے محل میں پہنچائیے۔ انک سمیع قریب مجیب الدعوات (س ۴۳ سورہ نوح ف ۵)

غرض کہ اسی طرح کے بہت سے مقامات غضب الہی طلب رحمت نجات عذاب کے مواقع پر مولانا عثمانی کے قلبی تقویٰ کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے جس کے بعد پورا اطمینان ہوتا ہے کہ ایک مفسر کے اندر جو شان تقویٰ ہونی چاہئے جس سے وہ غلط تفسیر یا ہوائے قلبی کی طرف مائل نہ ہو جائے مولانا کے اندر ایسا تقویٰ موجود ہے جس کے باعث ہمیں ان کی ذات سے عقیدت اور ان پر اعتماد ہو جاتا ہے مولانا جب تفسیر لکھنے میں مصروف تھے تو روزانہ لکھتے لکھتے جب اس دن کا کام ختم فرماتے تھے تو یہ التزام تھا کہ تفسیر کے ہر دن کے حصہ کو کسی آیت رحمت اور فضل و کرم پر ختم فرماتے تھے۔ ایک روز جبکہ سورہ یس کی تفسیر میں مصروف تھے۔ تو بھولے سے اختتام کسی غیر آیت رحمت پر ہوا۔ اتفاقاً اس روز دوپہر کے وقت مولانا کو بخارا گیا جس نے شدت اختیار کر لی اچانک جب یاد آیا تو اسی حالت میں اٹھ بیٹھے اور بلاخر کسی آیت رحمت پر مقدار تحریر کو ختم کر کے چھوڑا۔

مذکورہ مضمون کی روشنی میں یہ امر واضح کیا گیا ہے کہ علامہ مفسر اپنے اندر ایک ایسا حشیہ اور خوف خدا رکھتے ہیں جو ان کو تفسیر قرآن میں کسی منزل پر حق کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا اور ان کے تصور میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ نفس امارہ کے تابع ہو کر کسی آیت کی ایسی تفسیر کریں جو علمائے حق کے شایان شان نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلی خصوصیت ان کی تفسیر کی یہ ہے کہ وہ حشیہ الہی اور نور تقویٰ کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے خدا کے خوف کے پیدا ہونے کی حقیقت کا پتہ اعدلوا هو اظرب للتقویٰ واتقوا اللہ ان اللہ عظیم بما تعملون کی تفسیر میں خود بتایا ہے چنانچہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں حضرت مفسر لکھتے ہیں:-

”ایسا عدل و انصاف جسے کوئی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے اور جس کے اختیار کرنے سے آدمی کو متقی بننا سہل ہو جاتا ہے۔ اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا ڈر اور اس کی شان انتقام کا خوف ہے اور یہ خوف ان اللہ عظیم بما تعملون کے مضمون کا بار بار مراقبہ پیدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی مومن کے دل میں یہ یقین متحضر ہوگا کہ ہماری کوئی چھپی یا کھلی حرکت حق تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں تو اس کا قلب حشیہ الہی سے لرزنے لگے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام معاملات میں

عدل وانصاف کا راستہ اختیار کرے گا۔“ (مرۃۃ القرآن کریم حشر صفحہ ۱۲۰)

علوم تفسیر میں مہارت

دوسری بات کہ ایک مفسر کو ان علوم میں اعلیٰ درجہ کی مہارت اور لیاقت کی ضرورت ہے جن کا ذکر مذکورہ اوراق میں کیا گیا ہے یہ وہ علوم ہیں کہ ان میں بصیرت کے بغیر کوئی مفسر بھی تفسیر کا ارادہ نہیں کر سکتا اس سلسلہ میں ہم خود علامہ مفسر کی تفسیر سے پوری تحقیق اور تلاش کے بعد آئندہ اوراق میں ایسی مہارتیں پیش کر رہے ہیں جن سے ان کے تفسیری علوم میں کمالات کا اندازہ ہو سکے گا۔

علامہ مفسر اور حدیث و اصول حدیث

یوں تو مولانا کے علم حدیث اور اصول حدیث میں کمال کا نمونہ مسلم کی شرح اور اس کے آقا میں اصول حدیث کا مقدمہ خود آفتاب آمد دلیل آفتاب کا مصداق ہے تاہم تفسیر میں بھی حدیث اور اصول حدیث کے بحر کا رنگ ملاحظہ فرمائیے:-

اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم (سورۃ طلاق سورۃ نمبر ۱۲)

(مطلقہ) عورتوں کو جہاں تم خود ہو گھر رہنے کو دو مقدمہ کے موافق۔

قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں مفسر عثمان لکھتے ہیں:-

”مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لئے مکان دے (اس کو سکائی کہتے ہیں) اور جب سکائی واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا چاہئے کیونکہ عورت اپنے دلوں تک اسی کی وجہ سے مکان میں مقید و محبوس رہے گی۔ خنیفہ کے نزدیک یہ حکم سکائی اور نفقہ کا ہر قسم کی مطلقہ کو عام ہے رہیہ کی قید نہیں..... رہی۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے زوج نے تین طلاقیں دے دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکائی اور نفقہ نہیں دلایا۔ اول تو اس حدیث میں فاروق اعظم عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ و تابعین نے انکار فرمایا بلکہ فاروق اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا معلوم ہوا کہ فاروق اعظم کتاب اللہ سے بھی سمجھے ہوئے تھے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لئے نفقہ سکائی واجب ہے اور اس کی تائید میں رسول اللہ کی کوئی سنت بھی ان کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ طحاوی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت عمر نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وار قطنی میں جابر کی ایک

حدیث بھی اس بارہ میں صریح ہے کہ اس کے بعض روایات اور رفع و وقف میں کلام کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ حضور نے قاطعہ بنت قیس کے لئے سکئی اس لئے تجویز کیا ہو کہ یہ اپنی سرال والوں سے زبان درازی اور سخت کلامی کرتی تھی جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ لہذا آپ نے حکم دے دیا کہ ان کے گھر سے ہٹا جائے۔ پھر جب سکئی نہ ہا تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا جیسے ناشرہ کا (جو شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل جائے) نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تاہم قیاس گھر واپس نہ آئے نیز جامع ترمذی وغیرہ کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لئے غلہ دیا گیا تھا اس نے اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ کیا جو منظور نہ ہوا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے اس سے زائد نفقہ تجویز نہیں فرمایا جو مرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب ہاں یہ یاد رہے کہ نسائی طبرانی اور مسند احمد کی بعض روایات میں قاطعہ بنت قیس نے حضور کا صریح ارشاد نقل کیا ہے کہ سکئی اور نفقہ صرف اس مطلقہ کے لئے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سندیں زیادہ قوی نہیں۔ دہلی نے خرّیج ہدایہ میں اس پر بحث کی ہے۔ (قرآن کریم، حصہ چہل مرتبہ ۱)

مفسر ملام کی مذکورہ تفسیر محمد ثانیہ نقطہ نظر سے ان کی عظمت حدیث اور مہارت علم حدیث پر ایک روشن دلیل ہے جس میں تین علوم پر محققانہ نظر ہے۔

(۱) حدیث (۲) اصول حدیث (۳) فقہ

۱۔ جہاں تک حدیثی تحقیقات کا تعلق ہے اس میں ”قاطعہ بنت قیس“ کی حدیث پر محمد ثانیہ جرح کی ہے جس میں حضرت عمر کا اجتہاد آیت قرآنی ”پھر حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ و تابعین کے اقوال سے سکئی اور نفقہ کا اثبات کیا ہے اس سلسلہ میں موصوف نے دارقطنی جامع ترمذی نسائی طبرانی اور مسند احمد کی روایات پر گہری نظر رکھتے ہوئے نہایت محمد ثانیہ کلام کیا ہے یہی ایک محدث کے علم حدیث میں بلند پایہ ہونے کی دلیل ہے۔

۲۔ اس تفسیر بالا میں علم اصول حدیث کی بعض جزئیات پر سرسری تبصرہ بھی ہے۔ مثلاً ایک عورت کی حدیث سے قرآن کریم کی آیت کے برعکس حکم لگانا دارقطنی کی حدیث جابر پر بعض رواۃ کے ثقہ ہونے پر جرح کا ذکر کرنا نسائی طبرانی اور مسند احمد کی روایت کی سند میں قوی نہ ہونے پر صراحت کرنا حضرت جابر والی دارقطنی کے بعض رواۃ کے دفع اور وقف جرح و قدح کی تمنازی کر رہی ہیں۔

۳۔ مطلقہ کے لئے گھر اور نفقہ کے سلسلہ میں ہدایہ کی خرّیج دہلی احناف کا مسلک غرضکہ یہ تمام جزئیات علم فقہ کی بصیرت پر دلالت کر رہی ہیں۔

مولانا عثمانی اور علم فقہ

مفسر علام کے علم فقہ میں درک اور بصیرت کو مستقل عنوان کے ماتحت اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے لیکن چونکہ قرآن کریم میں احکام کے سلسلہ میں جو امور زیر بحث آئے ہیں ان پر مولانا نے جو اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے موصوف کی فقہی دسترس کا اندازہ لگانے کے لئے ایک دو اقتباس پیش کرتا ہوں۔ والمحصنات من الذین اولوا الکتاب من قبلکم (اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے) کے ماتحت فرماتے ہیں:-

”اہل کتاب کے ایک مخصوص حکم کے ساتھ دوسرا مخصوص حکم بھی بیان فرمادیا یعنی یہ کہ کتابی عورت سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے مشرک سے اجازت نہیں (ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن) بقرہ رکوع نمبر ۲) مگر یہ یاد رہے کہ ہمارے زمانہ کے نصاریٰ عموماً برائے نام نصاریٰ ہیں ان میں بکثرت وہ ہیں جو نہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں نہ مذہب کے نہ خدا کے۔ ان پر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا لہذا ان کے ذبیحہ اور نساء کا حکم اہل کتاب کا سا نہ ہو گا۔ نیز یہ ملحوظ رہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں فی حد ذاته کوئی وجہ تحریم کی نہیں لیکن اگر خارجی اثرات و حالات ایسے ہوں کہ اس حلال سے منفع ہونے میں بہت سے حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے بلکہ کفر میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو تو ایسے حلال سے انتفاع کی اجازت نہیں دی جائے گی موجودہ زمانہ میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ کھانا پینا بے ضرورت اختلاط کرنا ان کی عورتوں کے جال میں پھنسا یہ چیزیں جو خطرناک نتائج پیدا کرتی ہیں وہ مخفی نہیں لہذا بدی اور بددینی کے اسباب و ذرائع سے اجتناب ہی کرنا چاہئے۔ (مائدہ رکوع نمبر ۵)

اس تفسیری عبارت پر غور کیجئے۔ کلام الہی نے اہل کتاب سے نکاح جائز قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن مفسر کی فقہی نکتہ بینی یہ ہے کہ موجودہ دور میں اہل کتاب لامذہب بن چکا ہے۔ اس قسم کے اہل کتاب سے نکاح جائز نہ ہونا چاہئے۔ علامہ عثمانی نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ اگر کوئی حلال چیز جس میں حرام کا ارتکاب کرنا پڑے اور کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس سے پرہیز ہی کرنا چاہئے۔ ایک فقیہ کی نظر میں کسی حکم کی حقیقت پر مرکوز رہتی ہیں۔ اور وہ اس کی گہرائی پر نظر دوڑا کر حکم کے مقتضیات اسباب اور نتائج پر نظر ڈال کر احکام کو جانچتا اور بدلتا ہے۔ مولانا عثمانی کی طبیعت میں وہ مبصرانہ مادہ نہایت ہی بخت کاری کے ساتھ موجود ہے۔

مذکورہ بالا آیت سے اگلی آیت ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من
الخنسین (یعنی جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوگئی اور وہ آخرت میں خسارے
والوں میں سے ہے) کے ماتحت مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-

”جن کتابی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہوئی اس کا فائدہ یہ ہونا چاہئے کہ مومن قانت کی
حقانیت عورت کے دل میں گھر کر جائے نہ یہ کہ کتابیات پر مفتوں ہو کر الٹا اپنی متاع ایمانی کو گنوا
بیٹھے اور خسارہ نیا والا آخرت کا مصداق ہو کر رہ جائے چونکہ کافر عورت سے نکاح کرنے میں اس فقہ
کا قوی احتمال ہو سکتا ہے اس لئے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله کی تہدید نہایت ہی
برعمل ہے یہ میرا خیال ہے باقی حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب فرماتے ہیں ”کہ اہل کتاب کو
کفار سے دو حکم میں مخصوص کیا یہ فقط دنیا میں ہے اور آخرت میں ہر کافر خراب ہے۔ اگر عمل نیک
بھی کرے تو قبول نہیں“ (بندہ، روح نمبرہ نمبرہ)

علامہ عثمانی و من یکفر بالایمان کی تفسیر میں اپنی انفرادیت کا اعلان کر رہے ہیں اور
فرماتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے میں اگر ایمان کے ضائع ہو
جانے کا اندیشہ ہو تو اس لئے مذکورہ آیت میں تنبیہ کر دی گئی ہے۔ مولانا نے اسی تنبیہ قرآنی سے
فقہی نکتہ پیدا کیا ہے اور یہی مولانا کی قوت تھکا کا اثر ہے کہ وہ شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر سے
اختلاف رکھتے ہوئے واشکاف الفاظ میں اپنے اور ان کے خیال کو ظاہر فرما گئے ہیں۔

مفسر اور تصوف

مفسر محقق نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے ماتحت جتہ جتہ اور چیدہ چیدہ مقامات پر ہم
رنگ روحانیت و تصوف جو نکتہ آرائیاں یا صوفیا کی اصطلاحی حقیقتیں پیش کی ہیں ان سے ایک گونہ
ان کے ذوق و بصیرت تصوف کا پتہ بھی چلتا ہے اور ان کی تفسیر اس رنگ سے بھی خالی نہیں ہے۔
واذکر اسم ربک و نبتل الیہ تبیلا (اور اپنے رب کا نام لیتے رہے اور سب سے یک سو
ہو کر اس کی طرف آجائیے) کے ماتحت لکھتے ہیں:-

”علاوہ قیام لیل کے دن میں بھی (گو بظاہر مخلوق سے معاملات و علاقے رکھتے پڑتے ہیں لیکن دل
سے) اسی پروردگار کا علاقہ سب پر غالب رکھے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی یاد میں مشغول رہے۔
غیر اللہ کا کوئی تعلق ایک آن کے لئے دوسرے توجہ کو ہٹنے نہ دے بلکہ سب تعلقات کٹ کر باطن میں اسی
ایک کا تعلق باقی رہ جائے یا یوں کہہ لو کہ سب تعلقات اسی ایک تعلق میں مدغم ہو جائیں جسے صوفیہ کے ہاں

”بے ہمد وباہمہ“ یا خلوت در انجمن“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ (سورہ حل کوک نمبر پارہ نمبر ۲۹)

مذکورہ بالا تفسیر میں علم تصوف کی ”بے ہمد اور باہمہ“ اور ”خلوت در انجمن“ نے جان ڈال دی اور ایک وسیع مضمون کو صرف دو لفظوں میں سمودیا۔ اس کے بالکل برعکس غالب نے کہا تھا۔

ہے آدمی بجائے خود اک محشر خیال ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو
ایک اور جگہ سورہ جن کی آیت ظلم الغیب فلا یمظہر علی غیبہ احداً الا من ارقتضیٰ من رسول فانہ یسلک من بین یدیه و من خلفہ رعداً (عالم الغیب کہ اپنے راز کی کسی کو خبر نہیں دیتا ہاں اگر کسی رسول کو جن لیا تو وہ (اللہ) اس کے آگے اور پیچھے محافظ چلاتا ہے) ماتحت لکھتے ہیں:-

”اپنے بھید کی پوری خبر کسی کو نہیں دیتا۔ ہاں رسولوں کو جس قدر ان کی شان و منصب کے لائق ہو بذریعہ وحی خبر دیتا ہے اس وحی کے ساتھ فرشتوں کے پہرے اور چوکیاں رکھی ہیں۔ انبیاء کی معلومات میں شک و شبہ کی گنجائش قطعاً نہیں ہوتی۔ دوسروں کی معلومات میں کئی طرح کے احتمال ہیں۔ اس لئے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ ولی اپنے کشف کو قرآن و سنت پر عرض کر کے دیکھے اگر ان کے مخالف نہ ہو تو غیبت سمجھے ورنہ بے تکلف رد کر دے۔“ (سورہ جن کوک نمبر ۲)

مولانا نے محققین صوفیہ کا قول پیش کر کے تفسیر اور تصوف کو ہم آہنگ بنانے کا ایک لطیف طریقہ اختیار کیا ہے۔ لاریب مضمون تفسیر اپنے لئے ٹھوس حتمین اور ظاہری حقیقتوں کو چاہتا ہے لیکن جیسا کہ تفسیر کے بعض دور ایسے بھی آئے ہیں کہ جس میں تفسیر کو تصوف کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً امام غزالی کا دور اس رنگ کا خاص حامل ہے۔ مولانا ظاہر کو باطن کے ساتھ اس طرح ملانا چاہتے ہیں کہ دونوں یک رنگی اور ہم رنگی کا ملا جلا نظارہ پیش کر سکیں اور معرفت شریعت کے لباس میں جلوہ گر ہوں یہ کہ طریقت شریعت کی مخالفت پر آمادہ ہو جائے مثلاً کم فہم صوفی کہتا ہے کہ حنت کی طلب اور اس کی خواہش کے بغیر تصوف کا معیار بلند کرنا چاہئے۔ یعنی وہ غالب کے اس شعر کی ہم نوائی کرتے نظر آتے ہیں۔

طاعت میں تار ہے نہ سے وانگیں کی لاگ دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو
لیکن اس کے برعکس حضرت منیر لدخل المؤمنین والمؤمنات جنت نجرى من تحتها الانهار خللہن فیہا و یکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزاً عظیماً۔ کے ماتحت ایمان والوں کو خدائے قدوس کے ہمیشہ جنت میں داخل کرنے اور ان کے گناہوں کا کفارہ کر دینے کے متعلق تفسیر کرتے ہوئے آیت بالا کے ماتحت لکھتے ہیں۔

”بعض نقال صوفی یا کوئی مغلوب الحال بزرگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت طلب کرتا
تاقصوں کا کام ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی بڑا کمال ہے۔“ (ص ۶۶۴ ف ۸)
ان صوفیوں کا قول جو جنت کی طلب کو تاقصوں کا کام بتاتے ہیں مذکورہ آیت کے تقاضے
کے خلاف نظر آتا ہے۔ یہاں مفسر کی تحقیقی نظر نے نقال صوفی اور مغلوب الحال بزرگ سے
اختلاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنت کی طلب معرفت کے خلاف نہیں ہو سکتی جبکہ خداوند مہربان اس
کو عطیہ فرمائیں اور در آنحالیکہ جنت اعمال حسہ پر مباحثہ غشی کے لئے ایک حنا طیس ہے۔
حاصل یہ ہے کہ مذکورہ تفسیر عبارتوں کے ضمن میں علم تصوف کی مختلف روشنائیوں سے
حضرت مفسر کے درک تصوف اور مذاق معرفت کا بھی پتہ چلتا ہے۔

حضرت مفسر اور علم الاسرار کے ماتحت نماز

بری باتوں سے روکتی ہے

علم الاسرار حضرت شیخ محی الدین ابن عربی یعنی شیخ اکبر امام غزالی حضرت شاہ ولی اللہ مولانا
محمد قاسم صاحب اور علامہ مفسر کا خاص حصہ ہے ان حضرات نے شریعت اور دین کی روح اہل
اسلام کے سامنے اس طرح پیش کی ہے کہ دین کا ہر وہ مسئلہ جس کو انہوں نے بیان کیا ہے اصلیت
کیساتھ دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اگر تفسیر عثمانی اور فتح الملہم کا مطالعہ کیا جائے تو علامہ مفسر کے
علوم میں علم الاسرار ابھرتا ہوا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء
والمنکر ولد کر اللہ اکبر (نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد سب سے
بڑی چیز ہے) کی تفسیر میں ان اسرار سے حضرت مفسر نے غائب اٹھائی ہے جو نماز کے اندر ہیں۔
جن سے نمازی برائیوں اور بے حیائیوں سے رک جاتا ہے۔ بارہا ظاہر کو دیکھنے والی نگاہیں یہ
دیکھتیں اور اعتراض کرتی ہیں کہ بہت سے نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی سے نہیں بچتے پھر
اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کس طرح درست ہے۔ علامہ عثمانی
نے نہایت حکیمانہ رنگ میں ان اسرار کو بتایا ہے اور ذکر اللہ کے اکبر ہونے کی حقیقت واضح فرمائی
ہے چنانچہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”نماز کا برائیوں سے روکنا دوسری میں ہو سکتا ہے ایک بطریق تسبیح یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے
خاصیت دہا شیرید کی ہو کہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار
وغیرہ امراض کو روک دیتا ہے اس صورت میں یاد رکھنا چاہئے کہ وہ اکیلے ضروری نہیں کہ اسی ایک ہی

خوراک بیماری کو روکنے کے لئے کافی ہو جائے۔ بعض دوائیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔ پس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی تاثیر دوا ہے جو روحانی بیماریوں کے روکنے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرقہ کے ساتھ جو اطباء نے روحانی نے تجویز کیا ہو خاصی مدت تک اس پر مواظبت کی جائے۔ اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے دوگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ نماز کا برائیوں سے روکنا بطور افتخار کے ہو یعنی نماز کی ہر ایک بیانات اور اس کا ہر ایک ذکر مقتضی ہے کہ جو انسان ابھی ابھی درگاہ الہی میں اپنی بندگی فرمانبرداری خضوع و تذلل اور حق تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت اور حکومت و شہنشاہی کا اظہار و اقرار کر کے آیا ہے مسجد سے باہر آ کر بھی بد عہدی اور شرارت نہ کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو۔ گویا نماز کی ہر ایک ادا مصلیٰ کو پانچ وقت حکم دیتی ہے کہ او بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی بندوں اور غلاموں کی طرح رہ اور بزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بے حیائی اور شرارت و سرکشی سے باز آ۔ اب کوئی باز آئے یا نہ آئے مگر نماز بلاشبہ اسے روکتی اور منع کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود روکنا اور منع کرتا ہے۔

جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربىٰ ويہيىٰ عن الفحشاء والمنكر پس جو بد بخت اللہ تعالیٰ کے روکنے اور منع کرنے پر برائی سے نہیں رکتے نماز کے روکنے پر بھی ان کا نہ رکنا محل تعجب نہیں۔ ہاں یہ واضح رہے کہ ہر نماز کا روکنا اور منع کرنا اسی درجہ تک ہوگا جہاں تک اس کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں سب سے بڑی چیز اس میں خدا کی یاد ہے۔ نمازی ارکان صلوٰۃ ادا کرتے وقت قرأت قرآن یا دعا و تسبیح کی حالت میں جتنا حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو محض اور زبان و دل کو موافق رکھے گا۔ اتنا ہی اس کا دل نماز کے منع کرنے کی آواز کو سنے گا۔ اور اسی قدر اس کی نماز برائیوں کو چھڑانے میں موثر ثابت ہوگی۔ ورنہ جو نماز قلب لای و عاقل سے ادا ہو وہ نماز منافق کے مشابہ ٹھہرے گی جسکی نسبت

حدیث میں فرمایا لا یدکر اللہ فیہا الا قلیلا (قرآن کریم حشر صفحہ ۱۵۸)

اس تفسیر سے علامہ مفسر کے ان علوم کا انکشاف ہوتا ہے جو اسرار فلسفہ اسلام اور حکمت سے متعلق ہیں۔ موصوف نے نماز کے ان حکیمانہ اسرار کو ظاہر کیا ہے جن کی بناء پر وہ نمازی کو برائی سے روکتی ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے بے حیائی سے نہ رکے تو اس کے فلسفہ پر بھی معقول بحث کی ہے۔

مفسر اور ان کی علم کلام اور علم الحقائق میں مہارت نیز برق رعد اور صاعقہ کی حقیقت

علامہ عثمانی کی تفسیر میں جہاں علوم مختلفہ کی نہریں نہیں بلکہ دریا دریا بر طرف تحقیقات و علوم کے سمندر و جزر کی کشمکش میں طوفان خیر اور مصلحانہ نظر آتے ہیں۔ ان میں ہر جگہ ایک خاص طرز فکر اور ایک خاص طرز بیان اور ایک ممتاز جوہر کے ساتھ جو مخصوص طرز استدلال ہے وہ مولانا کے علم کلام اور منطق و فلسفہ کا خوبصورت متین اور انفرادی رنگ ہے۔ مولانا کے علم کلام پر راقم الحروف نے علیحدہ اس کتاب کے آئندہ اوراق میں سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اور مبسوط بحث کی ہے۔

علامہ مفسر نے حسب ذیل آیت میں علم الحقائق اور علم الکلام کی روشنی میں رعد یعنی بجلی کے اندر سے پیدا ہونے والی آواز جس کو شریعت میں فرشتہ کی آواز کہا گیا ہے۔ ایسی تحقیق کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس نے فلسفے اور شریعت کو ہم آہنگ بنا دیا ہے۔ گویا فلسفہ اور کلام کے ساتھ انہوں نے ایک نیا فکر اور جدید طرز کا طریقہ پیش کر کے علم الحقائق اور علم الکلام کا اپنے آپ کو بہترین ماہر ثابت کیا ہے۔ حسب ذیل آیت کے ماتحت مفسر علام کی تحقیقی نظر ملاحظہ ہو۔

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها
من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال (سورہ بقرہ پارہ ۲ رکوع ۸)

اور رعد فرشتہ اس کی خوبیوں کی تسبیح پڑھتا ہے اور تمام فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑکنے والی بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہے ڈالتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے (ص ۱۳۳)

(تفسیر) یعنی گرجنے والا بادل یا فرشتہ زبان حال یا قال سے حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ اور تمام فرشتے ہیبت و خوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ (تنبیہ) رعد و برق وغیرہ کے متعلق آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ بادلوں میں ”قوت کهربائیہ موجہ“ (برقی طاقت مشتبہ انگریزی میں Positive) پائی جاتی ہے اور زمین میں ”کهربائیہ سالبہ کهربائیہ“ سرایت کر جاتی ہے۔ پھر اس بادل کے اوپر بسا اوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں ”کهربائیہ موجہ“ موجود ہے اور یہ قاعدہ تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ مختلف قسم کے کهربائیہ رکھنے والے دو جسم جب محاذی ہوں تو ہر ایک اپنے اندر دوسرے کی کهربائیہ کو جذب کرتا ہے تاکہ دونوں کی کهربائیہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو دونوں کے مل جانے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں

بادلوں کے حجم کے مناسب ایک آتشیں شعلہ اٹھتا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے اسی صاعقہ کی چمک اور روشنی برق کہلاتی ہے اور ہوا میں اس کے سرایت کرنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ رعد ہے۔ کہریا کا بھی آتشیں شرارہ کبھی بادلوں اور ہواؤں کو پھاڑ کر نیچے گرتا ہے جس کے نہایت عجیب و غریب افعال و آثار مشاہدہ کئے گئے ہیں علاوہ اس کے کہ وہ مکانون کو گراتا پھاڑوں کو شق کرتا اور جانداروں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس نے نہایت احتیاط سے ایک آدمی کے بدن سے کپڑے اتار کر کسی درخت کی شاخ پر رکھ دیئے ہیں مگر پہننے والے کے جسم کو کچھ صدمہ نہیں پہنچا (دائرة المعارف فرید و جدی) جسے دیکھ کر خیال گزرتا ہے کہ بجلی کے اس آتشیں شعلے میں کوئی ذی شعور اور ذی اختیار قوت غیر مرئی طریقہ سے کام کر رہی ہے ہم کو ضرورت نہیں کہ اوپر بیان کئے ہوئے نظریہ کا انکار کریں۔ لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ روح کی طرح قوت کہریائیہ کی اصل حقیقت پر بھی اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ انبیاء لرام اور دوسرے ارباب کشف و شہود کا بیان یہ ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب کا ایک عظیم الشان سلسلہ کار فرما ہے۔ جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ صرف صورت ہے لیکن اس صورت میں جو غیر مرئی حقیقت پوشیدہ ہے اس کے ادراک تک عام لوگوں کی رسائی نہیں۔ صرف باطنی آنکھ رکھنے والے اسے دیکھتے ہیں۔ آخر تم جو نظریات بیان کرتے ہو (مثلاً یہی قوت کہریائیہ کا موجب سالبہ ہونا وغیرہ) اس کا علم بھی چند حکمائے طبعین کے سوا بلا واسطہ کس کو ہوتا ہے کم از کم اتنا ہی وثوق انبیاء کے مشاہدات اور تجربات پر کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات مٹ سکتے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے نوا میں طبعیہ کی طرح بادلوں اور بارشوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کی جماعتیں تعینات ہیں جو بادلوں کو مناسب مواقع پر پہنچانے اور ان سے حسب ضرورت مصلحت کام لینے کی تدبیر کرتی ہیں۔ اگر تمہارے بیان کے موافق بادل اور زمین وغیرہ کی کہریائیہ کا مدبر کوئی غیر مرئی فرشتہ ہوتا انکار کی کوئی وجہ ہے جس کو تم شرارہ کہریائیہ کہتے ہو چونکہ وہ فرشتے کے خاص تصرف سے پیدا ہوتا ہے لہذا اسے وحی کی زبان میں ”مخاریق من نار“ (فرشتہ کا آتشیں کوڑا) کہہ دیا گیا تو کیا قیامت ہوگئی۔ اس کی شدت اور سخت اشتعال سے جو گرج اور کڑک پیدا ہوئی اگر حقیقت کو لحاظ کرتے ہوئے اسے فرشتہ کی ڈانٹ سے تعبیر فرمایا تو یہ نہایت ہی موزوں تعبیر ہے۔ بہر حال (سائنس) نے جس چیز کی محض صورت کو سمجھا وحی نے اس کی روح اور حقیقت پر مطلع کر دیا۔ کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ دونوں کو ایک دوسرے کا حریف متقابل قرار دے لیا جائے علامہ محمود آلوسی

نے بقرہ کے شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے۔“ (پارہ نمبر ۱۳، ص ۸۷)
 مذکورہ بالا آیت کی مذکورہ تفسیر پر نظر ڈالنے سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔
 ۱۔ دنیا میں ایک ظاہری نظام ہے اور دوسرا باطنی۔

۲۔ ظاہری نظام اپنی ظاہری آنکھ سے ظاہری طور پر جو چیز دیکھتا ہے اس کے تفسیر پر روشنی ڈالتا ہے لیکن باطنی نظام باطن اور دل کی آنکھ سے کشفی اور روحانی طور پر جس چیز کو صاف صاف دیکھتا ہے اس کے مطابق واشکاف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ لہذا جہاں ہم ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا کر سکتے ہیں جہاں ہم عقل اور عقل کو ہم آہنگ اور دلالت مطابقی کا ہم سنگ بنا سکتے ہیں وہاں علم کلام کا صحیح تقاضا یہی ہے کہ ان میں باہم توافق و تطابق پیدا کریں۔ اور بتائیں کہ تمہاری نظر جس چیز کو آشکار کر رہی ہے اسی کو باطنی نظام کے رؤسا کسی اور تعبیر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ ہاں صرف ظاہر پر نظر رکھ کر باطن کا انکار کٹ جتی کاراستہ ہے۔ مولانا عثمانی کی مشہور تصنیف العقل والہل اسی قسم کے دلچسپ مضامین کو حامل ہے۔ اس تفسیر کی تحقیقی رسائی اور کمند کی ادنیٰ چٹائی مولانا کے سائنس اور فلسفہ نیز قرآن وحدیث کی باہمی تطبیق ودست نظری کا بین ثبوت پیش کر رہی ہے۔ یہی علم کلام کا منشاء ہے کہ فلسفہ اور منطق یعنی مقلیات کے ماتحت اصول وفروع شرائع کو عقل کے سانچے میں ڈھال کر اس طرح پیش کیا جائے کہ مستقیم طبیعتوں کو اکیل کرے اور وہ ان کو تسلیم کرتے ہی بنے یہی علم کلام کی خوبی ہے جو مولانا کے یہاں پائی جاتی ہے۔ مولانا شریعت کے ہر دقیق سے دقیق مسئلہ کو عالم امثال کی مثالوں اور تصریحات کے ذریعہ دل میں ڈال دینے کا پورا پورا مالک رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کی ہر تصنیف اور مکالمہ بالخصوص تفسیر میں یہی حسین اور خوبصورت طرز افہام وتفہیم ہے جس کو سن کر یا پڑھ کر معمولی فہم کا آدمی بھی حسین و مرحبا کا نعرہ بلند کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وہ سمجھانے کا بے نظیر طرز ہے جس کو مولانا نے اپنی فارسی تحریر مطبوعہ قرآن مجید کا بل میں فرمایا ہے ”نقطہ نظر من ایں بود کہ باوجود قلت بضاعت واستطاعت مطالب قرآن عظیم درحالیکہ درحدود احادیث واقوال سلف مقید باشم بچنان عبارت سلیس درواں وطرز معقول و دلنشین ادا کردہ شود کہ درقلوب بندگان خدائے مہربان بسوئے معارف وبصائر قرآنی یک کشش خصوصی پیدا کند۔“ اور یہی مولانا کا وہ جاذب دل طرز بیان ہے جس کے متعلق مولانا سید سلمان ندوی لکھتے ہیں:-

”حقیقت یہ ہے کہ ان کے تصنیفی اور علمی کمال کا نمونہ اردو میں ان کے قرآنی حواشی ہیں جو حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن کے ساتھ چھپے ہیں ان حواشی سے مرحوم کی قرآن فہمی امور تفسیروں پر

عبور اور عوام کے دلنشین کرنے کے لئے ان کی قوتِ تہمید حد بیان سے بالا ہے (محارف، پریل ۱۹۵۰ء ص ۳۰۶)

حضرت مفسر اور علم الاخلاق

ایک مفسر کو تفسیر میں قدم رکھنے اور قرآن کریم جو سراپا اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اس کی اخلاقی قدروں کے جاننے کے لئے علم الاخلاق پر عبور کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ دیگر علوم تفسیر کی۔ علامہ مفسر جب اخلاق کا درس دینے والی آیات کی تفسیر پر قلم اٹھاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہر اخلاقیات اخلاقیات کی تہوں کو کھول کر حقیقت سے روشناس کر رہا ہے چنانچہ حسب ذیل آیت کی تفسیر میں حضرت مفسر کی بلند یوں کا اندازہ لگائیے:-

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتأى ذى القربىٰ و ينهاى عن

الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا اور منع کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول کام اور سرکشی سے تاکہ تم یاد رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت موصوف لکھتے ہیں:-

”اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے تاہم تھوڑا سا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت میں تین چیزوں کا امر فرمایا ہے (یعنی) عدل احسان اور ایثار ذی القربی (رشتہ داروں کے ساتھ سلوک) عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد اعمال اخلاق معاملات جذبات اعتدال و انصاف کی ترازو میں تلے ہوئے ہوں۔ افراط و تفریط سے کوئی پہلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو۔ جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ انسان بذاتِ خود نیکی اور بھلائی کا جیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے مقام عدل و انصاف سے ذرا اور بلند ہو کر فضل و عناد و تعلق و ترحم کی خواہش رکھے۔ فرض ادا کرنے کے بعد تطوع و تبرع کی طرف قدم بڑھائے انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کرے گا خدا اسے دیکھ رہا ہے اور اسے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا۔ الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فانه یراک (صحیح بخاری) هل جزاء الاحسان الا الاحسان (رحمن رکوع نمبر ۳) یہ دونوں خصلتیں یعنی عدل و احسان یا بالفاظ دیگر انصاف و مروت تو اپنے نفس اور ہر ایک خویش و بیگانہ اور

دوست و دشمن سے متعلق تھیں لیکن اقارب کا حق اجانب سے کچھ زائد ہے جو تعققات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں۔ انہیں نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان اجانب سے کچھ بڑھ چڑھ کر ہونا چاہئے۔ صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب و ذوی الارحام کے لئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہئے گویا احسان کے بعد ذوی القربی (رشتہ داروں) کا بالخصوص ذکر کر کے متنبہ فرما دیا کہ عدل و انصاف تو سب کے لئے یکساں ہے لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت و اہتمام کے قابل ہیں۔ فرق مراتب کو نظر اموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کئے ہوئے قوانین کو بھلا دینا ہے۔ اب ان تینوں لفظوں کی ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھدار آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کونسی فطری خوبی بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رہ گئی ہے جو ان تین فطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو (ادھر) منع بھی تین چیزوں سے فرمایا (یعنی) فحشاء منکر (اور) بخی (سے) کیونکہ انسان میں تین قوتیں ہیں جن کے بے موقع اور غلط استعمال سے ساری برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں (وہ تین قوتیں) قوت بھیمیہ شہوانیہ قوت و ہمیہ شہوانیہ قوت غصبیہ سہمیہ میں غالباً ”فحشاء“ سے وہ بے حیائی کی باتیں مراد ہیں جن کا منشا شہوت و بھیمیت کی افراط ہو ”منکر“ معروف کی ضد ہے یعنی نامعقول کام جن پر فطرت سلیمہ اور عقل صحیح انکار کرے گویا قوت و ہمیہ شیطانیہ کے غلبہ سے قوت عقلیہ ملکیہ دب جائے۔ تیسری چیز ”بخی“ ہے یعنی سرکشی کی حد سے نکل جانا۔ ظلم و تعدی پر کمر بستہ ہو کر درندوں کی طرح کھانے پھانے کو دوڑنا اور دوسروں کے جان و مال یا آبرو وغیرہ لینے کے واسطے ناحق دست درازی کرنا۔ اس قسم کی تمام حرکات قوت سہمیہ غصبیہ کے بے جا استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ الحاصل آیت میں تنبیہ فرمادی کہ انسان جب تک ان تینوں باتوں کو قابو میں نہ رکھے اور قوت عقلیہ ملکیہ کو ان سب پر حاکم نہ بنائے مہذب اور پاک نہیں ہو سکتا۔ (ص ۳۵۸-۳۵۹)۔

اس تفسیری عبارت میں عدل احسان صلہ رحمی فحشاء منکر اور بخی پر جن حکیمانہ الفاظ میں بحث کی گئی ہے وہ علامہ کے علم الاخلاق کی بصیرت پر روشن دلیل ہے۔

مفسر اور تاریخ و جغرافیہ

حضرت عثمانی تاریخی اور جغرافیائی آیات کی تفسیر کو بھی تشنہ نہیں چھوڑتے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر ملک روم کا قرآن کریم میں ذکر آجائے یا قوم عاد و ثمود کی بستیوں کے الٹ جانے کا منظر بیان ہو تو حساس طبیعت ملک روم کی پوزیشن محل وقوع اور اسی طرح قوم عاد و ثمود کی تاریخی و

جغرافیائی حقیقت کے معلوم کئے بغیر نہیں سکتی۔ اس لئے حضرت عثمانی متعلقہ فنون کے ماہرین کی تحقیقات پیش کر کے آیات کو واضح فرماتے ہیں۔ حسب ذیل آیت کے ماتحت جغرافیائی اور تاریخی تحقیقات ملاحظہ کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اس آیت میں دو سلطنتوں کی باہمی جنگ اور ان کی جغرافیائی پوزیشن کو کس طرح واضح کیا گیا ہے۔

الْم غَلَبَتِ الرُّومُ فِي اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

فی بضع سنین (سورہ روم پارہ نمبر ۲۱ رکوع نمبر ۱)

رومی قریب کے متصل ملک میں مغلوب ہو گئے اور مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سال میں غالب ہوں گے۔

(تفسیر) ”ادنی الارض“ (ملنے ہوئے ملک یا پاس والے ملک) سے مراد ازراعات و بصری کے درمیان کا خط ہے جو شام کی سرحد پر حجاز سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے۔ یا فلسطین مراد ہو جو رومیوں کے ملک سے نزدیک تھا۔ یا جزیرہ ابن مر جو فارس سے اقرب ہے ابن حجر نے پہلے قول کی تصحیح کی ہے۔

۲۔ یعنی نو سال کے اندر اندر رومی غالب ہو جائیں گے کیونکہ لغت میں اور حدیث میں بضع کا اطلاق تین سے نو تک پر ہوا ہے۔ ان آیات میں قرآن نے ایک عجیب و غریب پیشین گوئی کی ہے جو اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی بڑی بھاری دو سلطنتیں فارس جسے ایران کہتے ہیں اور روم مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آتی تھیں۔ ۶۰۲ء سے لے کر ۶۱۳ء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا کیا۔ جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی تصریحات سے ظاہر ہے۔ ۵۷۰ء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور چالیس سال بعد ۶۱۰ء میں آپ کی بعثت ہوئی مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران میں نبی کریم صلعم کے دعوئے نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لئے ان جنگی خبروں میں ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ آخر ۶۱۳ء کے بعد جب کہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً پینتالیس سال اور بعثت کے پانچ سال گزر چکے خسرو پرویز (کبشہر و ثانی) کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام مصر ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ الخ (قرآن کریم ص ۳۳ تا ۶۶)

مذکورہ بالا تفسیر میں ادنی الارض کے ماتحت مختصری جغرافیائی پوزیشن اور دوسرے حیرے

میں تاریخی تحقیقات سے ایک نقشہ علم تاریخ و جغرافیہ کا نظر کے سامنے پھر جاتا ہے۔

علم الحساب اور مفسرِ علام

قرآن کریم کی سورت النساء جس میں میت کے ترکہ اور ورثہ کی تقسیم کا اصولی طور پر تذکرہ اور احکام ہیں اسکی تفسیر کے لئے علم الحساب کی سخت ضرورت ہے۔ پھر جو اصول وراثت کی تقسیم کے سلسلہ میں بیان کئے گئے ہیں ان کے ماتحت جس قدر وراثت کے مسائل پھیلتے چلے جاتے ہیں ان کے حصول کو تقسیم کرنے اور برابر برابر بغیر کسرات کے حصے مقرر کرنے کا تمام سلسلہ حساب پر موقوف ہے اس لئے ایک مفسر کو علم الحساب میں اتنی مہارت لازمی ہے جس سے وہ مختلف حصص اور کسرات سے عہدہ بردار ہو سکے ورنہ اس کے بغیر تفسیری علوم میں کوتاہی متصور ہوگی۔ اس خصوصی تحقیق کا علامہ عثمانی کی تفسیر سے کچھ پہچ نہیں چل سکتا کیونکہ سورہ نساء کی تفسیر شیخ الہند کے قلم سے لکلی ہوئی ہے۔ البتہ خارجی تحقیقات کا یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے جس سے علامہ مفسر حضرت عثمانی کی علم حساب اور بالخصوص علم وراثت میں مہارت کا پتہ چلتا ہے۔

راقم الحروف کے ذاتی مشاہدہ سے یہ امر متعلق ہے کہ حضرت عثمانی کے پاس بعض صاحب جو میت کے ترکہ اور وراثت کی تقسیم سے متعلق فرائض نکلوانے کے لئے آتے تھے تو موصوف نہایت آسانی سے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کا حساب لگا کر حصوں کی تقسیم قائم فرما دیتے تھے۔ جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ حضرت موصوف کو اس علم میں بھی کافی مہارت ہے۔

علامہ ازیں وہ فارسی کی تعلیم کے حاصل کرنے کے زمانہ میں درجہ حساب میں بھی باقاعدہ داخل تھے اور اس میں اس درجہ تک انہوں نے حساب سیکھا تھا جس سے علم الحساب کی وہ ضرورت بخوبی پوری ہو جاتی ہے جو فرائض اور وراثت کے لئے درکار ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کو حساب میں دسترس تھی۔ چنانچہ ۱۳۱۶ھ ۱۳۱۷ھ اور ۱۳۱۸ھ کی دارالعلوم دیوبند کی روئیداروں سے واضح ہوتا ہے کہ ان تین سالوں میں درجہ فارسی کے زمانہ میں مولانا عثمانی نے علی الترتیب ۱۳۱۶ھ میں حساب کسور عام مع اربعہ متناسبہ ۱۳۱۷ھ میں کسور اعشاریہ اور جزر المربع اور ۱۳۱۸ھ کے سالانہ امتحان حساب نفع نقصان اور اقلیدس کے مقالہ اول کے امتحانات دیئے ہیں اور ان میں اعلیٰ نمبر حاصل کئے ہیں چنانچہ اقلیدس میں سو فیصدی اور اسی طرح حساب نفع نقصان میں بھی سو فیصدی نمبر حاصل کئے ہیں۔

علم القراءات اور علامہ عثمانی

جہاں تک علم قرأت کا تعلق ہے اس سلسلہ میں ہم اہل ہندو پاکستان امام حفص علیہ الرحمۃ کی

قابل تحقیقات قرأت کے مطابق قرآن کریم پڑھتے اور لکھتے ہیں اور یہ قرأت ہمارے مطبوعہ قرآنوں میں جس طرز میں لکھی گئی ہے۔ وہ نہ صرف علماء ہی کو معلوم ہے بلکہ عام حفاظ بھی اس سے واقف ہیں۔ البتہ دیگر ائمہ قرأت کا اختلاف علم قرأت اور تفسیر کی مختلف کتابوں میں ملے گا۔ جن کے ذریعہ ایک مفسر مختلف قرأتوں کو پہچان کر ان الفاظ حروف اور اعراب کے اختلافات کیساتھ ایک قسم کی خاص ضرورت کو پورا کر سکتا ہے جو ایک مفسر کو درکار ہے۔

ان ساتوں اماموں کی قرأت میں بعض جگہ صرف الفاظ کے تلفظ کا اختلاف ہے اور بعض جگہ حروف و الفاظ کا تاہم حضرت موصوف نے دارالعلوم دیوبند کی تعلیم کے زمانہ میں علم تجوید اور قرأت بھی حاصل کیا ہے اور غالباً جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے قاری عبدالوحید صاحب اس علم میں ان کے استاد تھے جو سب سے اول اور بڑے قاری تھے جو دارالعلوم میں رکھے گئے تھے۔ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۶ء کی دارالعلوم دیوبند کی روئیداد سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عثمانی نے تجوید و قرأت کی مشہور کتابوں جزری و شاطبی میں امتحان دیا ہے اور تجویدی مشق میں بھی اعلیٰ نمبر لئے ہیں۔

یہاں تک علامہ مفسر کے تفسیری علوم میں تبحر اور مہارت پر تحقیقی شواہد کے ذریعہ روشنی ڈالی گئی ہے جن کے بغیر کسی مفسر کیلئے کوئی چارہ نہیں ہے لیکن اگر پوری احتیاط سے علامہ مفسر کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو مذکورہ ضروری علوم کے علاوہ علم صرف و نحو علم طب علم بیضات علم سیاست علم الاقتصادیات علم لغت میں بھی مفسر کا کمال اور مطالعہ معلوم ہو سکے گا۔ آئندہ اوراق میں ان علوم سے بحث کی گئی ہے جو علامہ کی تفسیر سے تحقیق کے طور پر تلاش کر کے پیش کئے جاتے ہیں جن سے آپ کو حضرت عثمانی کا مذکورہ علوم میں سلیقہ اور فہم معلوم ہو سکے گا۔ یہی حال ایک محدث کی حیثیت سے علامہ مفسر کا علم الرجال اور علم سیرت میں ہے۔ بلکہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آسمانی کتب یعنی توریت انجیل اور زبور کے حوالوں اور پیشین گوئیوں کے لئے بھی علامہ مفسر کی تحقیقات قابل مد ستائش ہیں۔

علم السیر

اس علم سے مراد وہ علم ہے جو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کے حالات عادات و اطوار پوشاک و خوراک معاشرت تمدن عبادات و معاملات سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ مفسر کی تفسیر اور فتح الملہم نیز دوسری تصنیفات سے علم سیرت کی واقفیت کا قدم قدم پر پتہ چلانا آسان ہے جہاں جگہ جگہ پر آنحضور کی سیرت کے واقعات پیش کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر الم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں علامہ موصوف اللہ تعالیٰ کے آنحضور کے سینہ کے

کھول دینے اور وسیع کر دینے کے معنی پر مختصر سا اظہار خیال اس طرح فرماتے ہیں:-

”اس (سینہ) میں علوم و معارف کے سمندر اتار دئے اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ دیا کہ بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے گھبرانے نہ پائیں (تنبیہ) حدیث و سیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتباً آپ کا سینہ چاک کیا لیکن آیت کا مدلول (مطلب) بظاہر وہ معلوم نہیں ہوتا۔“

مذکورہ عبارت میں حدیث و سیر کی کتابوں کے حوالے سے ان کا علم السیر پر عبور واضح ہوتا ہے علاوہ ازیں یتیمی کی حالت سے نبوت تک پہنچنے پر جس اچھوتے طرز کے ساتھ علامہ موصوف نے قلم اٹھایا ہے اس میں وہ حقیقت آنکھوں کے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے کہ آنحضورؐ کس طرح یتیمی سے نبوت کو پہنچے اور لفظ ضال (بے راہ) کی تفسیر علامہ نے جس انداز میں کی ہے اس سے نہ صرف ایک نازک اور شدید لفظ کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے بلکہ اس سیرت سے پورا حجاب اٹھ جاتا ہے جس کے ماتحت ہمیں یہ معلوم کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ آنحضورؐ کو نبوت کے ملنے کے وقت اور اس سے پہلے خالق حقیقی سے عبادت کے متعلق کس طرح کی نسبت تھی۔ حسب ذیل آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

الم یجدک یتیمًا فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک

عالمًا فاعلمیٰ (سورہ فہم بارہم)

کیا آپ کو (اللہ نے) یتیم نہ پایا کہ لٹکا نا دیا اور آپ کو بھٹکتا ہوا پایا پھر راہ بھائی۔ اور آپ کو مفلس پایا پھر غنی کر دیا۔

ضال کی حقیقت

”حضرتؐ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپؐ کے والد وفات پا چکے تھے۔ چھ سال کی عمر تھی کہ والدہ نے رحلت کی۔ پھر آٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا عبدالمطلب کی کفالت میں رہے آخر اس در یتیم اور نادار روزگار کی ظاہری تربیت و پرورش کی سعادت آپؐ کے بے حد شفیق چچا ابوطالب کے حصہ میں آئی۔ انہوں نے زندگی بھر آپؐ کی نصرت و حمایت اور کریم و نجیل میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد یہ امانت الہی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اوس اور خزرج کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اور انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ (جنب) حضرتؐ جوان ہوئے تو قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں

خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔ عشق الہی کی آگ سینہ مبارک میں بڑی تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ وصول الی اللہ (اللہ تک پہنچنے) اور ہدایت خلق کی اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت کیا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہیں دیتا تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی۔ اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگرداں پھرتے اور غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتہ کو وحی دیکر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں۔ یعنی دین حق نازل فرمایا۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (شوری رکوع نمبر ۵) یہاں ضالانہ کے معنی کرتے وقت سورہ یوسف کی آیت سے قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكِ الْقَدِيمِ کو پیش نظر رکھنا چاہئے تفسیر عثمانی)

مذکورہ تفسیر کی روشنی میں آنحضورؐ کے لئے راہ ہدایت کا سامان فراہم ہونا اور ظاہری تربیت کے انتظام کرنے اور قیمی کے بعد ٹھکانا دینے کا مختصر اور جامع انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سیرت رسولؐ کا پورا اجمالی خاکہ ہے۔ علامہ کی تفسیر میں سے علم السیر کے سلسلہ میں محض نمونہ کے طور پر یہ عبارت پیش کی گئی ہے ورنہ علم السیر کے متعلق تفسیر عثمانی میں جا بجا بہت سے واقعات موجود ہیں جو مفسر کے علم السیر پر عبور کا نشان پیش کرتے ہیں۔

علم الملت

تفسیر کیلئے جہاں کسی مفسر کو مذکورہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہے وہاں علم الملت میں بصیرت نہایت ضروری ہے قرآن کریم جس عربی زبان میں اترا اس کی زبان سے پوری واقفیت نہ رکھنا کسی شخص کو بھی تفسیر کرنے کا حقدار اور اہل نہیں بناسکتا۔ علامہ مفسر اپنی تفسیر میں جا بجا مشکل الفاظ اور ان کی حقیقت پر روشنی ڈالتے چلے گئے ہیں مثلاً کُرْتُوْنِ فَبِیْہِمْ نُورٌ لِّمَنْ وَغَیْرہ۔ اس تحقیق الفاظ کی مثال آئندہ اوراق میں فیضی، انبی، صوفیک و دالیک کی تفسیر میں آپ کی نظر سے انشاء اللہ گزرے گی یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور یا علم بیت کے سلسلہ میں مختصر طور پر ضیاء اور نور پر

۱۔ اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہیں لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ خدا کی قسم تو اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہے۔

روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مفسر نے جو کلام کیا ہے وہاں ان کی اتنی تحقیقات کا قاری کو اندازہ ہو سکے گا۔

علامہ مفسر کا علم صرف ونحو میں ورک

مذکورہ علوم جو ایک مفسر میں اصولی طور پر مہارت کے طالب ہیں ان کے علاوہ دیگر فروغی علوم میں بھی ایک مفسر کو سخت بصیرت کی ضرورت ہے۔ اب علامہ مفسر کی دوسرے علوم میں مہارت کے نمونے ان کی تفسیر سے پیش کرتا ہوں۔ مولانا ولایت علی علیہ السلام اور نہ تم پوجنے والے ہو اس کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں) کے ماتحت تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو کبھی پوجنے والا نہیں اور نہ تم میرے معبود واحد کی بلا شرکت غیرے پرستش کرنے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں موجد ہو کر شرک نہیں کر سکتا نہ اب نہ آئندہ اور تم مشرک رہ کر موجد نہیں قرار دئے جاسکتے نہ اب نہ آئندہ۔ اس تقریر کے موافق آیتوں میں تکرار نہیں رہا۔ (حبیہ) بعض علمائے یہاں تکرار کو تاکید پر حمل کیا ہے اور بعض نے پہلے وہ جملوں میں حال و استقبال کی نفی اور اخیر کے دو جملوں میں ماضی کی نفی مراد لی ہے مگر صریح یہ الزام شری اور بعض نے پہلے جملوں میں حال کا اور اخیر کے جملوں میں استقبال کا ارادہ کیا ہے۔ مگر ظہر من الترتیب لیکن بعض محققین نے پہلے وہ جملوں میں ”ما“ کو موصول اور دوسرے دونوں جملوں میں ما کو مصدر یہ میکر یوں تقریر کی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان نہ معبود میں اشتراک ہے نہ طریق عبادت میں تم بتوں کو پوجتے ہو وہ میرے معبود نہیں میں اس خدا کو پوجتا ہوں جسکی شان و صفات میں کوئی شریک نہ ہو سکے ایسا خدا تمہارا معبود نہیں علیٰ ہذا القیاس تم جس طرح عبادت کرتے ہو مثلاً بگے ہو کر کعبہ کے گرد پچنے لگے یا ذکر اللہ کی جگہ بیٹیاں اور تالیاں بجانے لگے میں اس طرح کی عبادت کرنے والا نہیں اور میں جس شان سے اللہ کی عبادت بجالاتا ہوں تم کو اس کی توفیق نہیں لہذا میرا اور تمہارا راستہ بالکل الگ الگ ہے۔

اور احقر کے خیال میں یوں آتا ہے کہ پہلے جملے کو حال اور استقبال کی نفی کے لئے رکھا جائے یعنی میں اب یا آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کر سکتا جیسا کہ تم مجھ سے چاہتے ہو اور ولا انا عابد ما عبدتم کا مطلب (بقول حافظ ابن تیمیہ) یہ لیا جائے کہ (جب میں خدا کا رسول ہوں تو) میری شان یہ نہیں اور نہ کسی وقت ممکن ہے (یا مکان شرعی) کا ارتکاب کروں حتیٰ کہ گذشتہ زمانے میں نزول وحی سے پہلے بھی جب تم سب پتھروں اور درختوں کو پوج رہے تھے میں نے کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی پھر اب اللہ کی طرف سے نور وحی اور بینات ہدئی وغیرہ آنے کے بعد کہاں

ممکن ہے کہ شریات میں تمہارا ہوا ہو جاؤں۔ شاید اسی لئے یہاں ولا انا عابد میں جملہ اسمیہ اور ماعبدتم میں بیضہ ماضی کا عنوان اختیار فرمایا۔ رہا کفار کا حال اس کا بیان دونوں مرتبہ ایک ہی عنوان سے فرمایا ولا انا عابدون ماعبدون یعنی تم لوگ تو اپنی سوء استعداد اور انتہائی بدبختی سے اس لائق نہیں کہ کسی وقت اور کسی حال میں خدائے واحد کی بلا شرکت غیرے پرستش کرنے والے بنو حتیٰ کہ میں گفتگوئے صلح کے وقت بھی شرک کا دم چھلا ساتھ لگائے رکھتے ہو اور ایک جگہ ماعبدون بیضہ مضارع اور دوسری جگہ ماعبدتم بیضہ ماضی لانے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ ان کے معبود ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ جو چیز عجب سی نظر آئی یا کوئی خوبصورت سا پتھر نظر پڑا اس کو اٹھا کر معبود بنا لیا اور پہلے کو رخصت کیا۔ پھر ہر موسم کا اور ہر کام کا جدا معبود ہے ایک سفر کا ایک حضر کا کوئی روٹی دینے والا کوئی اولاد دینے والا قس علی ہذا۔ (قرآن کریم ہمدانی ص ۸۶ سورہ کافرون ل ۳)

سورہ کافرون کی اس تفسیر کو احتیاط سے مطالعہ کیجئے اس میں مختلف مفسرین کی تحقیقات کا نقطہ ملاحظہ کیجئے اور پھر مولانا عثمانی نے ”احقر کے خیال میں یوں آتا ہے۔“ سے جو اپنی تحقیق کا جوہر پیش کیا ہے اس سے قابل کیجئے تو طبیعت مستقیمہ کو اپیل کرنے والی تفسیر مولانا عثمانی کی پائیں گے جس میں نہ صرف الفاظ کی تہ میں پہنچ کر حقیقت کا موتی نکال کر باہر لایا گیا ہے۔ بلکہ رسول پاک کی تمام زندگی کو بت پرستی سے پاک بنا کر ماضی کی یاد دلائی گئی ہے۔

اس حسن تفسیر کے علاوہ جس مقصد کیلئے یہ تفسیری عبارت پیش کی گئی ہے اس میں علم صرف و نحو کا پورا انچڑ ہے اور اس علم صرف و نحو کے جاننے پر دراصل اس سورت کی تفسیر موقوف ہے جس شخص کو ماعبدون اور ولا انا عابد ماعبدتم کے صرفی افعال کی حقیقت معلوم نہ ہو ماضی اور حال اور مستقبل سے پیدا ہونے والے معانی کا علم نہ ہو وہ اس سورت کی تفسیر کرنے سے قاصر ہے بلکہ سمجھنے سے بھی۔ اسی طرح جسے علم نحو کے ماموصلہ اور مانافیہ نیز ولا انا عابد اور ماعبدون کے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہونے کے نحوی قواعد کا پتہ نہ ہو جیسا کہ مولانا عثمانی نے پوری بال کی کھال نکال کر رکھ دی ہے وہ اس سورت کی تفسیر کیونکر کر سکتا ہے بہر حال اس تفسیری عبارت سے مولانا کے فن صرف و نحو کے درک پر ہمیں کافی ثبوت مل جاسکتا ہے جس کی ایک مفسر کو ضرورت ہو سکتی ہے۔

مفسر علام اور طبی تحقیق شہد

سورہ نحل میں شہد کی کسی کے جمعہ بنانے شہد اکٹھا کرتے کسی کے دور دراز کی راہوں میں نکل جانے اور راستہ بھٹکے بغیر اپنے چھتے کی طرف رخ کرنے پر خدائے صالح و لطیف کی عجب

صنعتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ عجائبات قدرت کی بوقلمبیوں کا منتظر آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے لیکن شہد کی مکھی کا ایک بہت بڑا کارنامہ اس کا غسل یعنی شہد ہے جو رنگ برنگ کے پھولوں کا قدرتی مٹھاں چوس چوس کر انسان کے ذائقہ کو شیرینی سے لذت اندوز کرنے کے لئے ذخیرہ کرتی ہے اور جو اشرف المخلوقات کی نوع بنوع مصلحتوں کا سامان فراہم کرتا ہے اور سب سے زیادہ خوبی ہے فیہ شفاء للناس کی یعنی شہد میں لوگوں کیلئے شفاء کی موثر قدریں چھپا کر رکھ دی گئی ہیں۔ محقق عثمانی فیہ شفاء للناس پر گہرا فحاشی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”یعنی بہت سی بیماریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے جو باذن اللہ مریضوں کی شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص کو دست آرہے تھے اس کا بھائی حضور مکی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے شہد پلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اسہال میں ترقی ہو گئی۔ اس نے پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے لگے۔ فرمایا صدق اللہ و کذب بطن اعجمک (اللہ سچا ہے اور حیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے) پھر پلاؤ۔ دوبارہ پلانے سے بھی وہی صورت ہوئی۔ آپ نے مجھروسی فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ پلانے سے دست بند ہو گئے۔ طبیعت صاف ہو گئی۔ احتیاج اپنے اصولوں کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات پیٹ میں کیموس فاسد ہوتا ہے جو پیٹ میں چپٹنے والی ہر ایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ مسہلات دی جائیں تا وہ ”کیموس فاسد خارج ہو شہد کے مسہل ہونے میں کسی کو کلام نہیں گویا حضور کا شیوہ اسی طبی اصول کے موافق تھا۔

ماموں رشید کے زمانے میں ثمامہ عیسیٰ کو جب اسی قسم کا مرض لاحق ہوا تو اس زمانے کے شاہی طبیب یزید بن یحسان نے مسہل سے اس کا علاج کیا اور یہی وجہ بتلائی آج کل کے اطباء شہد کے استعمال اصطلاح طہن کے علاج میں بے حد مفید بتلاتے ہیں۔ (قرآن کریم تفسیر عثمانی ص ۳۵۵ فائدہ نمبر ۳) فن طب کی تحقیقی نکتہ آرائیاں مفسر کی تفسیر میں کمال ذوق کا پتہ دے رہی ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم پر اعتقاد رکھتے ہوئے آہنا اور صدقنا کہہ کر ایک سطحی مفسر آیت کی تفسیر میں صرف یہ کہتا ہوا آگے چلا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے اور اس شفا کا تجربہ پیش کرتا یا اس کی خاصیت کا تجزیہ نہ کرتا تو بلاشبہ وہ تفسیر ایک دریائے ذخائر میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے سوائے اس سے زیادہ اور کچھ حقیقت نہ رکھتی۔ لیکن علامہ عثمانی نے آیت کی تفسیر کے لئے حدیث پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ پیش کیا بعد ازاں طب یونانی کا اصول اور مسئلہ لا کر رکھ دیا اور اس پر طرہ یہ کہ شاہی طبیب یزید بن یحسان کا تجربہ بھی تاکید و وضاحت کی روشنی میں عیاں کر دیا اور لطف یہ

ہے کہ آیت کی تفسیر نہ طویل ہے نہ مختصر اب علامہ عثمانی کو فن تفسیر میں داد نہ دیجئے تو اور کیا کیجئے۔
اس تفسیر میں مفسر کی طبی موٹکائیوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔

مفسر علام اور علم لغت و علم ہیئت

مفسر محقق هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً و قدرہ منازل (وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بخشا) کی تفسیر حسب ذیل الفاظ میں قاعدہ نمبر ۳ و نمبر ۵ میں لکھتے ہیں۔

”بعض کے نزدیک نور عام ہے ضیاء سے ضیاء خاص اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز اور چمکدار ہو بعض نے کہا کہ جس کی روشنی ذاتی ہو وہ ضیاء اور جس کی دوسرے سے مستفاد ہو وہ نور ہے۔ سورج کی روشنی عالم اسباب میں کسی دوسرے کو نہ حاصل نہیں ہوئی۔ چاند کی روشنی البتہ سورج سے مستفاد ہے اور بعض محققین نے دونوں میں یہ فرق بتلایا ہے کہ نور مطلق روشنی کو کہتے ہیں ضیاء اور ضو اس کے انتشار (پھیلاؤ) کا نام ہے سورج کی روشنی کا پھیلاؤ چونکہ زیادہ ہے اس لئے ضیاء سے تعبیر فرمایا۔

ف ۵ یعنی روزانہ بتدریج گھٹتا بڑھتا ہے۔ و القمر قدرہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم (یس رکوع ۳) علمائے ہیئت نے اس دورے کی تقسیم کر کے اٹھائیس منزلیں مقرر کی ہیں جو بارہ برج پر منقسم ہیں۔ قرآن میں خاص ان کی مصطلحات مراد نہیں مطلق سیر و مسافت کے مدارج مبرا ہیں۔“ (یہیں دیکھ نمبر ۶۸) تفسیر بالا میں مفسر ملام کی دوفن میں درک و بصیرت کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اول فن لغت اور دوسرے علم ہیئت۔ لغت دانی کی حیثیت میں علامہ نے ضیاء اور نور کی تحقیق میں الوار کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور نور و ضیاء کی لغوی تحقیق کو روشن کر کے رکھ دیا ہے۔

دوم علم ہیئت میں مفسر کے مذاق کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے ان کا یہ جملہ کہ ”علمائے ہیئت نے اس دورے کی تقسیم کر کے اٹھائیس منزلیں مقرر کی ہیں جو بارہ برج پر منقسم ہیں۔“ ان کی ہیئت شناسی کی غمازی کر رہا ہے۔ انہوں نے علم ہیئت دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور زبردست ہیئت دان اور راقم الحروف کے ہم وطن حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیرکوٹی سے حاصل کیا تھا جو حضرت عثمانی پر بہت مہربان اور شفیق تھے اور جو اپنے زمانہ کے بہت بڑے ماہر ہیئت تھے۔ مناسب ہو گا کہ یہاں مولانا محمد یاسین صاحب اور بعض علمائے شیرکوٹ کا اجمالی ذکر کیا جائے۔

مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوٹی

جس زمانہ میں حضرت مولانا موصوف دارالعلوم میں مدرس ہیأت تھے اسی زمانہ میں ۶ جنوری ۱۹۰۵ء مطابق ۲۹ شوال ۱۳۲۲ھ کو سر جیمس ڈکس لاٹوش کے سی ایس آئی لیفٹیننٹ گورنر

بہادر ممالک متحدہ دارالعلوم دیوبند کے معائنہ کے لئے آئے تو حضرت شیخ الہندی درسگاہ میں پہنچے اور حضرت شیخ سے مختلف امور پر گفتگو کے بعد مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوٹی کی درسگاہ میں پہنچے۔ اس تقریب کی رپورٹ کا مضمون مولانا محمد یاسین صاحب کے متعلق یہ ہے۔

”یہاں سے مولوی محمد یاسین صاحب شیرکوٹی مدرس علوم عربیہ و علم ہیئت و ریاضی کے درجہ میں (لائوٹس) تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب کے سامنے علم ہیئت کی جماعت تھی اور تمام درسگاہ میں علم ہیئت کے نقشے جن کو مولوی صاحب ممدوح نے تسہیل فہم طلبہ کے لئے بنایا تھا لٹکے ہوئے تھے اور مولوی صاحب کے پاس کسوف و خسوف دکھلانے کے دائرے جو خود مولوی صاحب ہی کے تجویز کئے ہوئے تھے اور کرہ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اس درجہ میں داخل ہوتے ہی حضور ممدوح نے نہایت دلچسپی ظاہر فرمائی مولوی صاحب سے اسباق کی تعلیم وغیرہ کا حال دریافت کر کے کسوف و خسوف کے دائروں کی نسبت فرمایا کہ یہ کیا ہیں۔ مولوی صاحب نے اس کی پوری کیفیت بیان کی۔ حضور ممدوح بڑے غور سے سنتے رہے کچھ شبہ بھی بیان فرمایا جس کا مولوی صاحب موصوف نے خوبی سے جواب دیا غرض دیر تک یہاں تشریف رکھی اور نہایت محفوظ ہوئے۔“ (رہمت جلد تحریف آری جس لائوٹس ممدوح جہانی پریس دہلی منہاب مہتمم دارالعلوم ص ۱۱)

مذکورہ رپورٹ سے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوٹی کے علوم عربیہ و ریاضی اور بالخصوص علم ہیئت میں کمال پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد ہادی صاحب بھی اپنے زمانہ کے ولی اللہ تھے۔ مولانا محمد یاسین صاحب کی وفات اور آپ کے جید عالم ہونے کا نقشہ حسب ذیل الفاظ میں روئیداد دارالعلوم دیوبند ۱۳۲۵ھ میں کھینچا گیا ہے۔

”مولانا محمد یاسین صاحب نہایت حلیم و سلیم جوان صالح و یدار پرہیزگار مستعد ہوشیار بہت سے فنون عقلیہ و نقلیہ کے جامع تھے وطن آپ کا شیرکوٹ ضلع بجنور تھا۔ آپ کے والد ماجد بھی عالم تھے۔ اس مدرسہ سے فارغ ہو کر بعض دیگر مدارس میں درس رہے۔ بلا خرائل مدرسہ نے ہر طرح سے مفید و مناسب سمجھ کر ان کو بلا کر اپنے مدرسہ کی مدری پر قائم فرمایا۔ نہایت شوق اور جانفشانی کے ساتھ مفروضہ خدمات کو انجام دیتے تھے۔ ہیئت و ریاضی میں عمدہ مہارت و واقفیت رکھتے تھے۔ بعد فراغ حج جدہ میں طاعونی بخار ہوا اور اسی میں ماہ صفر ۱۳۲۵ھ میں جاں بحق ہوئے۔ بفضلہ آپ کی تاریخ وفات ہے۔“ (روئیداد دارالعلوم دیوبند ۱۳۲۵ھ)

نہ صرف حضرت مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوٹی کی ذات پر شیرکوٹ ضلع بجنور (یو پی) کو فخر رہا ہے بلکہ اس قصبہ میں ہر قسم کے امراء و زمیندار علماء شہر اورادیوں کی جماعت رہی ہے۔

مولانا خیر الدین اور مولانا محمد عماد الدین شیرکوٹی

چنانچہ حضرت سید احمد شہید بریلوی کے زمانہ جہاد میں حضرت مولانا خیر الدین صاحب شیرکوٹی بحیثیت سفیر سکھ رئیس کے پاس مولانا شہید کی طرف سے گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد عماد الدین صاحب انصاری جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور جو بقیہ حیات ہیں شیرکوٹ کے قابل فخر علماء میں سے مانے گئے ہیں۔ آپ یوں تو متعدد کتب کے مصنف ہیں لیکن منطق کی کتاب مرقات کا حاشیہ قصیدہ بردہ کی شرح اور حجۃ اللہ البالغہ کا اردو ترجمہ آپ کی خاص یادگاریں ہیں۔ آپ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے سب سے زیادہ خاص دوستوں میں سے ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں بچوں کے لئے گلدستہ تعلیم اسلام کے متعدد حصے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ بہترین ذکی اور ذہین ہستی ہیں۔

مولانا مظہر الدین صاحب شیرکوٹی

مولانا مظہر الدین صاحب شہید سابق مالک و ایڈیٹر اخبار ”الامان“ اور وحدت پر بھی شیرکوٹ کو ناز ہے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فاضل شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ بہترین مقرر اور نثر نگار تھے۔ ملک کے مشہور لیڈر تھے۔ آخری دور میں مسلم لیگ کے زبردست ورکر تھے سیاسی کشمکش اور باہمی رقابتوں نے آپ کو شہادت کے درجہ پر پہنچایا اور ۱۹۳۸ء میں دہلی میں وہاں کے ایک شخص نے جس کو بعد میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا آپ کو آپ کے دفتر میں گلے پر خنجر مار کر شہید کر دیا اور اس طرح شہداء کی جماعت میں داخل ہو گئے اور اس طرح

شہید ہو کے مرے عمر جاوداں کے لئے

مولانا عبد القیوم صاحب شیرکوٹی

انہی شیرکوٹ کے اہل علم میں استاذ محترم مولانا محمد عبد القیوم صاحب ارشد ہیں جن کا فیض علم تمام شیرکوٹ پر حاوی ہے۔ آپ نہ صرف علوم عربیہ کے فاضل ہیں بلکہ قاری اور اردو کے بہترین شاعر اور ادیب ہیں۔ فن شعر و ادب میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی معمولی تنخواہ پر اہل قصبہ کے بچوں کی تعلیم کے لئے وقف کر دی۔ خدا کرے ان کا فیض قائم و دائم رہے۔

میں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کا ذکر کرتے کرتے اپنے وطن عزیز شیرکوٹ کا تھوڑا سا حق

ادا کرنے میں اصل مقصد سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ میرا مدعا یہ تھا کہ شیخ الاسلام مولانا سبیر احمد عثمانی نے علم ہیئت محترم مولانا محمد یاسین صاحب شیرکوٹی سے حاصل کیا تھا۔ جو آپ پر بہت ہی مہربان و شفیق تھے۔

مفسر اور علم کتب سماویہ

راقم الحروف کے نزدیک سابق کتب سماویہ کا علم اور مطالعہ بھی ایک محقق مفسر کے لئے از حد ضروری ہے قرآن کریم کی آیت مصلحاً لعلما بین یدہ اور یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد اور ولقد کتبنا فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل وغیرہ وغیرہ آیات کے حوالے ہمیں سابق آسمانی کتابوں کے واقعات، بشارات اور احکام کے سلسلے میں ان سے واقفیت بہم پہنچانے کی دعوت دیتے ہیں ہمیں تو رات و انجیل کے ان احکام سے تعارف کرنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جبکہ اہل کتاب ہمارے سامنے کسی مرائعہ یا مقدمہ میں حکم بنا کر اپنے احکام سماویہ کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کے احکامات کو توریت و انجیل کے احکام کے موافق ہونے کے باوجود خلاف بتا کر اپنی من مانی کارروائی اور حسب منشا فیصلے کرانے چاہتے ہیں جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لئے حاضر ہوتے اور آپ کے دربار سے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ دیا جاتا جو ان کے منشا کے خلاف ہوتا تو وہ لوگ خلاف توریت و انجیل بتاتے۔ اس صورت میں آنحضرتؐ ان سے کتب سماویہ طلب فرماتے اور اہل کتاب ان کتابوں کی آیات کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ غرض کہ قرآن کریم کا وہ معتد بہ حصہ جو اصول اور بعض فروع میں کتب سماویہ کے مطابق ہے اور اہل کتاب نے ان کتابوں میں عمل تحریف سے کتب مقدسہ آسمانی میں آپریشن کر ڈالا ہے اس کا صحیح علم بھی ایک محقق مفسر کے لئے ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا ایک معتد بہ حصہ ان کتابوں کی معرفت پر موقوف ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا اہل کتاب کی تحریف کی کرتوتوں کا ہمیں پتہ دیدیا ہے۔ چنانچہ صاحب قرآن فرماتے ہیں۔

یاہل الکتاب لم تکفرون بائنت اللہ و انتم تشهدون یاہل الکتاب لم

تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون (آل مریم رکوع نمبر ۱۵)

اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو (اور) اے اہل

کتاب تم سچ میں جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔

یعنی اے اہل کتاب تم تورات وغیرہ کے قائل ہو جس میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بشارتیں موجود ہیں اور تم ان بشارتوں کو تنہائیوں میں آپس میں بیٹھ کر تسلیم بھی کرتے ہو تو پھر جان بوجھ کر کیوں انکار کرتے ہو لہذا اس انکار سے تو تورات ہی کا انکار ہوتا ہے۔

پھر اہل کتاب نے تورات کے احکام کو دنیاوی اغراض کی خاطر بدل ڈالا تھا اور کتنی جگہ الفاظ و معانی میں تحریف کر ڈالی تھی اور بعض آیات متعلقہ بشارت و بعثت محمدی کو چھپا رکھا تھا۔ قرآن کریم میں آل عمران رکوع نمبر ۱۶ میں اہل کتاب کی ایک اور حماقت سے اس طرح حجاب اٹھایا گیا ہے۔

و ان منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتاب وما هو
من الكتاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و يقولون
على الله الكذب و هم يعلمون۔

اور ان اہل کتاب میں ایک فریق ہے جو کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب کا جز سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں اور اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔

غرض کہ ان امور کے باعث کتب آسمانی کا مطالعہ ان پر عبور اور ان کی معرفت نہایت ہی ضروری ہے۔ مولانا عثمانی کی تفسیر میں حسب اقتضائے مقام تورات وغیرہ کے حوالے موجود ہیں۔ مثلاً حسب ذیل آیت کے ماتحت تفسیر میں مفسر محقق لکھتے ہیں:-

لمن تولی بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون (آل عمران رکوع نمبر ۱۷)

پس جو شخص اس (اقرار و عہد کے بعد) پھر جائے تو وہ لوگ نافرمان ہیں۔

(تفسیر) ”جس چیز کا عہد خدا نے تمام انبیاء سے لیا اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے۔ اب اگر دنیا میں کوئی ان سے روگردانی کرے تو بلاشبہ پر لے ورجے کا بد عہد اور نافرمان ہوگا۔ بائبل اعمال رسل باب ۳ آیت ۲۱ میں ہے ”ضرور ہے کہ آسمان اسے لئے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھائے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو۔“ (قرآن کریم تفسیر عثمانی ص ۸۸ فائدہ نمبر ۵)

مذکورہ تفسیر میں بائبل کا حسب اقتضائے مقام حوالہ نہایت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے جس سے اہل کتاب کے عہد سے نافرمانی کا پول کھل کر رہ جاتا ہے اور محمد عربی کی بشارت کا صحیح خاکہ

ذہنوں میں کھج جاتا ہے۔ بہر حال علامہ بحیثیت مفسر کتب سماویہ کی معرفت سے خالی نہیں ہیں بلکہ ان کی تفسیر میں حسب ضرورت کتب سماویہ کے حوالے اور تحقیقات تفسیر کی تفصیلی کو بجھاتے ہیں۔

بشارت احمد صلی اللہ علیہ وسلم

ایک اور ضروری مثال مبشراً برسول یاتنی من بعدی اسمہ ' احمد میں ملاحظہ ہو۔ یہ مذکورہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ علامہ عثمانی مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”یہاں تو دوسرے انبیاء سابقین بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مژدہ بجاہر سناتے آئے ہیں لیکن جس صراحت سے وضاحت اور اہتمام کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی۔ وہ کسی اور سے منقول نہیں شاید قرب عہد کی بنا پر خصوصیت ان کے حصہ میں آئی ہوگی کیونکہ ان کے بعد نبی آخر الزماں کے سوا کوئی دوسرا نبی آنے والا نہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ یہود و نصاریٰ کی بحرمانہ غفلت اور محمد اند متبرونے آج دنیا کے ہاتھوں میں اصل تواریخ و انجیل کا کوئی صحیح نسخہ باقی نہیں چھوڑا جس سے ہم کو ٹھیک پتہ لگ سکا کہ انبیائے سابقین خصوصاً حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کن الفاظ میں اور کس عنوان سے بشارت دی تھی اور اسی لئے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کریم کے صاف اور صریح بیان کو اس تحریف شدہ بائبل میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے جھٹلانے لگے۔ تاہم یہ بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروح سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے عمرین کو اس قدر قدرت نہیں دی کہ وہ اس کے آخری پیغمبر کے متعلق تمام پیشینگوئیوں کو بالکل محو کر دیں کہ ان کا کچھ نشان باقی نہ رہے موجودہ بائبل میں بھی بیسیوں مواضع میں جہاں آنحضرت صلیعہ کا ذکر قریب تصریح کے موجود ہے اور عقل و انصاف والوں کے لئے اس میں تاویل و انکار کی گنجائش قطعاً نہیں اور انجیل یحنا میں تو قارقلیہ یا یحزکلوٹوس والی بشارت اتنی صاف ہے کہ اس کا بے تکلف مطلب بجز احمد (بمعنی محمود دستور) کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعض علمائے اہل کتاب کو بھی ناگزیر اس کا اعتراف یا نیم اقرار کرنا پڑا ہے کہ اس پیشینگوئی کا اطلاق پوری طرح روح القدس پر اور نہ بجز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور پر ہو سکتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی ج ۱ ص ۱۳۵ صفحہ ۱۳۵ نمبر ۱)

مذکورہ تفسیر اور تحقیق کی روشنی میں علامہ مفسر نے جس انداز سے بحث کی ہے وہ نہ صرف انجیل کی پیشینگوئی پر سیر حاصل تبصرہ ہے بلکہ قادیانوں کی غیر فطری جرات اور حماقتانہ بیوقوفی سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مذکورہ آیت میں احمد سے مراد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

علامہ عثمانی اور سیاست

محقق مفسر کی تفسیر علوم و فنون کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جس کو جتنا مطالعہ کیجئے گنجائے
گر انہی یہ نکلتے چلے آئیں گے روش روش پر علمی پھولوں کے چمن در چمن اپنی رنگینیوں کے ساتھ نظر
آئیں گے ذرا سیاسی رنگ کی ایک جھلک حسب ذیل آیت کی تفسیر میں ملاحظہ کیجئے۔

ماکان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کولوا
عباداً لی من دون اللہ۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ خدا اسے کتاب اور حکمت اور نبوت بخشے تو وہ
لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ (آل عمران پانچویں سورہ نمبر ۱۱)

(تفسیر) ”وفدہ نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصاریٰ نے کہا تھا کہ اے محمد! کیا تم یہ چاہتے
ہو کہ تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصاریٰ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں آپ نے فرمایا معاذ
اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لئے
نہیں بھیجا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور قوت فیصلہ دیتا اور
پیغمبری کے منصب جلیل پر فائز کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچ کر لوگوں کو اس کی بندگی اور
وفاداری کی طرف متوجہ کرے۔ اس کا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا
کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ خداوند قدوس نے جس کو
جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا۔ فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا۔“

دنیا کی کوئی گورنمنٹ بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدہ پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو
باتیں سوچ لیتی ہے۔ (۱) یہ شخص گورنمنٹ کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی لیاقت
رکھتا ہے یا نہیں (۲) گورنمنٹ کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو جاوہ و وفاداری پر قائم رکھنے کی
کہاں تک اس سے توقع کی جاسکتی ہے۔ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب اسطنت یا سفیر
مقرر نہیں کر سکتی جس کی نسبت حکومت کیخلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے
انحراف کرنے کا شبہ ہو۔ بیشک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح
طور پر نہ کر سکی ہو لیکن خداوند قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں۔“ (قرآن کریم تفسیر عثمانی ص ۷۷۵)

مذکورہ بالا تفسیر کا پہلا ٹکڑا ”الحکم الحاکمین کے انبیاء کو منتخب کرنے اور نظام نبوت کو چلانے نیز عصمت
و وفاداری سے کام کرنے پر پورے روحانی انتظام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محقق مفسر نے دنیا کی
سلطنتوں کے نظام اور سیاست ملکی اور مدنی پالیسی کے بعض بنیادی اصولوں کو پیش کر کے سیاست داخلی

و خارجی کی طرف مجمل اشارے فرمائے ہیں۔ جن سے ان کی بصرانہ سیاست کا اندازہ ہوتا ہے۔

ایک اور جگہ قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين (کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت پوری ہے اور اگر وہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت کر دیتا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

گذشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور اس تحریم کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو اس کی سند اور دلیل لاؤ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم سے بلکہ تمام مشرکانہ افعال و اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا اور یونہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری کارروائیاں پسندیدہ ہیں۔ ناپسند ہو تیں تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں آزاد چھوڑتا۔

سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مدبر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی اطلاع اور کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دے دیتی وہ اس کی حرکات کی نگرانی رکھتی ہے۔ کبھی رویہ درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ کر خود سنبھل جائے کبھی صلاح سے مایوس ہو کر ذلیل چھوڑتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ کی باگ ڈھیلی چھوڑ دینے اور فوراً سزا نہ دینے سے کیا ثابت ہوگا کہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ کارروائی و جرم و بغاوت نہیں ہے گورنمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا اول تو اس کے شائع کئے ہوئے قانون سے ظاہر ہے دوسرے جب یہ مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کنہرے میں لایا جائیگا اور باضابطہ اثبات و اظہار جرم کے بعد پھانسی یا جس دوام کی سزا بھگتے گا تب برائی العین مشاہدہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم تھا بہر حال گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم و قدرت رکھنے کے کسی مصلحت سے فوری سزا جاری نہ کرنا اسکی دلیل نہیں کہ وہ جرم کو جرم نہیں سمجھتی اس پر قیاس کر لیجئے کہ وہ احکم الحاکمین ابتدائے آفریش سے آج تک جو وسط اپنے صادق القول اور پاک باز تائین کے ہر قسم کے قوانین و احکام سے بندوں کو مطلع فرماتا رہا۔“ (الانعام رکوع نمبر ۵)

اس عبارت میں علامہ مفسر نے اللہ کے کسی مجرم کو جلد سزا نہ دینے کی سیاسی رنگ میں جو مثال دی ہے وہ اتنی لطیف اور تغلف کا رنگ رکھتی ہے جس سے مولانا کا سیاسی نظریات و مصالح جرم میں مہلت و تاخیر کا نقشہ ذہن پر منطبع ہو جاتا ہے اور ان کی سیاست پر نظر و بصیرت کا ایک سطحی

منظر سامنے آ جاتا ہے غرض کہ مولانا کی تفسیر میں سیاست کا ایک جزئی عنصر آپ کے سامنے ہے۔
سیاست سے متعلق یہ دو عبارتیں ان کی تفسیر سے صرف مثلاً پیش کی گئی ہیں جن سے مولانا کی سیاسی درک و بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کریم کے مفسر کو سیاست میں بالغ التفکری کی سخت ضرورت ہے مولانا عثمانی کی سیاسی بصیرت پر علیحدہ ایک حصہ میں آپ تبصرہ انشاء اللہ پڑھیں گے جس میں ان کے سیاسی مقام کا پتہ چل سکے گا۔

مذکورہ تحقیقات کی روشنی میں اب تک یہ ثابت اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ علامہ مفسر اپنے اس تقویٰ اور خوف خدا کے لحاظ سے جو ایک مفسر کو اپنی رائے سے تفسیر کرنے اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے نہ صرف مستحق ہیں بلکہ اپنی خدا وادلیات اور ایمانی فراست کے سبب اور ان علوم میں مہارت کے سبب جو تفسیر سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایک مفسر کو درکار ہیں اس مقام پر ہیں کہ اگر علامہ عثمانی قرآن کریم کی یہ مفید اور نفیس تفسیر نہ کرتے تو امت مسلمہ کی سخت حق تلفی ہوتی۔

اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ حضرت مفسر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی تفسیر کے امتیازی خصوصیات کیا ہیں اور ان کا تفسیر میں کیا مقام ہے۔

تفسیر عثمانی کی خصوصیات

تفسیر عثمانی اہلسنت والجماعت کے عقیدہ کے پیش نظر لکھی گئی ہے

جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر بالرائے ناجائز بلکہ حرام ہے علامہ مفسر باوجود یکہ اعلیٰ درجہ کے فلسفی اور محقق ہیں لیکن آپ حقدین مفسرین کے خصوصی معتقدات کے خلاف نہیں جاتے۔ البتہ توجیہات اور طرز استدلال میں عدوتِ سلیقہ شغلی اور جدت ہوتی ہے تفسیر بالرائے کے خلاف خود ایک جگہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا یعنی اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”یعنی سب مل کر قرآن کو تھامے رہو جو خدا کی مضبوط رسی ہے یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ لیکن تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء و اہوا کا تختہ مشق بنالیا جائے بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کی متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔“ (قرآن کریم شہر عثمانی ص ۸۸، ۸۹)

اسی مضمون کا اظہار علامہ مفسر نے اپنی فارسی تفریط میں کیا ہے جو اپنی تفسیر کے فارسی ترجمہ مطبوعہ کا بل پر کی ہے لکھتے ہیں:-

”نقطہ نظر من ایں بود کہ باوجود قلت بضاعت واستطاعت مطالب قرآن عظیم در حالیکہ در حدود احادیث واقوال سلف متعبد یا شتم پچاس عبارت سلیس و رواں و طرز معقول و دلنشین ادا کردہ شود کہ در قلوب بندگان خدائے مہربان بسوئے معارف و بصائر قرآنی یک کشش خصوصی پیدا کند۔“

میرا نقطہ خیال یہ تھا کہ باوجود قلت بضاعت واستطاعت قرآن کریم کے مطالب احادیث اور اقوال سلف کے دائرہ میں محدود رہ کر ایسے سلیس اور رواں نیز معقول اور دلنشین طرز میں ادا کئے جائیں کہ خدائے مہربان کے بندوں کے دلوں میں معارف و بصائر قرآنی کی طرف ایک خصوصی کشش پیدا ہو جائے۔

ان دونوں تحریروں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسر علامہ محمد من کے متفقہ عقائد اور تصریحات کے خلاف تفسیر کو تفسیر بالرائے کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔

مثال کے طور پر حسب ذیل آیت کی تفسیر جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے متعلق مفسر اعظم نے کی ہے پیش کرتا ہوں۔

رفع عیسیٰ علیہ السلام اہلسنت والجماعت کی روشنی میں

علامہ مفسر کے اہم اور مایہ ناز تفسیری مقامات و حصص میں سورہ آل عمران کی تفسیر ان کی تحقیق و تدقیق کا جوہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر مع جسم جانے کے سلسلہ میں مولانا اہلسنت والجماعت کی معقولہ تفسیر کی پوری شدہ سے تائید کرتے نظر آتے ہیں اور نہ مولانا اپنے بعض معاصرین کی طرح خود بھی مختلف مطلقانہ خیالات میں پھنس کر مختلف قسم کے دلائل پیش کر سکتے تھے لیکن چونکہ ان کے سامنے اجماع علماء روایات متواترہ اور عقیدہ متفقہ عیسیٰ علیہ السلام کے دفع جسمانی کا پیش نظر ہے اس لئے معقولات کے سامنے انہوں نے معقولات کے ہتھیاروں کو ڈال دیا ہے حسب ذیل آیت کی تفسیر جو حضرت مفسر نے کی ہے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے:-

اذ قال الله يعيسى ابى موفيك ورافعك الى و مطهرك من اللين

كفروا و جعل اللين ابوك فوق اللين كفروا الى يوم القيمة ثم الى

مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون (آل عمران رکوع نمبر ۱۳)

جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور کافروں سے

تجھے پاک کروں گا اور جو تیرے تابع ہیں ان کو کافروں سے قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کو میری طرف پھرتا رہے پھر میں تمہارا اس بات میں جس میں جھگڑتے تھے فیصلہ کروں گا۔

(تفسیر) امت مرحومہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جب یہود نے اپنی ناپاک تدبیریں بختہ کر لیں تو حق تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کے موافق قیامت کے قریب جب دنیا کفر و ضلالت اور دجل و شیطنت سے بھر جائیگی تو خدا تعالیٰ خاتم انبیاء بنی اسرائیل (حضرت مسیح علیہ السلام) کو خاتم الانبیاء علی الاطلاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت وفادار جنرل کی حیثیت میں نازل کر کے دنیا کو دکھلا دیگا کہ انبیاء سابقین کو ہار گاہ خاتم النبیین کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے۔ نصاریٰ کے باطل عقائد و خیالات کی اصلاح کر کے تمام دنیا کو ایمان کے راستہ پر ڈال دیں گے اس وقت تمام جھگڑوں کا فیصلہ ہو کر اور مذہبی اختلافات مٹ مٹا کر ایک خدا کا سچا دین رہ جائیگا۔ اسی وقت کی نسبت فرمایا و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته (نساء رکوع نمبر ۲۲) بہر حال میرے نزدیک تم الی مرجعکم الخ صرف آخرت سے متعلق نہیں بلکہ دنیا و آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ آگے تفصیل کے موقع پر فی الدنیا والاخرہ کا لفظ صاف شہادت دے رہا ہے اور یہ اس کا قرینہ ہے کہ الی یوم القیامۃ کے معنی قرب قیامت کے ہیں چنانچہ احادیث صریحہ میں مصرح ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مبارک وقت ضرور آنے والا ہے جب سب اختلافات مٹ مٹا کر ایک دین باقی رہ جائے گا۔

چند امور اس آیت کے متعلق یاد رکھنے چاہئیں لفظ توفی کے متعلق کلیات ابوالبقا میں ہے "التوفی الامانة و قبض الروح و علیہ استعمال العامة والاستیفاء و اخذ الحق و علیہ استعمال البلغاء" (توفی کا لفظ عوام کے یہاں موت دینے اور جان لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن بلغاء کے نزدیک اس کے معنی ہیں پورا وصول کرنا اور ٹھیک لینا) گویا ان کے نزدیک موت پر بھی "توفی" کا اطلاق اسی حیثیت سے ہوا کہ موت میں کوئی عضو خاص نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر لی جاتی ہے اب اگر فرض کرو خدا تعالیٰ نے کسی کی جان بدن سمیت لے لی تو اسے بطریق اولیٰ "توفی" کہا جائے گا۔ جن اہل لغت نے توفی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قبض روح مع البدن کو توفی نہیں کہتے نہ کوئی ایسا ضابطہ بتلایا ہے کہ جب توفی کا فاعل اللہ ہو اور مفعول ذی روح ہو تو بجز موت کے اور کوئی معنی نہ ہو سکیں

ہاں چونکہ عموماً قبض روح کا وقوع بدن سے جدا کر کے ہوتا ہے۔ اس لئے کثرت و عادت کے لحاظ سے اکثر موت کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ ورنہ لفظ کا لغوی مدلول قبض روح مع البدن کو شامل ہے دیکھئے اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها (زمرہ رکوع ۵) میں ”توفی نفس“ (قبض روح) کی دو صورتیں بتلائیں موت اور خیند اس تقسیم سے نیز ”توفی“ کو ”انفس“ پر وارد کر کے اور حین موتھا کی قید لگا کر بتلا دیا کہ توفی اور موت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قبض روح کے مختلف مدارج ہیں ایک درجہ وہ ہے جو موت کی صورت میں پایا جائے دوسرا وہ جو نیند کی صورت میں ہو۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ وہ دونوں پر توفی کا لفظ اطلاق کرتا ہے کچھ موت کی تخصیص نہیں۔ يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار (انعام رکوع نمبر ۷) اب جس طرح اس نے دو آیتوں میں نوم پر توفی کا اطلاق جائز رکھا حالانکہ نوم میں قبض روح بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آل عمران اور مائدہ کی دو آیتوں میں توفی کا لفظ قبض روح مع البدن پر اطلاق کر دیا گیا تو کونسا استعمال لازم آتا ہے۔ بالخصوص جب یہ دیکھا جائے کہ موت اور نوم میں لفظ توفی کا استعمال قرآن کریم ہی نے شروع کیا ہے جاہلیت والے تو عموماً اس حقیقت سے ہی نا آشنا تھے۔ کہ موت یا نوم میں خدا تعالیٰ آدمی سے کوئی چیز وصول کر لیتا ہے اسی لئے لفظ توفی کا استعمال موت اور نوم پر ان کے یہاں شائع نہ تھا۔ قرآن کریم نے موت وغیرہ کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے اول اس لفظ کا استعمال شروع کیا تو اسی کو حق ہے کہ موت و نوم کی طرح اخذ روح مع البدن کے نادر مواقع میں بھی اسے استعمال کرے۔

بہر حال آیت حاضرہ میں جمہور کے نزدیک ”توفی“ سے موت مراد نہیں اور ابن عباس سے بھی صحیح ترین روایت یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے کمافی روح المعانی وغیرہ زندہ اٹھائے جانے یا دوبارہ نازل ہونے کا انکار سلف میں کسی سے منقول نہیں بلکہ تلخیص العبر میں حافظ ابن حجر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ابن کثیر وغیرہ نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے اور ”اکمال اکمال العلم میں امام مالک سے اس کی تصریح نقل کی ہے۔ پھر جو معجزات حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھائے ان میں علاوہ دوسری حکمتوں کے ایک خاص مناسبت آپ کی رفع الی السماء کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

آپ نے شروع ہی سے متنبہ کر دیا کہ جب مٹی کا ایک پتلا میرے پھونک مارنے سے باذن اللہ پرند بن کر اوپر اڑا چلا جاتا ہے کیا وہ بشر جس پر خدا نے روح اللہ کا لفظ اطلاق کیا اور روح القدس کے نغمہ سے

بیدا ہوا یہ ممکن نہیں کہ خدا کے حکم سے اڑ کر آسمان تک چلا جائے جس کے ہاتھ لگانے یا دلفظ کہنے پر حق تعالیٰ کے حکم سے اڑ کر آسمان تک چلا جائے جس کے ہاتھ لگانے یا دلفظ کہنے پر حق تعالیٰ کے حکم سے اندھے اور کوڑھی اچھے اور مردے زندہ ہو جائیں اگر وہ اس موطن کفن و فساد سے الگ ہو کر ہزاروں برس فرشتوں کی طرح آسمان پر زندہ اور تندرست رہے تو کیا استبعاد ہے۔ قال قتادہ لفظار مع الملائکۃ لہو معہم حول العرش و صلاۃ سیدہ ملکبا و سملوا لہو صیا (یعنی)۔ (قرآن کریم ص ۷۷)

فاصل محقق مفسر کی مذکورہ تفسیر کو تنقیدی حیثیت سے مطالعہ کیا جائے اور مبصرانہ نظر سے تفسیری قدروں پر غور کیا جائے تو حسب ذیل خصوصیات کا پتہ چلتا ہے:-

تفسیر 'حقہ بین السلف والجماعت' کے مسلک پر ہے چنانچہ امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ اور احادیث متواتر کے پیش نظر منطقی اور فلسفہ مادی نظریات کے اشکالات مولانا کے خیالات کو مغلوب نہیں کر سکے۔ مولانا منقولات صحیحہ کے مقابلہ میں معقولات ناقصہ کو مغلوب سمجھتے ہیں اور منقولات کے لئے مدلل تائیدات کے ہتھیار لے کر قوت علمیہ کی روشنی میں فلسفہ کا مقابلہ کرتے ہیں وہ باوجود بہترین منطقی اور فلسفی ہونے کے منقولات شرعی پر معقولات کا ہاتھ اونچا نہیں رکھتے لیکن معقولات ہی کی روشنی میں منقولات کو ثابت کرتے ہیں۔ جا بجا سلف کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ احادیث صحیحہ کو ہر حال میں اپنی تفسیر کا سہارا بناتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی میں سلف صالحین یعنی حافظ ابن حجر ابن کثیر قتادہ اور اجماع کو نقل کر کے مسئلہ رفع کا یقینی پہلو متعین کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے اور واپس آنے پر احادیث صحیحہ اور آیات قرآنی سے تفسیر کی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابن عباس کا قول اور لیو عنین بہ قبل موته سے پیش کی ہے۔ ثم انی مرجعکم میں دین مصطفوی کا تمام لوگوں کو اختیار کرنے کی طرف صراحت اور فی الدنیا والاخرہ کا قرینہ کہ دنیا میں بھی دین محمدی کی طرف لوٹ کر آنا گویا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ تفسیری موشگافیاں مولانا عثمانی کی پختگی وراثت پر وال ہیں اور ان کے تفسیری کمال پر روشن اور واضح نشانات ہیں۔

لفظ توفی پر ابوالبقا کا قول نقل کر کے اور قرآنی روشنی اور آیات سے تائید مزید پیش کر کے نہایت محققانہ لغوی بحث کی ہے یہ لغوی بحث جو نہایت مصفاۃ اعجاز میں کی گئی ہے۔ دل کو اپیل کرتی ہے اور مستقیم طبیعت اس کو قبول کرتی ہے۔ توفی کی بحث کے ماتحت جبکہ توفی کا فاعل اللہ ہو اور مفعول ذی روح ہو تو موت ہی مراد لینے کی نفی کر کے علم نحو کے ایک نکتہ کو حل کیا ہے نیز بلغا کے نزدیک توفی

کے معنی پر روشنی ڈال کر بلاغت معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اور سب سے بہترین چیز جو تفسیر میں ہے وہ مولانا عثمانی کا طرز استدلال ترتیب مضمون عبارت کا ادبی شکوہ اور شوکت ہے جس سے ان کے دماغ کی صفائی اور جودت کا پتہ چلتا ہے۔ گویا صرف اسی ایک تفسیری کلڑے میں کتنے ایک نمونے موجود ہیں جو مولانا کی تفسیری اہلیت کا پتہ دیتے ہیں اور جس سے مولانا کا علم حدیث، علم اصول فقہ، علم عقائد، علم نحو، علم معانی، علم ادب، علم لغت، علم متاصرہ پر عبور کا پتہ چلتا ہے۔ یہی مطلب ہے مولانا عبدالمجاہد دریابادی کا کہ مولانا نے اپنی تفسیر کا مدار بلسنت والجماعت کے مسلک پر رکھا ہے۔ صرف اسی ایک آیت رفع عیسیٰ علیہ السلام کی تفسیر میں مولانا کو کتنی محنت اٹھانا پڑی اور کتنی کتابیں دیکھنی پڑی ہیں۔ ان کے حوالے خود آپ کے سامنے ہیں مثلاً کلیات ابوالبقاء روح المعانی، تلخیص العبر حافظ ابن حجر اکمال المعلم ابن کثیر قتادہ کا قول بواسطہ بغوی۔

حوالہ ہائے کتب و اقوال

علامہ مفسر نے اپنی تمام تفسیر میں جتنی کتابوں کا مطالعہ فرمایا اور حوالہ دیا ہے ان میں تمام کا تو نہیں البتہ سرسری طور پر جتنی کتابوں کے حوالے میں نے پڑھے ہیں وہ حسب ذیل پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو ان کے تفسیری مطالعہ کا اندازہ ہو سکے گا۔

بخاری، مسلم، ترمذی، طحاوی، خاتمی، تورات، انجیل، دائرة المعارف فرید و جدی، معجم البلدان، علامہ یاقوت، تفسیر عزیزی، آکام المرجان فی احکام الجان، جلالین، تلخیص العبر، حافظ ابن حجر، اکمال المعلم ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر امام رازی، روح المعانی، فتح القدیر، شامی، الجواب الصحیح، ابن تیمیہ، الفاروق بین المخلوق والمخلوق، سیرت محمد ابن اسحاق، تاریخ فرشتہ بیان القرآن، مولانا قحطانوی، موضح القرآن، شاہ عبدالقادر، قبلہ نما مولانا محمد قاسم، احکام القرآن، ابو بکر رازی، حنفی، اسفار اربعہ، صدر شیرازی، البحر ابو حیان، تفسیر حقانی، مولانا عبدالحق، عقیدہ المسیح، شاہ انور شاہ، ارض القرآن، سلیمان ندوی، طبرانی، درمنثور، حجة اللہ الباقی، شاہ ولی اللہ، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا، ارض النجوم، آب حیات، مولانا محمد قاسم، البدیع فی الصلوة علی الحبیب، الشفع، حراز، فتوحات، شیخ اکبر، مدارک، کتاب الفصل ابن حزم، تلخیص ذہبی، زیلعی کی تخریج، ہدایہ، مستدرک، طبرانی، کلیات ابوالبقاء، عقیدۃ الاسلام، البیواقیت، والجواہر عبد الوہاب، شعرانی، بدائع الفوائد، ابن قیم، مستدرک از حاکم، روح البیان، تلخیص العبر

یہ تو تھیں کتابیں لیکن ان کے علاوہ ابن عباس، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عائشہ، اقوال جنید بغدادی، وصیت بعض حکماء، اعمش، سیبویہ، نحوی، ابن جریر، امیر عبدالرحمن خان، بنت قیس،

ابن مبارک ابو حیان ابن سینا زحشری ابن تیمیہ کے اقوال جا بجا پیش کئے ہیں۔

متقدمین اور علامہ مفسر

حضرت مفسر جہاں متقدمین مفسرین اور اہل سنت والجماعت کی راہ پر چلتے ہیں وہاں ان میں باہمی ایک دوسرے کی مروی تفسیر میں تائید و ترجیح کی قوت اور ربط و یاس میں تمیز کی لیاقت رکھتے ہیں اور ان پر جرح و قدح بھی کرتے ہیں۔ مثلاً شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اقوال جو انہوں نے متقدمین سے لئے ان کو اپنی تفسیر میں تائیداً پیش کرتے ہیں لیکن جہاں ان کا ذوق سلیم نہیں مانتا وہاں وہ معقول مخالفت بھی کر جاتے ہیں اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ابن کثیر اور روح المعانی وغیرہ کی تائید جہاں تائید مناسب ہو اور ان پر معقول ترجیح جہاں ترجیح کی مصلحت ہو بلا تکلف کرتے ہیں۔ اس قسم کی تائید و ترجیح کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

تائید شیخ الہند

حسب ذیل آیت کا ترجمہ شیخ الہند نے جس ترتیب سے کیا ہے اس کا بغور مطالعہ کیجئے باری تعالیٰ منافقین کے متعلق فرماتے ہیں:-

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَمْلَأَنَّكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَمْعِهِمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ (محمد کرم نمبر ۱)

اور اگر ہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کے چہرہ سے اور آگے پہچان لے گا ان کے ذہب سے (ترجمہ شیخ الہند)

علامہ مفسر عثمانی شیخ الہند کے ترجمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تفسیر میں لکھتے ہیں:

”شیخ الہند کے ترجمہ میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آپ سے منافقین کو نام بنام بتا دیں لیکن آپ ان کے چہرے سے پہچان چکے ہیں اور آئندہ ان کے ذہب سے پہچان لیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر ایسی کی ہے جو شیخ الہند کے ترجمہ کے خلاف پڑتی ہے یعنی اگر ہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ پھر تو پہچان جائے ان کی صورت دیکھ کر“۔ (یعنی ابھی پہچانا نہیں)۔

حضرت عثمانی نے ان دونوں تفسیروں میں شیخ الہند کے ترجمہ سے جو تفسیر نکلتی ہے اس کی تائید کی ہے۔ چنانچہ موصوف تفسیر کر چکنے کے بعد تنبیہ میں واضح فرماتے ہیں:-

(تنبیہ) مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے فلعرفتہم کو لو نشاء کے نیچے نہیں رکھا۔ عامہ

مفسرین اس کو لو نشاء کے تحت میں رکھ کر لا ریتکھم پر مفرع کرتے ہیں یعنی ہم چاہیں تو تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ پھر تو پہچان جائے صورت دیکھ کر۔

احقر (مولانا عثمانی) کے خیال میں مترجم (شیخ الہند) کی تفسیر زیادہ لطیف ہے واللہ اعلم۔

(حم نمبر کوغ نمبر ۸)

مذکورہ آیت کے ترجمہ میں علامہ مفسر نے اپنے استاد شیخ الہند کی تائید کی ہے اور ان کے ترجمہ سے جو کچھ تفسیر معلوم ہوتی ہے اس کو حضرت عثمانی نے زیادہ لطیف فرمایا ہے۔

تائید شاہ عبدالقادر صاحب

جیسا کہ پہلے بھی اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ علامہ مفسر نے شاہ عبدالقادر صاحب کے اقوال جا بجا اپنی تفسیر میں پیش کئے ہیں اور ان کی تائید کی ہے۔ یہاں پر خصوصی طور سے ان کی تائید میں حسب ذیل تفسیر ملاحظہ ہو۔ مثلاً قوم یونس کی توبہ باوجود آزار عذاب قبول ہو جانے اور فرعون کی توبہ قبول نہ ہونے کے بارے میں علماء میں مبسوط اور مفصل بحثیں ہوئی ہیں لیکن علامہ مفسر نے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کو سراہا ہے۔ آیت یہ ہے:-

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْيَمِّ حَتَّى

بیس کیوں نہ ہوئی کوئی بہتی جو ایمان لائی کہ اس کو اس کے ایمان نے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے جب وہ ایمان لے آئے تو دنیا کی زندگی میں ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا۔ اور ایک وقت تک کیلئے انہیں رہنے کا موقع دیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب نے نہایت لطیف و دقیق نظر میں آیت کی تفسیر کی ہے یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہ آیا۔ مگر قوم یونس کو اس واسطے کہ ان پر حکم عذاب کا نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شہابی سے محض صورت عذاب کی نمودار ہوئی تھی (تا ان کی نظر میں حضرت یونس کی بات جھوٹی نہ ہو) اور ایمان لائے پھر بچ گئے اور صورت عذاب ہٹا لی گئی۔

تحسین شاہ عبدالعزیز صاحب

علامہ مفسر و بحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمنیہ (یعنی اس دن آٹھ فرشتے اپنے رب کا عرش اٹھائیں گے) کی تفسیر لکھتے ہوئے آٹھ فرشتوں کی خصوصیت کے سلسلہ میں شاہ

عبدالعزیز صاحب کی تفسیر عزیزی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

”تفسیر عزیزی میں اس عدد کی حکمتوں اور ان فرشتوں کے حقائق پر بہت دقیق و بسیط بحث

کی ہے جس کو شوق ہو وہاں دیکھ لے۔“ (قرآن کریم ہسٹری س ۳۸ ص ۴۷۴)

یا علامہ عثمانی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے روز اپنی ساق دکھانے کے بارے میں ویوم

بکشف عن ساق کی تفسیر کے ماتحت متشابہات کی بحث لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کشف ساق کی تفسیر میں نہایت عالی اور عجیب تبصرہ

متشابہات پر کیا ہے۔“ (ص ۳۸ ص ۴۷۴)

حوالہ شاہ ولی اللہ صاحب

اس طرح علامہ مفسر نے شاہ ولی اللہ صاحب کے مضامین عالیہ کے اقتباسات اپنی تفسیر میں

پیش کرتے ہوئے ان کو بہت سراہا ہے مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں اور ماں باپ کے

سجدے کے سلسلہ میں مولانا عثمانی نے نو دفع ابویہ علی العرش و خروالہ سجداً یعنی یوسف

نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے کی تفسیر

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”تعلیم اور عبادت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیر اللہ کی تعظیم کلیہً ممنوع نہیں البتہ غیر اللہ کی عبادت

شرک جلی ہے جس کی اجازت ایک لمحہ کے لئے بھی کبھی نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہے۔ سجدہ عبادت یعنی غیر اللہ کو کسی

درجہ میں نفع و ضرر کا مستقل مالک سمجھ کر سجدہ کرنا شرک جلی ہے جس کی اجازت کبھی کسی ملت سماوی میں نہیں

ہوئی۔ ہاں سجدہ تعظیم یعنی عقیدہ مذکورہ بالا سے خالی ہو کر محض تعظیم و تکریم کے طور پر سر بسجود ہونا پہلی شریعتوں

میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے

حجۃ اللہ البالغہ میں اقسام شرک پر جو دقیق بحث کی ہے اسے دیکھنا چاہئے۔“ (قرآن کریم ص ۳۸ ص ۴۷۴)

مذکورہ تفسیر میں غیر اللہ کو سجدہ عبادت و سجدہ تعظیم کے سلسلہ میں علامہ مفسر نے شاہ ولی اللہ

صاحب کی حجۃ اللہ البالغہ کا حوالہ دیکر مضمون بالا کے سلسلہ میں شاہ صاحب کی بحث کو عمدہ اور دقیق کہہ کر

تائید و تصویب کی ہے۔

میری غرض ان چند مثالوں سے یہ ہے کہ حضرت عثمانی محدثین اور متاخرین کے تفسیری

مضامین کو جا بجا اپنی تفسیر میں لا کر ان کو خراج تحسین پیش کرتے چلے گئے ہیں۔ مگر معاملہ صرف تائید

پر ہی نہیں رہتا بلکہ تفسیر میں علامہ مفسر کا اپنا ایک خاص مقام بھی ہے وہ محض اس بلکے کی مانند ہی نہیں

ہیں جو دریا کی سطح پر موجوں کے سامنے عاجز ہو کر بہا چلا جا رہا ہو بلکہ علامہ مفسر حقہ میں اور متاخرین کے بہت سی تفسیری خیالات سے مودبانہ مگر محققانہ اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اپنے مایہ ناز سرمایہ علم تفسیر کے باعث اپنا ایک ترجیحی اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے ان اختلافات کی مثالیں آ رہی ہیں جو دلچسپی سے خالی نہیں۔

حضرت شیخ الہند سے اختلاف

اساتذہ سے علمی مودبانہ اختلاف ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ امام یوسف، امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے استاذ امام ابوحنیفہ سے اکثر اجتہادی اختلاف رہا ہے بلکہ کتنے ایک مسائل میں علامہ کے اقوال پر فتوے جاری کئے گئے ہیں۔ اسی طرح کا اختلاف مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ الرحمۃ کو اپنے استاذ شیخ الہند سے مختلف تفسیری مواقع پر ہوا ہے۔ مفسر علامہ عذمن اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم کی تفسیر کے ماتحت لکھتے ہیں:-

در آنجا کہ شیخ الہند نے صدقہ کا ترجمہ زکوٰۃ کیا ہے اور لکھا ہے ”لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے“۔

(تفسیر عثمانی) صدقہ کا ترجمہ مترجم محقق نے زکوٰۃ کیا ہے لیکن اگر لفظ صدقہ کو عام رکھا جاتا جو زکوٰۃ اور صدقات نافلہ سب کو شامل ہو تو بہتر تھا کیونکہ اکثر روایات کے مطابق یہ آیت ان ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو بعد معافی تکمیل توبہ کے طور پر صدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ (اللوہ پارہ نمبر ۱۱ کوغ نمبر ۲)

آیت کے نزول کا محل یقیناً عثمانی علیہ الرحمۃ کے خیال کی تائید کرتا ہے۔

امام رازی

مولانا عثمانی قد جاء تکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعل فی الصدور وهدی ورحمة للمومنین (تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنین کے لئے ہدایت اور رحمت) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”یہ سب صفات قرآن کریم کی ہیں۔ قرآن اول سے آخر تک نصیحت ہے جو لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے دلوں کی بیماریوں کے لئے نسخہ شفا ہے وصول الی اللہ اور رضائے خداوندی کا راستہ بتاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت میں رحمت الہیہ کا مستحق ٹھہراتا

ہے۔ امام فخر الدین رازی نے جو تقریر کی ہے اس میں ان چار لفظوں سے شریعت طریقت حقیقت اور نبوت و خلافت کی طرف علی الترتیب اشارہ کیا ہے یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں اور نہ اس قسم کے مضامین میں خالص تفسیر کی مد میں آسکتے ہیں۔ (قرآن کریم، پندرہویں جلد، ص ۱۰۰) مفسر عثمانی نے آیت مذکورہ بالا کی جن بے تکلف سادہ لفظوں میں تفسیر کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے انہوں نے اس تفسیر کے بعد امام رازی کی صوفیانہ تفسیر کو اشارۃ رد کردیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علماء کے نزدیک صوفیانہ تفسیر کو خالص تفسیر میں داخل نہیں کرنا چاہئے۔ بہر حال علامہ عثمانی نے امام رازی سے اس مقام پر اختلاف کیا ہے۔

ابن کثیر اور حضرت عثمانی

مفسر محقق عثمانی نے اپنی تفسیر میں جابجا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور تحقیقات کو پیش کیا ہے اور ان کی محققانہ تفسیر کی داد دی ہے لیکن مختلف مواقع میں ان سے اختلاف بھی کیا ہے مثلاً لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (یونس رکوع نمبر ۱۲) کی تفسیر میں ابن کثیر کی تحقیق نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ابن کثیر نے روایات حدیث کی بنا پر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”اولیاء اللہ (خدا کے دوستوں) کو آخرت میں اہوال محشر کا کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے۔ میرے نزدیک لا خوف علیہم کا مطلب یہ لیا جائے کہ اولیاء اللہ پر کوئی خوفناک چیز (ہلاکت یا معتد بہ نقصان) دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ دنیا میں صورۃ کوئی نقصان پیش بھی آئے تو چونکہ نتیجتاً وہ ان کے حق میں نفع عظیم کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے اس کو معتد بہ نقصان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ رہا کسی سبب دنیوی یا اخروی کی وجہ سے ان کو کسی وقت خوف لاحق ہونا وہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ آیت نے صرف یہ خبر دی ہے کہ ان پر کوئی خوفناک چیز نہ پڑے گی۔ یہ نہیں کہا کہ ”انہیں کسی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لایحزنون کے مناسب لایبخالون نہ فرماتے اور لا خوف کی تعبیر اختیار کرنے میں یہی نکتہ ہو۔ باقی لایحزنون کا تعلق میرے خیال میں مستقبل سے ہے یعنی موت کے وقت اور موت کے بعد غمگین نہ ہونگے۔“

علامہ عثمانی نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے علاوہ جو تفسیر کی ہے وہ اس قدر مناسب الفاظ میں کی ہے کہ تمام عقلی گتھیاں سلجھ کر رہ جاتی ہیں اور دنیاوی تکلیفوں کے پیش آنے کا اولیاء اللہ

پراعتراض باطل ختم ہو جاتا ہے۔ جس سے ابن کثیر بچ کر چلے ہیں۔

حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبدالقادر صاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تفسیروں سے مولانا عثمانی کا اختلاف

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القی الشیطن
فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقى الشیطن ثم یحكم اللہ ایته واللہ علیم
حکیم (پارہ ۷۷ سورہ صافات ص ۱۳)

اور جو رسول بھیج ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سوجب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملا یا ہوا پھر پکی کر دیتا ہے اپنی باتیں اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا (ترجمہ شیخ الہند)

”آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ مترجم محقق (شیخ الہند) قدس اللہ سرہ نے اپنے پیشرو شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی روش اختیار فرمائی ہے جس کی طرف شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے بھی ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے آخر میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب ”موضح القرآن“ میں لکھتے ہیں۔ ”نبی کو ایک حکم (یا ایک خبر) اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں ہرگز ذرہ برابر تفاوت نہیں ہو سکتا اور ایک اپنے دل کا خیال (اور رائے کا اجتہاد) ہے وہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے اور کبھی نہیں جیسے حضرت صلعم نے خواب میں دیکھا (اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے) کہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا۔ خیال میں آیا کہ شاید اس سال ایسا ہوگا (چنانچہ عمرہ کی نیت سے سفر شروع کیا لیکن درمیان میں احرام کھولنا پڑا) اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی یا وعدہ ہوا کہ کافروں پر غلبہ ہو گا خیال آیا کہ اب لڑائی میں۔ اس میں نہ ہوا بعد کو ہوا۔ پھر اللہ جتلا دیتا ہے کہ جتنا حکم یا وعدہ تھا اس میں سرمو تفاوت نہیں۔“ ہاں نبی کے ذاتی خیال و اجتہاد میں تفاوت ہو سکتا ہے گو نبی اصل پیشینگوئی کے ساتھ ملا کر اپنے ذاتی خیال کی اشاعت نہیں کرتا بلکہ دونوں کو الگ رکھتا ہے۔ باقی اس صورت میں القاء کی نسبت شیطان کی طرف دیکھی ہوگی جیسے وما انسانیه الا الشیطن ان اذکوه میں انسا کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

احقر (مولانا شبیر احمد صاحب) کے نزدیک بہترین اور اہل ترین تفسیر وہ ہے جس کی

۱۔ شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پیشرو اس لئے کہا گیا ہے کہ مؤرخ الذکر نے ترجمہ ہی کو بدل کر پیش کیا ہے۔

مختصر اصل سلف سے منقول ہے۔ یعنی تمہنی کو بمعنی قرأت و تلاوت یا تحدیث کے اور انیت کو بمعنی متلو یا حدیث کے لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قدیم سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول کوئی بات بیان کرتا یا اللہ کی آیات پڑھ کر سنا تا ہے شیطان اس بیان کی ہوئی بات یا آیت میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے یعنی بعض باتوں کے متعلق بہت لوگوں کے دلوں میں دوسرہ اندازی کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً نبی نے آیت حرم تعلیمکم المعینۃ الخ پڑھ کر سنائی۔ شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھو اپنا مارا ہوا تو حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام کہتے ہیں۔ یا آپ نے انکم ماعبدون من دون اللہ حصب جہنم پڑھا اس نے شبہ ڈالا کہ ماعبدون من دون اللہ میں حضرت مسیح و عزیر اور ملائکہ اللہ بھی شامل ہیں یا آپ نے حضرت مسیح کے متعلق پڑھا کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ شیطان نے سمجھا یا کہ اس سے حضرت مسیح کی انیت والوہیت ثابت ہوتی ہے۔ اس القاء شیطانی کے ابطال و رد میں پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ آیات سناتے ہیں جو بالکل صاف اور محکم ہوں اور ایسی پکی باتیں بتلاتے ہیں جن کو سن کر شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہ رہے۔ گویا مشابہات کی ظاہری سطح کو لے کر شیطان جو اغوا کرتا ہے۔ آیات محکمات اس کی جزا کاٹ دیتی ہیں جنہیں سن کر تمام شکوک و شبہات ایک دم کا فور ہو جاتے ہیں۔ الخ

مذکورہ آیت کی تفسیر اور ترجمہ میں حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبدالقادر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ کی مختلفہ تفسیر کو بیان کر کے مولانا عثمانی نے اپنے نزدیک دوسری تفسیر کو زیادہ بہتر کہا ہے اور اس کو نظائر اور امثلہ سے مدلل بنایا ہے۔

اختلاف

وہ تفسیر جس میں عامہ مفسرین ہی نہیں بلکہ کتنے ایک خاص مفسرین بھی مبتلا ہوئے ہیں لیکن ان کی تائید میں کوئی صحیح حدیث یا آثار نہیں اور نہ ہی روایت اس کو قبول کرتی ہے مولانا عثمانی ان کی سختی سے تردید فرماتے ہیں اور اس صحت مند تفسیر

کی تائید فرماتے ہیں۔ جو کسی نہ کسی دیدہ و در مفسر کے کلام میں مل جاتی ہے۔ مثلاً سورہ نجم میں

الہر یتم اللت والعزی ومنوۃ الثالثة الاخری کے متعلق کتب تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ

۱۔ یعنی تلاوت کیا گیا ۲۔ تم پر مردار کو حرام کیا گیا۔ ۳۔ تم اور اللہ کے سوائے تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں۔ ۴۔ اللہ کا کلمہ جو مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے تصرف کیا اور جب حضرت نے مذکورہ آیت پڑھی تو اس میں اس طرح کی عبارت حضرت کی زبان پر جاری ہو گئی جس سے بتوں کی مدح سرائی ہوتی ہے۔ پھر کیا تھا کفار نے آنحضرتؐ کے متعلق شہرت کر دی کہ انہوں نے بتوں کو تسلیم کر لیا۔

وَاللّٰتِ وَالْعِزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةِ الْاُخْرٰی هَؤُلَاءِ الْمُرَانِیْقُ الْعَلٰیؕ وَاِنْ شَفَاعَتُهُنَّ لَشَرْ تَجٰیؕ

اور لات اور عزئی ایک اور تیسرا منات۔ یہ غرائق علی ان کی شفاعت کی البتہ امید کی جاتی ہے۔

مولانا عثمانی آیت افروء بتم اللت والعزئی کی تفسیر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-
 ”کتب تفسیر میں اس موقع پر ایک قصہ نقل کیا ہے جو جمہور محدثین کے اصول پر درجہ صحت کو نہیں پہنچتا اگر فی الواقع اس کی کوئی اصل ہے تو شاید یہ ہی ہوگی کہ آپ نے مسلمانوں اور کافروں کے قلوب جمع میں یہ سورۃ پڑھی۔ کفار کی عادت تھی کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دیں اور بیچ میں گڑ بڑ مچا دیں۔ کما قال تعالیٰ و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغواہیہ لعلکم تعلبون (حم السجدہ رکوع ۴) جب یہ آیت پڑھی تو کسی کافر شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر آپ ہی کے لب و لہجہ سے وہ الفاظ کہہ دیئے ہوں گے جو ان کی زبان پر چڑھے تھے۔ تلک المرانیق العلی الخ۔ آگے تعبیر دادا میں تصرف ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ بن گیا۔ ورنہ ظاہر ہے نبی کی زبان پر شیطان کو ایسا تسلط کب حاصل ہو سکتا ہے جس چیز کا ابطال آگے کیا جا رہا ہے۔ اس کی مدح سرائی کے کیا معنی۔

مولانا عثمانی کی اس تفسیر میں درایت کی صحت مندانہ حقیقت پائی جاتی ہے اور لا تسمعوا لهذا القرآن والی آیت سے مطابقت ان کے حسن تفسیر پر بین دلیل ہے پھر جمہور محدثین کے نظریات کا مطالعہ مولانا عثمانی کے فن حدیث میں بصیرت پر دال ہے جس کا ایک مفسر کو جاننا ضروری ہے۔

۱۔ لات عزئی منات مشہور بتوں کے نام ہیں۔ علامہ یاقوت نے معجم البلدان میں یہ ترتیب لعل کی ہے اور لکھا ہے قریش کعب کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے تھے۔ واللّٰت والعزّٰی ومنات الثّالِثۃ (تفسیر مولانا عثمانی نمبر ۱۸)
 ۲۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں گڑ بڑ مچا دو تا کہ تم چھا جاؤ“
 ۳۔ یعنی اگلی بعد کی آیت و کم من ملک فی السموت لا تغنی شفاعتہم شیئا اور ان ہی الاسماء سمیتہموا انتم و اباءکم ما نزل اللہ بہا من سلطان

رد اسرائیلیات

مولانا عثمانی ایسے اسرائیلیات اور من گھڑت قصوں کی بھی اپنی تفسیر میں تائید نہیں کرتے جو دیگر کتب تفسیر میں غیر ذمہ دارانہ طور پر نیز روایت کے خلاف بعض نے لکھے ہیں۔ بلکہ بعض خواص نے بھی تحریر کئے ہیں۔ اور ان کی تائید کسی حدیث صحیح سے نہیں ملتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اسرائیلیات پر اعتماد کر کے بعض مفسرین نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کی تفسیر کی ہے جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شان نبوت پر سخت الزام عائد ہوتا ہے۔ آیت یہ ہے:-

وہل انک نبوا الخصم اذ تسوروا المعراب اذ دخلوا علی داؤد ففرغ
منہم قالوا لا تخف خصمنہم ہی بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق
ولا تشطط واهدنا الیٰ سواہ الصراط ان ہذا اخیٰ لہ تسعون
لعبۃ ولیٰ لعبۃ واحده فقال اکفنیہا وعزنی فی الخطاب

(سورہ ہود نمبر ۳۳ کوثر نمبر ۱۱)

اور کیا آپ کو اہل دعویٰ کی خبر آئی جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر عبادت خانہ میں آئے جب وہ گھس آئے تو داؤد ان سے گھبرائے انہوں نے کہا ڈریئے نہیں ہم دو اہل مقدمہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ لہذا ہمارا صحیح فیصلہ کر دیجئے۔ اور زیادتی نہ کیجئے اور ہم کو معافی کی سیدھی راہ بتا دیجئے یہ شخص میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنیاویں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنیاوی ہے سو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال اور بات چیت میں مجھ سے بات کرے۔

اس آیت کی بہت سے مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ننانوے بیویاں تھیں ان کے ایک پڑوسی کی جس کا نام اوریا تھا بیوی پر داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی چاہا کہ اس کو بھی اپنے نکاح میں لے آئیں۔ اس عورت کا خاوند داؤد علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی تھا اور زندہ موجود تھا۔ چنانچہ اس کو لڑائی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سیکڑہ جس میں تمہکات موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہوا کرتے تھے اور جنگ میں برکت و فتح کے لئے اس کو سب سے آگے رکھا جاتا تھا۔ اور یا کو اس سے بھی آگے رکھا تا کہ یہ شخص مارا جائے چنانچہ وہ مارا گیا اور انہوں نے اوریا کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اس طرح کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ کرایا تا کہ وہ خود ہی اپنے فیصلہ میں ماخوذ ہو جائیں۔

اس تفسیر کا ماخذ اسرائیلیات ہیں مگر یہ نبی کی شان کے خلاف امر ہے۔ علماء کو اس تفسیر پر مجبوری یہ پیش آئی ہے کہ آگے داؤد علیہ السلام نے فاستغفر ربہ و خردا کھا و اناب یعنی استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع کیا۔ آخر کسی غلطی کی بنا پر ہی تو انہوں نے توبہ کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لغفرنا لہ ذلک فرمایا یعنی ہم نے ان کا گناہ بخش دیا۔ بظاہر اور کوئی غلطی بھی یہاں نظر نہیں آئی جس سے توبہ کی گئی ہے۔ لہذا انہوں نے اس تفسیر کو اپنا صحیح نظر بنالیا۔

مولانا شبیر احمد صاحب نے اس تفسیر کو اپنے ذوق سلیم سے تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کی تحقیقات نے بعض خاص مفسرین کی تائید کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں:-

داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔ اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے لمبے چوڑے قصے بیان کئے ہیں مگر حافظ عماد الدین ابن کثیر ان کی نسبت لکھتے ہیں تذکر المفسرون ہہنا قصۃ اکثر ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیہا عن المعصوم حدیث یوجب اتباعہ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفضل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے۔ باقی ابوحیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔

ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس سے منقول ہے یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ اہلا ایک طرح کے اعجاب کی بنا پر پیش آیا۔ صورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں عرض کیا کہ اے پروردگار رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گمراہانے کا کوئی نہ کوئی فرد حیرت عبادت (یعنی نماز یا تسبیح تکبیر) میں مشغول نہ رہتا ہو (یہ اس لئے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے چوبیس گھنٹے اپنے گمراہوں پر نوبت بنو بہت تقسیم کر رکھے تھے تاکہ عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہے پائے) اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں۔ (شاید اپنے حسن انتظام کے متعلق ہوں گی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی ارشاد ہوا کہ داؤد یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے مگر میری مدد نہ ہو تو اس چیز پر قدرت نہیں پاسکتا) ہزار کوشش کرے نہیں بھاسکتے گا) قسم ہے اپنے جلال کی میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کر دوں گا (یعنی اپنی مدد ہٹا لوں گا دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا اور اپنا انتظام قائم رکھ سکتا ہے) داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے اس دن کی خبر کر دیجئے پس اسی دن فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ اخراج ہللا الاثر الحاکم فی المستلربک وقال صحیح الاسناد والقرۃ اللہی فی التلخیص) یہ روایت بتلاتی ہے کہ

فتنہ کی نوعیت صرف اسی قدر ہونی چاہئے کہ جس وقت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوں باوجود پوری کوشش کے مشغول نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس بے قاعدہ اور غیر معمولی طریقہ سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانہ میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھیرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے تب داؤد کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا۔ الخ (قرآن کریم ہیر جلد ۱ ص ۸۹)

مولانا عثمانی کی مذکورہ بالا تفسیر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اسرائیلیات کی غیر مستند باتوں کے مؤید نہیں حالانکہ شاہ عبدالقادر صاحب نے موضح القرآن میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فتح الرحمن میں وہی تفسیر کی ہے جو بیویوں کے ساتھ متعلق ہے۔ مولانا عثمانی نے ابوحیان کے محمل و مصداق کو بھی تکلف فرمایا ہے۔ البتہ طبیعت مستقیمہ کو جو چیز اہل کرتی اور بھاتی ہے یعنی ابن عباس کی روایت جس کو حاکم مستدرک میں بیان کیا ہے اور جس کی ذہبی نے تلخیص میں تصویب کی ہے مولانا عثمانی نے اس کو بخود و مدح پیش کیا ہے۔ اس سے مولانا کے بحر علمی تحقیقات فاضلانہ محدثانہ نکتہ سنجی اور مفسرانہ ذوق سلیم کا پتہ چلتا ہے اور یہی ایک مفسر کا اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔

معاصرانہ وسعت قلبی اور مخالفانہ علمی چشمک

مولانا عثمانی حقدین مفسرین کے باہمی اقوال مخلافہ میں جہاں اپنے تفسیری ذوق سے مودبانہ اختلاف کرتے ہیں وہاں وہ نہایت انصاف سے اپنے بعض معاصرین کی جہان فانی تحقیقات کو اپنی تفسیر میں لا کر اپنی وسعت قلبی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مثلاً مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ارض القرآن کا سورہ سبار کوغ نمبر ۸ میں حوالہ دے کر ملک سبا کا ذکر کیا ہے لیکن بعض جگہ صاحب ارض القرآن کا رد بھی کیا ہے۔ مثلاً سورہ سبا پارہ ۲۲ کوغ ۸ میں فجعلنہم احادیث و موقوفہم کل محزوق

(ہم نے ان کو کہانیاں بتا دیا اور ان کو چیز کرکٹڑے کر ڈالا) میں مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-

”یعنی ہم نے شیرازہ بکھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا آبادیوں کے نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹ گئے اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں۔ کہ یوں سنیں اور عبرت پکڑیں ان کا وہ عظیم الشان تمدن اور شان و شکوہ سب خاک میں مل گیا۔ صاحب الارض القرآن ان کے زوال و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ ”یونانیوں اور رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ پا کر ہندوستان و افریقہ کی تجارت کو

بری راستہ سے بحری راستہ کی طرف پھل کر دیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعہ بحر احمر کی راہ مصر و شام کے سواحل پر اترنے لگا۔ اس طریق سفر نے یمن سے شام تک خاک اڑا دی اور سب کی نوآبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ (پارہ نمبر ۲۸ رکوع نمبر ۸)

مصنف موصوف نے یہ توجیہ سولر کی تحریر سے اخذ کی ہے ممکن ہے تباہی اور انتشار کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو مگر اس پر حصر کر دینا صحیح نہیں۔

تحقیق یا جوج و ماجوج و سد سکندری

حضرت مفسر اپنے زمانے کے بعض خود رائے مفسرین کی جدید تحقیقات کی اپنے علمی بصائر کے انوار میں قلعی کھول کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی دور از اجماع تفسیروں کی دجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً اس دور کے بعض مشہور مفسر نے یا جوج و ماجوج کی تفصیلات میں سد سکندری کا کیشیا کو متعین کیا ہے اور اب جدید تعلیم یافتہ طبقہ یا جوج و ماجوج کو اشتراکی انسانوں کی نسل بتا رہا ہے چنانچہ روس اور یمن کے کامنسٹ ان کی نظروں میں یا جوج و ماجوج ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو قرب قیامت میں ان کا حال بتایا ہے کہ من کل حدیب یفسلون کہ وہ بلند یوں کو پھلا گلتے ہوئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ اس سے یہ طبقہ تبت اور روسی و چینی پہاڑوں کی حدود سے اتر کر اشتراکیت کے پھلنے اور اشتراکیوں کے پیدا ہو جانے کو تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا عثمانی کے سامنے قرآن وحدیث کے صحیح آثار ہیں وہ ان نشانہائے حقیقت کے آثار پر چل کر اپنی صحیح تحقیق کے سامنے غلط تحقیقات کی دجیاں اڑاتے نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل آیت کی تفسیر:-

فَالْوَا يَلْدَا الْقَرْيَيْنِ اَنْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ مَفْسِلُونَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ

لَنَجْعَلَ لَكَ خَرَجًا عَلٰى اَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (سورہ کہف رکوع نمبر ۱۱)

انہوں نے کہا کہ اسے ذوالقرنین یا جوج و ماجوج (ہمارے) ملک میں آ کر اودھم مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے لاگت کی رقم مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنادیں۔ ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت وحشت کو دیکھ کر انہیں خیال ہوا کہ ہماری تکالیف و مصائب کا سد باب اس سے ہو سکے گا اس لئے گزارش کی کہ یا جوج و ماجوج نے ہمارے ملک میں اودھم مچا رکھی ہے یہاں آ کر لوٹ مار کرتے رہتے ہیں آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک قائم کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چاہے ہم پر ٹیکس لگا کر وصول کر لیں۔

(متنبیہ) یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بتائی ہوئی سد (آہنی دیوار) کہاں ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے واللہ اعلم کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جیسا کہ کعب احبار نے فرمایا اور نوری نے قنادی میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر مبنی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچتا۔ گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ دجال اکبر جس کو قیم داری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا اسی قوم میں کا ہو۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض (مریم صدیقہ) کے لطن سے توسط نوحہ ملکہ پیدا ہوئے نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر کار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے یہ مجموعہ اوصاف کسی میں بھی پایا نہیں جاتا۔ لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے اور احادیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا اور اسی شبہ کے جواب کے لئے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتانے کی کوشش کی ہے اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ آلوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی اور تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب القتل نہیں۔ عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے پانچ سو برس پہلے تک ہم کو چوتھے براعظم (امریکہ) کے وجود کا پتہ نہ چلا اب بھی کوئی پانچواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے آج کل برطانوی سائنس دان ڈاکٹری ایم بیگ کے زیر ہدایات اس کی تحقیقات جاری ہے یہ دیوار ہزار میل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور ہزار فٹ اونچی ہے جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے جو ہم اس کام کے لئے روانہ ہوئی تھی حال میں اس نے اپنی ایک سالہ تحقیقات ختم کی ہے جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو

حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کے مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں۔ بہر حال خبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے علی الرغم پیش آ کر رہیں گے۔

ستہدی لک الامام ما کنت جاہلا دیالیک بالاخبار عالم نزود
مذکورہ بالا تحقیقات یا جوج ماجوج اور سد سکندری کے متعلق مفسر متحقق کے ان تمام مجموعہ خیالات کا نچوڑ ہے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ مولانا نے اپنے معاصرین پر اس سلسلہ میں مناسب الفاظ میں رد کیا ہے۔ مگر ان کا نام تک نہیں لیا۔

اختلافات صحابہ میں تطابق

جہاں کسی آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوتا ہے وہاں اگر مطابقت ہو سکتی ہے تو مولانا دونوں اقوال میں تطبیق فرماتے ہیں اور اگر نہیں تو دونوں قولوں کو بیان فرما کر غموشی اختیار کرتے ہیں اور بعض مواقع پر ان میں بھی مرجع قول بیان فرما جاتے ہیں۔ مثلاً لیلۃ المعراج میں حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق رویت خداوندی اور حضرت عائشہ کے قول میں لیلی رویت میں اس طرح تطبیق فرمائی ہے۔

”ایک خاص وجہ کی رویت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ابن عباس کے قول کے موافق میسر ہوئی اور اس خصوصیت میں کوئی بشر آپ کا شریک و سہیم نہیں نیز ان ہی انوار و تجلیات کے تفاوت و تنوع پر نظر کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں۔ شاید وہ لیلیٰ ایک وجہ میں کرتی ہوں اور یہ اثبات دوسرے وجہ میں کر رہے ہوں۔“ (ص ۱۸۲ تا ۱۸۸)

سورۃ دخان کی آیت فارلقب یوم تاتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم (اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان صاف طور پر دھواں لائے جو لوگوں کو گھیر لے یہ ہے دردناک عذاب) میں دھوئیں کے بارے میں ابن عباس اور ابن مسعود کے اقوال بیان فرما کر غموشی اختیار کی ہے۔ چنانچہ مولانا نے اس آیت کے ماتحت ابن عباس کے قول کے مطابق دھوئیں سے قریب قیامت کا دھواں بتایا ہے اور عبد اللہ ابن مسعود کا قول یہ بیان فرمایا ہے کہ دھوئیں سے مراد وہ قطر کا دھواں ہے جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی سرکشی اور تہود کے باعث بددعا کی تھی۔ کیونکہ قطر کے زمانہ میں آسمان و زمین کے درمیان دھواں سا معلوم ہوتا ہے اور بارش نہ ہونے

سے دیے بھی گرو وغبار کے باعث خلا میں دھواں نظر آتا ہے۔ (قرآن کریم ہسٹری میں ۶۳۳)

مفسر علامہ کی تفسیر میں حکمت اور موعظت کا بہترین امتزاج

مولانا عثمانی کی تفسیر نہ صرف عالمانہ ہے بلکہ حکیمانہ ہے جس کو پڑھ کر قاری کا دل اس کی طرف کھینچا ہے بھانکتا نہیں۔ اسی کا نام حکمت ہے۔ مولانا کی تقریر ہو یا تحریر تمام حکمت سے لبریز ہوتی ہے اس لئے مولانا صحیح معنی میں حکیم ملت ہیں چنانچہ مولانا ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں:-

”یہ کام (امر بالمعروف اور نہی عن المنکر) کو ہی حضرات کر سکتے ہیں جو معروف و منکر کا علم رکھنے اور قرآن و سنت سے باخبر ہونے کے ساتھ ذی ہوش اور موقع شناس ہوں ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی معروف (نیکی) کو منکر (برائی) یا منکر کو معروف خیال کر کے بجائے اصلاح کے سارا نظام ہی قتل کر دے یا ایک منکر کی اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرے جو اس سے بھی زیادہ منکرات کے محدث (پیدا ہو جانے) کا موجب ہو جائے یا نہی کی جگہ سختی اور سختی کے موقع میں نہی برتنے لگے۔ الخ

(قرآن کریم میں ۱۸۱-۱۸۲)

تفسیر میں راہ اعتدال

علامہ مفسر ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے کم کے درمیان تفسیری مسائل کے بیان میں معتدل راہ اختیار فرماتے ہیں اور ہر آیت میں احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً آیت انک لا یہدی من احببت (آپ اے نبی اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو دوست رکھتے ہیں) میں آیت کی تفسیر بیان کر کے حضرت ابوطالب کے بارے میں مولانا نے نہایت محتاط ہو کر ضرورت کے مطابق کلام کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

”حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابوطالب) کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے ساس نے قبول نہ کیا اس پر یہ آیت اتری (سورح) علامہ مفسر شاہ صاحب کی مذکورہ تفسیر اور شان نزول فرما کر پھر اپنی تفسیر لکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔

”یعنی جس سے تم کو طبعی محبت ہو یا دل چاہتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہو جائے لازم نہیں کہ ایسا ضرور ہو کر رہے۔ آپ کا کام صرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون راستہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا۔ یہ آپ کے قبضہ اختیار سے خارج ہے اللہ کو اختیار ہے جسے قبول حق اور

وصول الی المطلوب کی توفیق بخشے۔“

گویا حضرت عثمانی نے شاہ عبدالقادر صاحبؒ کی بہ نسبت عام تفسیر کی ہے اور شاہ صاحب نے خاص ابوطالب کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-

(تعبیر) جو کچھ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اس سے زائد اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابوطالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بنالینا غیر ضروری ہے بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور پرخطر مباحث میں کف لسان کیا جائے۔“ (تفسیر عثمانی صفحہ ۵۹۵ تا ۵۹۶ نمبر ۹)

قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے

مفسر اعظم کی تفسیری خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بعض اہم معنی آیات کی تفسیر بعض آیات کے ذریعہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت بفسر بعضهم بعضاً (قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے) پر خصوصی نظر رکھتے ہیں۔ اور اس طرح آیات کی تفسیر کرنا کہ دوسری آیات سے اس کی وضاحت ہو جائے نہ صرف شرح صدر کا باعث ہوتی ہے بلکہ دل کو اطمینان بھی بخشتی ہے اور ایسی تفسیر مفسر کے مضامین قرآن اور آیات اہم معنی پر پورے عبور اور مہارت پر ایک روشن دلیل ہے۔ اس طرح کا نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضرت مفسر کی لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون (ان کافروں میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے سو وہ نہ مانیں گے) کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے جہاں آں موصوف نے نہایت خوبی سے انسانوں پر شیطان کے تسلط اور کفار کے ایمان قبول نہ کرنے پر شفا بخش بحث کی ہے لیکن چونکہ یہ بحث ذرا طویل ہے اگرچہ ضرورت کے مطابق ہے اس لئے یہاں درج کرنے کی گنجائش نہیں۔ تاہم حسب ذیل آیت کی تفسیر ملاحظہ ہو جو بعض دیگر آیات سے کی گئی ہے۔ مفسر موصوف لکھتے ہیں:-

ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یورثها عبادی الصالحون
اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ آخر میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔
کامل وفادار بندوں سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور اس زمین اور جنت کی زمین کا وارث بنائے گا۔ چنانچہ فرمایا۔

ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین (اعراف ص ۱۵)
”بیشک زمین اللہ کی ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے وارث بنائے اور عاقبت متقین کے لئے ہے“ (اعراف ص ۱۵)

اور انا لتعبر رسلا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد

(مومن رکوع نمبر ۶)

اور ”ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں اور جس دن کہ گواہ کھڑے ہوں گے مدد کرتے ہیں“ (مومن رکوع نمبر ۶)

اور وعدا لله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما

استخلف الذین من قبلہم ولیمکن لہم دینہم الذی ارنضی لہم (نور رکوع نمبر ۷)

اور ”اللہ نے تم ایمان والوں اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ البتہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے خلیفہ بنایا ان سے پہلے لوگوں کو اور البتہ ان کے لئے ان کے دین کو مضبوط کرے گا جس کو ان کے لئے پسند کیا۔“

یہ ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے جس کی خبر اس نے اپنی کتب شرعیہ اور کتب قدریہ میں دی ”لوح محفوظ“ اور ”ام الکتاب“ میں یہ وعدہ درج کیا اور انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار اعلان فرمایا داؤد علیہ السلام کی کتاب ”زبور“ ۳۷-۳۹ میں ہے کہ ”صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چنانچہ اس امت میں کے کامل وفادار اور صادق بندے مدت دراز تک زمین کے وارث رہے۔ شرق و غرب میں انہوں نے آسمانی بادشاہت قائم کی۔ عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیئے۔ دین حق کا ڈنکا چار دنگ عالم میں بجا دیا اور نبی کریم صلعم کی پیشینگوئی ان کے ہاتھوں پر پوری ہوئی ان اللہ تعالیٰ زدی الارض فرایت مشارقها و مغاربها و ان اعنی سیبلغ ملکھا ملزدی لی منها اور اسی قسم کی پیشینگوئی امام مہدی اور حضرت مسیح علیہا السلام کے زمانہ میں پوری ہو کر رہے گی۔“ (پارہ نمبر ۷ رکوع نمبر ۷)

مذکورہ تفسیر میں تین آیتوں اور ایک حدیث سے ان الارض پر لہا عبادی الصالحون کی تفسیر کر کے منصر علام نے صحیح معنی میں تفسیر کا حق ادا کیا ہے۔

قرآن کی تفسیر حدیث نبوی سے

مولانا ثلثہ من الاولین وقلیل من الاخرین کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

”حضرت شاہ (عبدالقادر) صاحب فرماتے ہیں۔ پہلی اکھا کھلی امتوں کو اور پچھلی یہ امت (محمدیہ) یا پہلے پچھلے اسی امت کے (مراد ہوں) یعنی اعلیٰ درجہ کے لوگ پہلے بہت ہو چکے ہیں پیچھے کم ہوتے ہیں۔“ (سحبہ از مولانا عثمانی) اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہ دونوں احتمال

بیان کئے ہیں حافظ ابن کثیر نے دوسرے احتمال کو ترجیح دی اور روح المعانی میں طبرانی وغیرہ سے ایک حدیث ابو بکر کی بسند حسن نقل کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے متعلق فرمایا ہما جمیعاً من ہذہ الامۃ (یعنی وہ دونوں گروہ اسی امت محمدیہ کے ہیں واللہ اعلم۔ ابن کثیر نے ایک تیسرا مطلب آیت کا بیان کیا ہے۔ احقر کو وہ پسند ہے یعنی ہر امت کے پہلے طبقہ میں نبی کی صحبت یا قرب عہد کی برکت سے اعلیٰ درجہ کے مقربین جس قدر کثرت سے ہوئے ہیں پچھلے طبقوں میں وہ بات نہیں رہی۔ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم عہد القرون لونی ثم اللین یلونہم ثم اللین یلونہم " ہاں اگر ابو بکر کی حدیث صحیح ہو جیسا کہ روح المعانی میں ہے تو ظاہر ہے وہی مطلب متعین ہوگا۔" (سورۃ الاحزاب نمبر ۱۷۳)

مولانا نے للہ من الاولین و للہ من الاخرین کی مذکورہ بالا تفسیر میں شاہ عبدالقادر صاحب کی تفسیر کے ذریعہ قبول پیش کئے ہیں۔ دوسرے قول کو ابن کثیر کا اور پہلے قول کی تائید میں روح المعانی کی ترجیح پیش کی ہے۔ پھر ابن کثیر کی طرف سے ایک تیسرا قول بھی پیش کیا ہے جس کی تائید حدیث سے کی گئی ہے اور چونکہ یہ حدیث صحیح ہے جس سے تفسیر کی گئی ہے اس لئے مفسر موصوف نے اپنی پسند کی ترجیح کا اظہار بھی کر دیا ہے لیکن اگر روح المعانی کی تفسیر میں وہ حدیث یعنی ہما جمیعاً من ہذہ الامۃ صحیح ہو تو پھر مولانا عثمانی نے اسی قول کو راجع قرار دیا ہے۔ مفسرین کے مختلف اقوال میں کسی خاص قول کی مدلل تائید اور ترجیح سے مولانا عثمانی کی مفسرانہ بلند نظری اور شان علمی کا پتہ چلتا ہے۔

فروق کی تردید اور نام سے سکوت

عثمانی علیہ الرحمۃ کے حکیمانہ تفسیری اندازوں میں سے ایک خاص انداز یہ ہے کہ وہ کسی اختلافی مسئلہ میں جو کسی آیت کے ضمن آ جاتا ہے اپنی منصفانہ محققانہ تحقیق کو پیش کر دیتے ہیں اور کسی فرقہ کا نام تک نہیں لیتے جس کے خلاف وہ تحقیق عمل میں آئی ہے اور مخالفوں کے شبہات بھول مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی خود بخود اکثر تے چلے جاتے ہیں۔

فرقہ قادیانیت اور ختم نبوت

۱۔ گذشتہ صفحات میں "یہیسی" انی موفیک و رافیک میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر لفظ توفی اور رفع جسمانی پر نہایت قاطعانہ معنوی اور لفظی بحث کی

ہے۔ اس بحث سے فرقہ مرزائیہ قادیانیہ کا صاف ابطال ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔ مگر مولانا نے مرزائیوں کا نام تک نہیں لیا یا مثلاً ومن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه کے ماتحت لکھتے ہیں۔

”یعنی جب خدا کا دین اسلام اپنی مکمل صورت میں آ پہنچا تو کوئی جھوٹا یا ناممکن دین قبول نہیں کیا جاسکتا طلوع آفتاب کے بعد مٹی کے چراغ جلاتا یا گیس بجلی اور ستاروں کی روشنی تلاش کرنا محض لغو اور کھلی حماقت ہے مقامی نبوتوں اور ہدایتوں کا عہد گزر چکا۔ اب سب سے بڑی آخری اور عالمگیر نبوت و ہدایت سے یہی روشنی حاصل کرنی چاہئے کہ یہی تمام روشنیوں کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیاں مدغم ہو چکی ہیں۔“ (ص ۸۷ امران پ ۳)

یا مثلاً و جعلنا ابن مریم و امہ ایتۃ و اوتینہما الی ربوۃ ذات قرار و معین (اور ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو آیت بنایا اور ان دونوں کو ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع اور صاف پانی تھا ٹھکانا دیا) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”شاید یہ وہی ٹیلا یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔..... وہ جگہ بلند تھی نیچے چشمہ یا نہر جاری تھی اور کھجور کا درخت نزدیک تھا۔ ابن کثیر) لیکن عموماً مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہیردوس نامی نجومیوں سے سن کر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرداری ملے گی لڑکپن ہی میں ان کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے درپے تھا۔ حضرت مریم الہام ربانی سے ان کو مصرا لے کر چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی آئیں۔ چنانچہ انجیل متی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رود نیل کے ہے ورنہ فرق ہو جاتا اور مار معین رود نیل ہے۔ بعض نے ”ربوۃ“ اونچی جگہ سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ میں ٹیلے پر ولادت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو۔ بہر حال اہل اسلام میں سے کسی نے ربوۃ سے مراد کشمیر نہیں لیا۔ نہ حضرت مسیح کی قبر کشمیر میں بتلائی۔ البتہ ہمارے زمانے کے بعض زانتھین نے ”ربوۃ“ سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے جس کا کوئی ثبوت تاریخی نہیں۔“ محلہ خان یار“ شہر سری نگر میں جو قبر پورا سف“ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی بابت تاریخ عظمیٰ کے مصنف نے محض عام افواہ نقل کی ہے کہ لوگ اس کو کسی نبی کی قبر بتاتے ہیں وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا تھا۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا پر لے درجہ کی سفاکت اور بے حیائی ہے۔“ (المؤمنون ص ۱۷۲)

ان تمام عبارتوں میں مفسر موصوف نے قادیانوں کی پوری تردید کی ہے مگر قادیانوں یا مرزا غلام احمد کا نام تک نہیں لیا۔

فرقہ شیعہ اور مودت قرنیٰ

۲۔ حسب ذیل آیت کی تفسیر اور اقوال میں عا کہہ شیعوں کے فرقے کے خلاف جا رہا ہے مگر ان کا نام تک نہیں لیا لکھتے ہیں۔ قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فی القربی (پارہ نمبر ۱۸، رکوع نمبر ۴)
کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا مگر قرابت میں محبت کا طلبگار ہوں۔
”یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات فلاح کا راستہ بتاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ سب محض لوجہ اللہ ہے۔ اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے بسبی اور خاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو۔ آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو۔ کم از کم قرابت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت رسانی سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پیروں کا پیغام دنیا کو پہنچا سکا ہوں کیا اتنی دوستی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔ بعض علماء نے ”مودت فی القربی“ سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یوں معنی کئے ہیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو۔“ کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزو ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کی خلاف ہونے کے علاوہ حضور کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔“ (قرآن کریم، ۳۳ ف ۲)

فرقہ بریلوی اور بشریت

مفسر مسلمانوں کے کسی فرقہ کو بقدر گنجائش کافر نہیں سمجھتے تا آنکہ وہ اصول دین ہی سے منحرف ہو کر کفر کی زد میں نہ آجائے۔ حسب ذیل آیت کی تفسیر میں احمد رضا خانی معتقدین یعنی بریلوی اس شخص کو جو آنحضرت کو بشر کہہ دے کافر سمجھتے ہیں۔ مولانا عثمانی نے ان کا لطیف پیرائے میں جواب دیا ہے گویا ایک قسم کی سببیہ ہے مگر ان کا نام تک نہیں لیا آیت یہ ہے۔

ذٰلِكَ بَايَهِ كَانَتْ تَالِيَهُمْ رَسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا ابْشِرُوا يَهُدَوٰنَا

فَكْفُرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (پارہ نمبر ۲۸ رکوع نمبر ۱)

یہاں لائے کہ لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں پھر کہتے کیا آدمی ہم کو راہ سمجھائیں گے پھر منکر ہوئے اور منہ موڑ لیا اور اللہ نے بے پروائی کی اور اللہ بے پروا قائل حمد ہے (ص ۷۸)

مولانا نے موصوف مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”یعنی کیا ہم ہی جیسے آدمی (بشر) ہادی بنا کر بھیجے گئے۔ بھیجتا تھا تو آسمان سے کسی فرشتہ کو بھیجے۔ گویا ان کے نزدیک بشریت اور رسالت میں منافات تھی۔ اسی لئے انہوں نے کفر اختیار کیا اور رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

(تفسیر) اس آیت سے ثابت کرنا کہ رسول کو بشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آیت ان لوگوں کے کفر پر دلالت کر رہی ہے جو رسل ہی آدم کے بشر ہونے کا انکار کریں تو یہ دعویٰ پہلے دعویٰ سے زیادہ قوی ہوگا۔ (ص ۷۸ تا ۷۹)

فرقہ نمچری اور معجزات

اسی طرح نمچری فرقہ جو جنات شق قرع معجزات کا منکر ہے جا بجا اس قسم کی آیات میں ان کا تذکرہ کئے بغیر رد کیا گیا ہے۔ مثلاً مفسر صاحب الغریت الساعۃ والشیق القمور کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”ہجرت سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”منیٰ“ میں تشریف فرما تھے۔ کفار کا مجمع تھا انہوں نے آپ سے کوئی نشانی طلب کی آپ نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو ناگاہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ان میں سے مغرب کی اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ بیچ میں پہاڑ حائل تھا جب سب نے خوب اچھی طرح یہ معجزہ دیکھ لیا دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ کفار کہنے لگے کہ محمدؐ نے چاند پر یا ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اس معجزہ کو شق القمر کہتے ہیں۔ اور یہ ایک نمونہ یا نشانی تھی قیامت کی کہ آگے سب کچھ یونہی پھٹے گا۔ طحاوی اور ابن کثیر وغیرہ نے اس واقعہ کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے اور کسی دلیل عقلی سے آج تک اس طرح کے واقعات کا محال ہونا ثابت نہیں کیا جاسکا اور محض استبعاد کی بنا پر ایسی قطعی الثبوت چیزوں کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ استبعاد تو اعجاز کے لئے لازم ہے۔ روز مرہ کے معمولی واقعات کو معجزہ کون کہے گا۔ باقی یہ کہنا کہ شق القمر اگر واقع ہوا ہوتا تو تاریخوں میں اس کا وجود کیوں نہیں تو یاد رہے یہ قصہ رات کا ہے بعض ملکوں میں تو اختلاف مطالع کی وجہ سے اس وقت دن ہوگا اور بعض جگہ آدمی رات ہوگی لوگ عموماً سوتے ہوں گے اور جہاں بیدار ہونگے

اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوں گے تو عادتاً یہ ضروری نہیں کہ سب آسمان کی طرف تک رہے ہوں۔ زمین پر جو چاندنی پھیلی ہوگی بشرطیکہ مطلع صاف ہو اس میں دو ٹکڑے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تھوڑی دیر کا قصہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا چاند گہن ہوتا ہے اور خاصہ محسوس رہتا ہے لیکن لاکھوں انسانوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس زمانہ میں آج کل کی طرح رصد وغیرہ کے اتنے وسیع و کھل انتظامات اور تقادیم (جنسٹریوں) کی اس قدر اشاعت بھی نہ تھی۔ بہر حال تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی بایں ہمہ ”تاریخ فرشتہ“ وغیرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہندوستان میں مہاراجہ مالی بار کے اسلام کا سبب اسی واقعہ کو لکھتے ہیں۔“ (الہ آباد نمبر ۲۷، رکوع نمبر ۸)

اہل حدیث اور مسئلہ تقلید

فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم ولا تعلمون (اگر تمہیں معلوم نہیں تو یاد رکھنے والوں سے پوچھو) کے ماتحت مولانا لکھتے ہیں۔

(تفسیر) اگر تمہیں معلوم نہیں تو جاننے والوں سے جو ہم سابقہ اور ان کے پیغمبروں کے تاریخی واقعات کا علم رکھتے ہیں تحقیق کر لو کہ فی الواقع پہلے کچھ آدمی پیغمبری کے منصب پر بیٹات اور زبر (مجھ سے) اور کتابیں (میں سے) کر بیجے گئے تھے۔ بہت سے علماء اس کو تقلیدائے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

بت پرستوں، عیسائیوں، شیعہوں، بریلویوں

پیر پرستوں اور قبر پرستوں کو فہمائش

مولانا نے اپنی تفسیر میں نہ صرف اخلاقی بلکہ قومی اور عقائد کی اصلاح پر بھی جا بجا تصریحات اور اشارے کئے ہیں۔ مثلاً وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون (سورہ یوسف رکوع نمبر ۶ پارہ نمبر ۱۳) کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”یعنی زبان سے سب کہتے ہیں کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے مگر اس کے باوجود کوئی بتوں کو خدائی کا حصہ دار بنا رہا ہے۔ کوئی اس کے لئے بیٹے بیٹیاں تجویز کرتا ہے۔ کوئی اسے روح و مادہ کا محتاج مانتا ہے کسی نے احبار و رہبان کو خدائی کے اختیارات دے دیئے ہیں۔ بہت سے تعزیر پرستی، قبر پرستی، پیر پرستی کے خس و خاشاک سے توحید کے صاف چشمہ کو مکدر کر رہے ہیں۔ ریا اور ہوا پرستی سے تو کتنے موحدین ہیں جو پاک ہوں گے۔ غرض ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے بہت کم ہیں جو عقیدہ

یا عمل کے درجہ میں شرک جلی یا خفی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ (قرآن کریم تفسیر عثمانی ص ۳۲۰ ف ۷)
مذکورہ آیات میں بنی نوع انسان کی اصلاح کی گئی ہے اور تمام مذاہب کے مشرکوں اور دیگر
غلط اہل عقائد کو اصلاح کی دعوت دی ہے۔ لیکن کسی کا نام نہیں لیا گیا۔

جدید تعلیم یافتہ طبقہ کیلئے سامان ضیافت تفسیر عثمانی میں تمثیلات کارنگ اعجاز شہاب ثاقب اور ان کی حکمت

مفسر اعظم جدید خیالات والوں کا مداوی بھی پیش کرتی ہے ان کو موجودہ تقاضوں کا احساس
اور نئی قدروں کا شعور و ادراک پورے طور پر ہے۔ مشکل مسائل کو قدرت و شوکت بیان کے ساتھ
ایسے اچھوتے انداز افہام و تفہیم سے پیش کیا ہے کہ بقول مولانا سید سلیمان صاحب ندوی انداز بیان
سے باہر ہے۔ حسب ذیل مسئلہ میں جدید رجحانات کی شفا بخش کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔

شہاب ثاقب آسمان سے نوٹنے والا ستارا کہلاتا ہے جو شیطان کے پیچھے آتا ہے۔ مولانا
عثمانی نے اس کو کس تمثیلی طرز میں سمجھایا ہے۔ حسب ذیل آیت کی تفسیر میں ملاحظہ کیجئے:-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينَةً لِّلنَّظَرِ ۖ وَحُفَّتْهَا مِن كُلِّ

ضِلْفٰنٍ رَّجِيمٍ ۚ ۝۱۰۱ ۚ اَلَمْ يَسْرِقِ السَّمْعُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مِّبِينٌ

ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لئے ہم نے اس کو زینت بخشی ہے اور ہر
مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی مگر جو چوری سے سن بھاگا تو اس کے پیچھے نگارہ چمکتا ہوا پڑتا ہے۔

(تفسیر عثمانی)۔۔۔ نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹکڑی (دنیاوی) امور کے متعلق

آسمانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند قدوس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا

ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے۔ آخر سماء دنیا پر اور بخاری

کی ایک روایت کے موافق ”عنان“ (بادل) میں فرشتے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی

ہے کہ ان معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں اسی طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائرلیس

ٹیلی فون جارہا ہو اسے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں ناگہاں اوپر سے ہم کا گولہ

(شہاب ثاقب) پھٹتا ہے اور ان غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے

اسی دواؤں اور ہنگامہ دار و گیر میں جو ایک آدھ بات شیطان کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے

بیشتر بڑی غفلت کیساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش

کرتے ہیں۔ الخ (بار نمبر ۳ ص ۳۳۳ ف ۲)

تفسیر عثمانی میں مطالعہ حیوانات و نفسیات

سلیمان علیہ السلام اور منطق الطیر

مذکورہ بالا شہاب ثاقب کی تمثیل کتنی مکمل تمثیل ہے کہ اس سے جدید طبقہ مطمئن ہو سکتا ہے۔ اسی قسم کی ایک اور تمثیل سلیمان علیہ السلام کی پرندوں کی بولیوں کے سمجھنے کے بارے میں مولانا عثمانی کی قوت بیاہیہ قوت فہمائش جدت ادا شکوہ ادب، تسلسل عبارت اور صفائی ذہن کی آئینہ داری کر رہی ہے۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل تفسیر:-

وورث سلیمان داؤد وقال یاہیا الناس علمنا منطق الطیر واوتینامن

کل شیء ان هذا لہو الفضل المبین

سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے اور کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر چیز دی گئی ہے شک یہی صاف بزرگی ہے (محل خبر عا)

(تفسیر عثمانی)..... ”اس بات کا انکار کرنا بدامت کا انکار ہوگا کہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں ان میں ایک خاص حد تک انہام و تنہیم کی شان پائی جاتی ہے ایک پرندہ جس وقت اپنے جوڑے کو بلاتا یا دانش دینے کے لئے اپنے بچوں کو آواز دیتا یا کسی چیز سے خوف کھا کر خبردار کرتا ہے ان تمام حالات میں اس کی بولی اور لب و لہجہ یکساں نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے مخاطبین اس فرق کو بخوبی محسوس کرتے ہیں۔ اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے احوال اور ضروریات کے وقت بھی ان کے چیخوں میں (گو ہمیں کتنے تشابہ و مقارب معلوم ہوں) ایسا لطیف و خفیف تفاوت ہوتا ہوگا جسے وہ آپس میں سمجھ لیتے ہوں گے۔ تم کسی پوسٹ آفس میں چلے جاؤ اور تار کی تشابہ کھٹ کھٹ گھنٹوں سننے رہو۔ تمہارے نزدیک محض بے معنی حرکات و اصوات سے زیادہ وقعت نہ ہوگی لیکن ٹیلیگراف ماسٹر فوراً بتا دے گا کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی یہ مضمون کہہ رہا ہے یا فلاں لیکچرر کی تقریر انہی تاروں کی کھٹکھٹاہٹ میں صاف سنائی دے رہی ہے کیونکہ وہ ان فقرات تلغرافیہ کی دلالت و وضعیہ سے پوری طرح واقف ہے۔ علی ہذا القیاس کیا بعید ہے کہ واضح حقیقی (اللہ) نے نعمات طیور کو بھی مختلف معانی و مطالب کے اظہار کے لئے وضع کیا ہو اور جس طرح انسان کا بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے آہستہ آہستہ واقف ہوتا رہتا ہے طیور کے بچے بھی اپنی فطری استعداد سے اپنے بنی نوع کی بولیوں کو سمجھنے لگتے ہوں اور بطور ایک پیغمبرانہ اعجاز کے حق تعالیٰ کسی نبی کو بھی ان کا علم عطا فرما

وے۔ حیوانات کے لئے جزئی اور اکات کا حصول تو پہلے سے مسلم چلا آتا ہے لیکن یورپ کی جدید تحقیقات اب حیوانات کی عاقلیت کو آدمیت کی سرحد سے قریب کرتی جاتی ہیں حتیٰ کہ حیوانات کی بولیوں کی ابجد تیار کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہم اسرائیلی خرافات کی تائید نہیں کر رہے ہیں ہاں جس حد تک اکابر سلف نے بلا اختلاف کلام الہی کا مدلول بیان کیا ہے اس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ اسرائیلی روایات کے موافق پر جائیں یا مخالف۔“ (تفسیر حنی من ۱۳۸۹ ص ۳۹۰)

مذکورہ بالا تفسیر میں پرندوں کی بولیوں کو تلغراف کی مشابہت کھٹ کھٹ فقرات تلغرافیہ کی دلالت وضعی موجودہ یورپ کا پرندوں کی ابجد کی ترتیب حیوانات کے جزئی اور اکات سے ان کی ہا معنی گفتگو پر استدلال ایک سے ہی پرندوں کی مختلف اوقات میں مختلف آوازیں مثلاً مرغی جب بچوں کو کھلانے کی طرف بلاتی ہے تو کٹ کٹ کرتی ہے اور جب چیل کا خطرہ ہوا تو بے آواز چینیچنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ علامہ مفسر کی تحقیقات جدیدہ جدید تعلیم یافتہ کے لئے افہام و تفہیم کے نرالے انداز ہیں۔ اسرائیلیات کے وہ مخالف ہیں بشرطیکہ اصول صحت سے خارج ہوں۔ یہ وہ امور ہیں جو موصوف کی تفسیری بلند یوں اور تحقیقات نفسیاتی کا پتہ دیتے ہیں۔

چیونٹی اور سلیمان علیہ السلام

(ب) نفسیات حیوانی کے سلسلہ میں چیونیوں پر مولانا نے حسب ذیل تفسیر کے سلسلہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے ملاحظہ ہو:-

حَنِیْ اِذَا اتَّوَا عَلٰی وَاِذَا النَّمْلُ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَعَكُمْ لَا يَعْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (۱۹ امل رکوع ۱۷)

یہاں تک کہ جب (سلیمان مع لشکر کے) چیونیوں کے میدان میں آئے تو ایک چیونی نے کہا کہ اے چیونٹیا اپنے بلوں میں گھس جاؤ مبادا سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں چل ڈالے۔

(تفسیر) یعنی سلیمان کا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایسے میدان کی طرف گزر ہوا جہاں چیونیوں کی بڑی بھاری بستی تھی (منیہ) جہاں چیونٹیاں مل کر خاص سلیقہ سے اپنا گھر بناتی ہیں اسے زبان عرب میں ”قریۃ النمل“ کہتے ہیں۔ (چیونٹی کی بستی)

مفسرین نے مختلف بلاد میں کئی ایسی وادیوں کا پتہ بتلایا ہے جہاں چیونیوں کی بستیاں بکثرت تھیں۔ ان میں سے کسی ایک پر حسب اتفاق حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا۔

ف ۳..... علمائے حیوانات نے سالہا سال جو تجربے کئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقیر ترین جانور اپنی حیات اجتماعی اور نظام سیاسی میں بہت ہی عجیب اور شگون بشریہ سے بہت قریب

واقع ہوا ہے۔ آدمیوں کی طرح چوہٹیوں کے خاندان اور قبائل ہیں۔ ان میں تعاون یا ہمی کا جذبہ تقسیم عمل کا اصول اور نظام حکومت کے ادراک نوع انسانی کے مشابہ پائے جاتے ہیں۔ محققین یورپ نے مدتوں ان اطراف میں قیام کر کے جہاں چوہٹیوں کی بستیاں بکثرت ہیں بہت قیمتی معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ (قرآن کریم ہسیر صفحہ ۳۹۰ کا نمبر ۲۰۲)

علامہ نے چوہٹی کی نفسیات اور ان کے نظام زندگی کے متعلق اپنی تفسیر میں جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ ان کی منسرا نہ بصیرت اور علمی تحقیقات کا بہترین سرمایہ ہے۔

شہد کی مکھی کا شعور

(ج) مطالعہ حیوانات کے سلسلہ میں حسب ذیل آیات میں شہد کی مکھی کے متعلق علامہ نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ نہایت ہی نتیجہ خیز اور معلومات آمیز ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون.

اور (اے انسان) تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں جہاں ٹھیاں باندھتے ہیں پھر ہر طرح کے میوے کھا پھر اپنے رب کے راستوں میں جو صاف پڑے ہیں چل پھر ان (کھیموں) کے پیٹ سے پینے کی چیز مختلف رنگوں کی نکلتی ہے (یعنی شہد) اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ لہذا اس میں غور کرنے والوں کیلئے نشانی ہے۔

(تفسیر عثمانی) شہد کی مکھی کو حکم دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت ایسی بنائی ہے جو باوجود ادنیٰ حیوان ہونے کے نہایت کارگیری اور باریک صنعت سے اپنا مجموعہ پہاڑوں و درختوں اور مکانات میں تیار کرتی ہے ساری کھیاں ایک بڑی مکھی کے ماتحت رہ کر پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سردار کو یعسوب کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کھیموں کا جلوں چلتا ہے۔ جب کسی جگہ مکان بناتی ہیں تو سب خانے سدس مساوی الاختلاف کی شکل پر ہوتے ہیں۔ بدوں سطر اور پرکار کے اس قدر صحت اور انضباط کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک ہی شکل پر تمام خانوں کا رکھنا آدمی کو حیرت زدہ بنا دیتا ہے حکما کہتے ہیں کہ سدس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیار کی جاتی تو لامحالہ درمیان میں کچھ جگہ فضول خالی رہتی فطرت نے ایسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا فرجہ (کشادگی) بھی بیکار نہ رہے۔ کلی اور فاسلکی سب ادا مرکوبیہ ہیں یعنی فطرۃ اس کو ہدایت کی کہ اپنی خواہش اور استعداد

مزاج کے مناسب ہر قسم کے پھولوں اور میوؤں میں سے اپنی غذا حاصل کرے۔ چنانچہ ٹھیاں اپنے چھتے سے نکل کر رنگ برنگ کے پھول پھل چوتی ہیں جن سے شہد اور موسم وغیرہ حاصل ہوتا ہے (علاوہ ازیں) غذا حاصل کرنے اور کھانی کر چھتے کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے پڑے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ ٹھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں پھر بے تکلف اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں ذرا راستہ نہیں بھولتیں بعض نے فاسلکی سبل ربک ذللا سے یہ مطلب لیا ہے کہ قدرت نے حیرے عمل و تصرف کے جو فطری راستے مقرر کر دیئے ہیں ان پر مطیع و متقاد بن کر چلتی رہ مثلاً پھول پھل چوس کر فطری توئی و تصرفات سے شہد وغیرہ تیار کر (پھر شہد) مختلف رنگ کا لڈا ہے۔ سفید سرخ زرد کہتے ہیں کہ رنگوں کا اختلاف موسم غذا اور کمی کی عمر وغیرہ کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔“ (پارہ نمبر ۱۳، رکن نمبر ۱۵)

مذکورہ تفسیر میں حضرت مفسر نے شہد کی کمی اور شہد کے متعلق جو تحقیقات پیش کی ہیں انہوں نے آیت قرآنی کے چہرے کے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ چھتے کی مسدس مساوی الاضلاع ساخت کی حکمت چھتوں اور پہاڑوں میں مسکن راعی اور رعایا کا رابطہ زندگی غذاؤں اور اس سے پھولوں کا چھٹنا، ٹھیاں کے لئے راہوں کا کشادہ کر دیا جانا کہ وہ رس چوس کر اپنے ذخیرہ میں جمع کرنے کیلئے بے تحاشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں شہد کا اقتضائے عروطیع کے لحاظ سے مختلف اللون ہونا غرضکہ آیت کے مناسب کوئی بات چھوڑی نہیں گئی۔ بالخصوص ایک کیڑے کے نظام حسی اور شہد کے کارخانے کے فیکری نفسیات کی پوری تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔

زفرق تاب قدم ہر کجا کہ بے غم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جالنجاست

عجائب قدرت اور مظاہر فطرت کا جدید رنگ

آب شور اور آب شیریں کا باہم ملنا اور جدا رہنا

تفسیر عثمانی میں یہ خاص اہتمام پیش نظر رکھا گیا ہے کہ آیات کونیہ مظاہر فطرت اور عجائب قدرت کو مشاہدات اور بدہیات سے ثابت کیا گیا ہے نیز بعض یورپین تصویروں کی موافقت کی جہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے علامہ نے ان کے ساتھ مخالفت کرنے میں تعصب سے کام نہیں لیا بلکہ محققین یورپ کے اقوال جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے پیش کئے ہیں۔ مثلاً وهو الذی مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بينهما بوزخاً وحجراً محجوراً

اور وہی ہے جس نے طے ہوئے دور یا چلائے یہ بیٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین کڑوا اور ان دونوں کے درمیان پردہ اور روکی ہوئی آڑ رکھ دی۔

(تفسیر)..... مجھ سے باریال (بجال) کے بعض طلبہ نے بیان کیا کہ ضلع باریال میں دو ندیاں (بلشر اور.....) ایک ہی دریا سے نکلتی ہیں۔ ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل سملک ضلع سورت) سمندر تقریباً دس بارہ میل کے فاصلہ پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر دو جزر (جوار بھاتا) ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت ثقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو بیٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مغلط نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچے بیٹھا۔ جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور بیٹھا جوں کا توں رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور بیٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ (الخ) (ص ۲۷۷ ہفتہ نمبر)

آسمانوں کا وجود

یورپ کا جدید نظریہ یہ ہے کہ اوپر جو نیلگوں چھت سی نظر آتی ہے یہ آسمان نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے ہی وہ قائل نہیں۔ مولانا عثمانی شریعت عزا سے آسمانوں کو مانتے ہیں اور ہر ایماندار مانتا ہے لیکن ان کے نزدیک یہ نیلی نیلی چھت جو اوپر نظر آتی ہے آسمان ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آسمان ہوں ان کے نزدیک شریعت میں اس نیلگوں چھت کا آسمان ہونا ثابت نہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر آیت ذیل:-

الذی خلق سبع سموات طہافاً جس (اللہ) نے سات آسمان تہہ بہ تہہ پیدا کئے۔

تفسیر: حدیث میں آیا ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان دوسرے پر تیسرا اسی طرح سات آسمان اوپر نیچے ہیں۔ اور ہر ایک آسمان سے دوسرے تک پانچ سو برس کی مسافت ہے۔ نصوص (آیات و احادیث) میں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ اوپر جو نیلگوں چیز ہم کو نظر آتی ہے وہ ہی آسمان ہے ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے اوپر ہوں (اور یہ نیلگوں چیز آسمان کی

۱۔ قرآن وحدیث میں نیلگوں چیز کے آسمان ہونے کے حلقے کچھ ذکر نہ ہونے کے مطلق حضرت عثمانی کا اعتبار ان کی شرعی اور اسلامی بے پناہ دستوں اور معلومات کا پتہ دیتا ہے۔ (انوار)

چھت گیری کا کام دیتی ہو۔“ (پارہ ۲۹، ص ۷۹-۸۰)

تحقیقات جدیدہ

موجودہ دور سے پہلے آسمان کی گردش مسلم تھی لیکن دورِ حاضرہ کے محققین یورپ اب زمین کی گردش کو مانتے ہیں علامہ مفسر حسب ذیل آیت کی تفسیر میں شرعی معلومات کے اعتبار سے زمین کی حرکت کے نہ موافق ہیں نہ مخالف۔

والقی فی الارض رواسی ان تعیلہ بکم (نحل پارہ نمبر ۱۲، رکوع نمبر ۲)

اور (اللہ نے) زمین پر پہاڑوں کو قائم کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کر بیٹھ جائے (تفسیر عثمانی) یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر بھاری پہاڑ رکھ دیئے تا زمین اپنی اضطراری حرکت سے تم کو لے کر بیٹھ نہ جائے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آفرینش میں مضطربانہ طور پر ہلتی اور کانپتی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کئے جن سے اس کی کچلی بند ہوئی۔ آج کل جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت سے مانع ہے۔

بہر حال زمین کی حرکت و سکون کا مسئلہ جو حکما میں مختلف فیہ رہا ہے اس سے آیت کا نفی یا اثبات کچھ تعلق نہیں کیونکہ پہاڑوں کے ذریعہ سے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائمی حرکت نہیں جس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی ص ۳۸)

ایک اور جگہ اللہ الذی رفع السموات بغیر عمدترونها (اور وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون بلند کیا دیکھتے ہو) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اس دنیا کی ایسی عظیم الشان بلند اور مضبوط چھت خدا نے بنائی جسے تم دیکھتے ہو اور لطف یہ ہے کہ کوئی ستون یا کھمبایا گارڈ روکھائی نہیں دیتا جس پر اتنی بڑی ڈاٹ کھڑی کی گئی ہو۔ بجز اس کے کیا کہا جائے کہ محض قدرت کے غیر مرئی ستون کے سہارے اور اس کا قیام ہے۔ ویسک السماء ان تقع علی الارض الا بذلہ (حج رکوع نمبر ۹) کشش اجسام کا نظریہ اگر صحیح ہو تو وہ اس آیت کے منافی نہیں کیونکہ کشش کو عرقا عہد نہیں کہتے اور اگر عہد کہا جائے تو مرئی نہیں ہے۔

روی عن عباس و مجاہد والحسن والقنادہ و غیر واحد انہم قالوا لہا عمد ولکن لا ادی (ابن کثیر) یعنی ان بزرگوں نے فرمایا کہ آسمانوں کے ستون ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے۔ واللہ اعلم (المعد رکوع ۱)

لے زمین از تپ لرزہ آمد ستو فرو گرفت بر جانش بخ کوہ یا و الجبال او ناداً (ہم نے پہاڑوں کو زمین کی بچ بٹا دیا) (انوار)

یہاں مفسر محقق نے یہ ثابت کیا ہے کہ آسمانوں میں کشش متجاذبہ کی آیت منکر نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے تقریر دلپذیر میں کشش کے مسئلہ کو تسلیم کیا ہے اور اس پر روشنی ڈالی ہے۔

وجدان صحیح اور ذوق سلیم

مولانا عثمانی تفسیری اقوال میں ان اقوال کو ترجیح دیتے اور اختیار کرتے ہیں جن کو ذوق سلیم اور وجدان صحیح قبول کرتا ہے۔ مثلاً سورہ فتح کی حسب ذیل آیت کی تفسیر میں مسلمانوں کی قوت اور روز افزوں ترقی کی مثال کھیتی سے دی گئی ہے کہ ابتداء بار یک سی سوئی نکلتی ہے اور پھر اس کا تنا موٹا ہوتا ہے اور وہ آخری شکل میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔

کذراع الخرج شطاء فازرہ فاستعلظ فاستوی علی سوقہ
کھیتی کی مانند جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس کی کمر مضبوط کی پھر موٹا ہوا اس کا تنا پھر اپنے
تنے پر کھڑا ہو گیا۔

(تفسیر عثمانی)..... ”بعض علماء کہتے ہیں کہ اخراج شطاء میں مہد صدیقی ’فازرہ‘ میں مہد فاروقی فاستعلظ میں مہد عثمانی اور فاستوی سوقہ میں مہد رضوی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ بعض دوسرے بزرگوں نے واللہین معہ اشداء علی الکفار وحماء بینہم تو اہم وکعاً سجداً“ کو طی الترتیب خلفاء واربعہ پر تقسیم کر دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ آیت تمام جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیات مجموعی مدح و منقبت پر مشتمل ہے خصوصاً اصحاب بیعت رضوان کی جن کا ذکر آغاز سورت سے برابر چلا آ رہا ہے“ (قرآن کریم ص ۶۷۷)

مذکورہ بالا تفسیر میں مولانا نے ان مفسرین کے قول کو غیر صحیح قرار دیا ہے جو محض خوش عقیدگی کی بنا پر آیت میں خلفائے اربعہ کو مراد لیتے ہیں وجدان صحیح اور ذوق سلیم چاہتا ہے کہ سورہ فتح کے اس بیان میں وہ صحابہ مراد ہوں جو آنحضرت کی معیت میں عمرہ کی نیت سے زیارت کعبہ کے لئے نکلے تھے اور جو بیعت رضوان میں شامل تھے جب کہ کفار کے ہاتھوں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر گرم ہو جانے پر سرکارِ دو عالم نے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی تھی۔

اصلاح امت مسلمہ

علامہ مفسر نے جاہل قرآن کریم میں مسلمانوں کو قومی اصلاح کی طرف ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے دل میں قوم کا یقینا دروہ ہے وہ خاص طور پر قوم کو اصلاح کی طرف خصوصیت سے

اپنی تفسیر میں دعوت دیتے ہیں کامل کے بعض علمائے عثمانی تفسیر کے مطالعہ کے بعد اس نکتہ پر اپنا خیال دوڑایا ہے چنانچہ خزانہ دارس ولایت ہرات کے علماء کی تقریظ کے حسب ذیل الفاظ جیسا کہ پہلے گزرے ہیں پھر پیش نظر رکھئے:-

”اس تفسیر برائے عموم ملت بحولہ انہمائے صحیح اخلاقی و دینی است کہ عنقریب نتائج حسنہ آں واضح گردیدہ ابائی را از فساد اخلاقی و ظلم و تجاوز حقوق دیگران و تعدی جاہرانہ بتوفیق خداوندی صیانت خواہد نمود یہ تفسیر عام ملت اسلامیہ کے لئے ایک صحیح دینی اور اخلاقی رہنما کی جگہ ہے کہ عنقریب اس کے اچھے نتائج روشن ہو کر مسلمانوں کو اخلاقی خرابیوں اور دوسروں پر جاہرانہ زیادتی اور حقوق میں تجاوز کرنے سے بتوفیق خداوندی محفوظ رکھے گی۔

مولانا عثمانی سورہ حجرات کی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کی تفسیر کرنے کے بعد بطور تمبیہ و نصیحت لکھتے ہیں:-

”اس صورت میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و حقوق اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم رکھنے کے طریقے سکھائے ہیں اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصول پر کار بند ہونے سے مضبوط اور مستحکم رہ سکتا ہے اور اگر کبھی اس میں خرابی اور اختلال پیدا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود رائی اور غرض پرستی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنی شخصی رایوں اور غرضوں کو کسی ایک بلند معیار کے تابع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات سے بلند کوئی معیار نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے میں خواہ وقتی اور عارضی طور پر کتنی ہی تکلیف اٹھانا پڑے لیکن اس کا آخری انجام یقینی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیابی ہے۔“ (سورہ حجرات)

اسی سورہ حجرات کی آیت ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم کے ماتحت فرماتے ہیں ”حضور کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

مشکلات قرآن کا سلیس حل

سماع موتی

حضرت عثمانی کے علم تفسیر کی خصوصیات میں مشکل مسائل کو اس درجہ تک مختصر الفاظ میں حل کر

کے چھوڑنا ہے کہ قاری کا دل شغایاب ہو جائے اور اسی منہل سے اس کی عیاس بجھ جائے۔ مثلاً سماع موقی کے مسئلہ پر بصیرت افروز رنگ میں انک لا تسمع المونی کے ماتحت فرماتے ہیں:-

”مفسرین نے اس موقع پر سماع موقی (مردوں کے سننے) کی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد سے اختلاف چلا آتا ہے اور دونوں جانب سے نصوص قرآن وحدیث پیش کی گئی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا مگر آدمی جو کام اسباب عادیہ کے دائرہ میں رہ کر با اختیار خود کرے وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقے سے ہو جائے اسے براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً کسی نے گولی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا۔ یہ اس قاتل کا فعل کہلائے گا اور فرض کیجئے ایک مٹھی کنکریاں پھینکیں جس سے لشکر تباہ ہو گیا اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیا یا جو دیکھ گولی سے ہلاک کرنا بھی اسی کی قدرت کا کام ہے ورنہ اس کی مشیت کے بدون گولی یا گولہ کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ظلم تقطوہم ولكن الله قتلہم ومارمیت الخرمیت ولكن الله رمی (انفال رکوع نمبر ۲) یہاں خارق عادت ہونے کی وجہ سے ظمیر اور مسلمانوں سے ”قتل ورمی“ کی نفی کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی۔ ٹھیک اسی طرح انک لا تسمع المونی کا مطلب سمجھو یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو یا اپنی آواز مردے کو سنا دو کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ سن لے اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سننا ثابت ہو جائے گا۔ اسی حد تک ہم کو سماع موقی کا قائل ہونا چاہئے۔ محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں لاسکتے۔ بہر حال آیت میں اسماع (سانے) کی نفی سے مطلقاً سماع (سننے) کی نفی نہیں ہوتی واللہ اعلم۔

سماع موقی مشکل مسائل میں سے سمجھا گیا ہے لیکن حضرت عثمان نے کس رنگ سے اس کو سمجھایا اور اختلاف کو مطابق کر کے دکھایا ہے کہ دونوں پہلو اپنی اپنی جگہ ایک ہو کر رہ گئے ہیں۔ تمثیل و تشبیہ نظیر اور افہام و تفہیم سب تو یہ ہے کہ مولانا کا حق ہے اسی طرح اور بیسیوں مشکل مسائل مثلاً آیات متشابہات خوارق عادات روح معراج قضا و قدر علم غیب امانت الہیہ کفار کی حجات کا حل مولانا عثمانی کی نکتہ دان نکتہ رنج اور نکتہ رس طبیعت کا خاص جوہر ہے۔ جو ان کی تفسیر میں چمکتا نظر آتا ہے۔

علم الغیب

سماع موقی کے علاوہ مسائل مشککہ قرآن کے سلسلہ میں ایک اور مثال پیش کرنے کے لئے

مسئلہ غیب کو لے لیجئے۔ علامہ نے اس مسئلہ کے متعلق سورۃ انعام رکوع نمبر ۱۳ میں وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا هو (غیب کی کجیاں اسی کے پاس ہیں ان کو اس اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا) کے ماتحت اور سورۃ اعراف رکوع نمبر ۱۳ میں لو کنت اعلم الغیب لا مستکثرت من الخیر و ما مسمی السوء (اگر میں غیب کی بات جان لیا کرتا تو بہت کچھ بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی) کے ضمن میں اور سورۃ النمل میں قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ (کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو اللہ کے سوائے) کی تفسیر میں نہایت شستہ اور معقول بحث کی ہے۔ چنانچہ مؤخر الذکر آیت کی تفسیر میں علامہ لکھتے ہیں:-

”مفہیات کا علم بجز خدا کے کسی کو حاصل نہیں۔ نہ کسی ایک کا علم کسی شخص کو بالذات بدون عطائے الہی کے ہو سکتا ہے اور نہ مفاتیح غیب اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں۔ ہاں بعض بندوں کو بعض غیوب پر اختیار خود مطلع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو حق تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرما دیا یا غیب کی خبر دیدی۔ لیکن اتنی بات کی وجہ سے قرآن و سنت نے کسی جگہ ایسے شخص پر عالم الغیب یا ”فلاں اعلم الغیب“ کا اطلاق نہیں کیا۔ علمائے محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کسی بندہ پر اطلاق کئے جائیں۔ واضح رہے کہ علم الغیب سے ہماری مراد محض ظنون و تخمینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرآن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے لئے کوئی قرینہ اور دلیل نہ ہو وہ مراد ہے۔ (النمل) لو کنت اعلم الغیب کے ماتحت لکھتے ہیں:-

”اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ کوئی بندہ خواہ کتنا ہی بڑا ہونا چاہے اور اختیار مستقل رکھتا ہے نہ علم محیط۔ سید الانبیاء صلعم جو علوم اولین و آخرین کے حامل اور عزائن ارضی کی کنجیوں کے امین بنائے گئے تھے۔ ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہے کہ میں دوسروں کو کیا خود اپنی جان کو بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہوں مگر جس قدر اللہ چاہے اسنے ہی پر میرا قابو ہے اور اگر میں غیب کی ہر بات جان لیا کرتا تو بہت سی وہ بھلائیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا جو علم غیب نہ ہونیکل وجہ سے کسی وقت فوت ہو جاتی ہیں نیز کبھی کوئی ناخوشگوار حالت مجھ کو پیش نہ آیا کرتی مثلاً ”اکھ“ (بہتان عاٹشہ) کے واقعہ میں کتنے دلوں تک حضور کو وحی نہ آنے کی وجہ سے اضطراب و قلق رہا۔ حجۃ الوداع میں تو صاف ہی فرما دیا لو استقبلت من امری ما استقبلت لما سقت الہدی (اگر میں پہلے سے اس چیز کو جانتا جو بعد میں پیش آئی تو ہرگز بدی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا) اسی قسم کے جیہوں واقعات ہیں جن کی روک تھام علم محیط رکھنے کی صورت میں نہایت آسانی

سے ممکن تھی۔ ان سب سے بڑھ کر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ حدیث جبرئیل کی بعض روایات میں آپ نے تصریح فرمایا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے جبرئیل کو واپسی کے وقت تک نہیں پہچانا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تب علم ہوا کہ جبرئیل تھے یہ واقعہ بتدریج محدثین بالکل آخر عمر کا ہے۔ اس میں قیامت کے سوال پر ما المستول عنها باعلم من السائل ارشاد فرمایا ہے گویا بتلادیا گیا کہ علم محیط خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں اور ”علم غیب“ تو درکنار محسوسات و مبصرات کا بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ بہر حال اس آیت میں کھول کر بتا دیا گیا کہ اختیار مستقل یا ”علم محیط نبوت“ کے لوازم میں سے نہیں جیسا کہ بعض جہلا سمجھتے تھے۔ ہاں شریعات کا علم جو انبیاء علیہم السلام کے منصب سے متعلق ہے کامل ہونا چاہئے اور تکوینیات کا علم خدا تعالیٰ جس کو جس قدر مناسب جانے عطا فرماتا ہے۔ اس نوع میں ہمارے حضور تمام اولین و آخرین سے فائق ہیں۔ آپ کو اتنے بے شمار علوم و معارف حق تعالیٰ نے مرحمت فرمائے ہیں جن کا شمار کسی مخلوق کی طاقت میں نہیں۔ (پہلے جبرہ ہرولہ کو نمبر ۱۳)

ان دونوں آیات کے علاوہ وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ھو کے ماتحت حضرت مفسر لکھتے ہیں۔

”مفاتیح کو جن علماء نے مفتوح المہم کی جمع قرار دیا ہے انہوں نے مفاتیح الغیب کا ترجمہ طیب کے خزانوں سے کیا ہے اور جن کے نزدیک مفتوح بکسر المیم کی جمع ہے وہ مفاتیح الغیب کا ترجمہ مترجم رحمہ اللہ کے موافق کرتے ہیں یعنی ”غیب کی کنجیاں“ مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہی ان میں سے جس خزانہ کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے۔ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس و عقل وغیرہ آلات اور اک کے ذریعہ سے علوم غیبیہ تک رسائی پاسکے یا جتنے غیب اس پر منکشف کر دئے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کرنے کو علوم غیبیہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں۔ خواہ لاکھوں کروڑوں جزئیات اور واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو تاہم غیب کے اصول و کلیات کا علم جن کو مفاتیح غیب کہنا چاہئے حق تعالیٰ نے اپنے ہی لئے مخصوص رکھا ہے۔“ (پہلے جبرہ ہرولہ کو نمبر ۱۳)

مذکورہ بالا تفسیروں کی روشنی میں ایک منصف مزاج اور فہمیدہ انسان کے لئے حضرت مفسر کی سنجیدہ تحریروں سے مسئلہ علم غیب کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جس میں مزید کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں رہتی یہی حال علامہ مفسر کے یہاں باقی اہم مسائل قرآنی کا ہے۔

منطقیانہ مگر حکیمانہ رنگ استدلال میں وحی کی ضرورت

حضرت مفسر کی اکثر تحریروں اور تقریروں میں ان کا ایک فطری حکیمانہ اور منطقیانہ طرز استدلال نظر آتا ہے جس میں وہ فرد تھے۔ مثلاً انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر کے ماتحت اپنے انفرادی رنگ میں لکھتے ہیں:-

(تفسیر) ”بلکہ یہ قرآن ہے اللہ کا کلام جس کو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ لے کر ایک بزرگ ترین پیغمبر پر اترا۔ جو آسمان سے لایا وہ اور جس نے زمین والوں کو پہنچایا دونوں رسول کریم ہیں۔ ایک کا کریم ہونا تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اور دوسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان سے ثابت ہے (حبیہ) عالم میں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک جن کو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے دوسری جو آنکھوں سے نظر نہیں آتیں۔ عقل وغیرہ کے ذریعہ سے ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے مثلاً ہم کتابی آنکھیں کھول کر زمین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے گی لیکن حکما کے دلائل و براہین سے عاجز ہو کر ہم اپنی آنکھ کو غلطی پر سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کے یا دوسرے عقلا کی عقل کے ذریعہ حواس کی ان غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کر لیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ نہیں۔ آخر اس کی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کی تلافی کس سے ہو۔ بس تمام عالم میں ایک وحی الہی کی قوت ہے جو خود غلطی سے محفوظ و معصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و تکمیل کر سکتی ہے جس طرح حواس جہاں پہنچ کر عاجز ہوتے ہیں وہاں عقل کام دیتی ہے ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا ٹھوکریں کھاتی ہے اس جگہ وحی الہی اس کی دشگیری کر کے ان بلند حقائق سے روشناس کرتی ہے۔ شاید اسی لئے یہاں ”مابصرون وما لا تبصرون“ کی قسم کھائی یعنی جو حقائق جنت و دوزخ وغیرہ کی پہلی آیات میں بیان ہوئی ہیں اگر دائرہ محسوسات سے بلند تر ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہ آئیں تو اشیاء میں مبصرات وغیرہ مبصرات یا بالفاظ دیگر محسوسات و غیر محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لو کہ یہ رسول کریم کا کلام ہے جو بذریعہ وحی الہی دائرہ حواس چیزوں کو اپنی عقل یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اونچی چیزوں کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے میں کیا اشکال ہے۔“ (سورۃ الحاقہ رکوع نمبر ۶)

محقق مفسر کے اس قطعہ تفسیر کو کلامی اور منطقی نقطہ نگاہ سے دیکھئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وحی الہی کی ضرورت کو وہ کس محققانہ منطقی پیرایہ میں ثابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حبیہ کے ماتحت حکیمانہ رنگ میں یہ بات پیش کی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو آنکھوں سے یا حواس خمسہ سے معلوم کرتے ہیں۔ بعض

امور حواس خمسہ کی گرفت سے بالا ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلہ کے لئے ہم عقل کی عدالت سے ڈگری لیتے ہیں لیکن چونکہ تمام کائنات کی کنہ کا ادراک اور احاطہ عقل سے بھی نہیں ہوتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر کس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں وحی الہی کے سوائے چارہ نہیں اور جب وحی الہی کو مان لیا گیا اور ماننے کے بغیر چارہ نہیں تو پھر قرآن کریم کے ذریعہ پیش کردہ مذہب کی سچائی اور حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ طرز و انداز علامہ مفسر کی حکیمانہ معطقیات اور کلامی خصوصیات کا خوبصورت عنوان ہے۔

تفسیری مستثنیات تنبیہات

مفسر دانشمند عثمانی آیات کی تفسیر میں ہر ایک گوشہ پر نظر رکھتے ہوئے عام احکام کے بیان میں قاری کو مستثنیات کے ذریعہ شبہات اور اضطراب سے بچاتے جاتے ہیں۔ مثلاً لا تقنطوا من رحمۃ اللہ (اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ) کے ماتحت عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت اور فضل سے ناامیدی کفر ہے اور حقیقت بھی یہی ہے لیکن اگر مایوسی کے ظاہری اسباب چاروں طرف سے آ کر گھیر لیں اور فطری تقاضوں کی بنا پر کوئی مسلمان مایوس ہو جائے تو آیا یہ بھی کفر ہے اس سوال کو استثنائی حیثیت سے حل کرنا بھی ایک دانشمند مفسر کا کام ہے۔ ایک شخص کا لوجہاں نور نظر اس کیسا منے دم توڑ رہا ہے۔ آنکھیں پتھرا گئی ہیں موت کے آثار سامنے ہیں۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں زندگی کے اسباب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے وہ پوچھتا ہے کہ اب مایوسی جائز ہے یا نہیں۔ علامہ عثمانی کی بیدار مغزی اس مجبوری کا احساس رکھتی ہے۔ اور وہو الذی یزول الغیث من بعد ما قنطوا و ینشو رحمۃ وہو الوئی الحمید کے ماتحت تفسیر میں لکھتے ہیں۔

”بہت مرتبہ ظاہری اسباب و حالات پر نظر کر کے جب لوگ بارش سے مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت حق تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتا اور اپنی مہربانی کے آثار و برکات چاروں طرف پھیلا دیتا ہے تا بندوں پر ثابت ہو جائے کہ رزق کی طرح اسباب رزق بھی اسی کے بقدر قدرت میں ہیں۔

(تنبیہ) اللہ کی رحمت و قدرت کی طرف سے مایوس ہو جانا کافروں کا شیوہ ہے لیکن ایک مومن کی نظر میں اسباب کا سلسلہ یاں انگیز ہو سکتا ہے جیسے فرمایا فلما استیا سوا عنہ خلصوا نجیاً (یوسف رکوع نمبر ۱) اور حتیٰ اذا استیا س الراسل (ہود رکوع نمبر ۱۱) (سجہ شریفی رکوع نمبر ۱۲) حتیٰ

ایک اور جگہ حتیٰ اذا استیا س الراسل کے ماتحت تفسیر کرنے کے بعد تنبیہ میں لکھتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کی غیر محدود رحمت و مہربانی سے مایوس ہونا کفر ہے لیکن ظاہری حالات و اسباب کے اعتبار سے ناامیدی کفر نہیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ قلاں چیز کی طرف سے جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے مایوسی ہے لیکن حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے مایوسی نہیں۔ حتیٰ

اذا استباس الرسل میں یہی مایوسی مراد ہے جو ظاہری حالات و آثار کے اعتبار سے ہو ورنہ پیغمبر خدا کی رحمت سے کب مایوس ہو سکتے ہیں۔
(۱) (حدیث نمبر ۱۳۰۰۰)

دیکھئے علامہ عثمانی نے استثنا کر کے ایک مایوس اسباب انسان کو کفر کے گڑھے سے باہر نکال لیا ہے۔ ورنہ تفسیر تشنہ ہی رہتی بہر حال مفسر کی خصوصیات میں یہ اعلیٰ خصوصیت ہے۔ اور ملاحظہ کیجئے کہ امر ہم شوریٰ ینہم کی آیت میں مسلمانوں کے باہمی مشوروں سے کام انجام دینے کے باعث ان کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کن امور میں مشورہ لیا جائے اور کن میں نہیں اور کس سے مشورہ لیا جائے اور کس سے نہیں۔ اب حضرت عثمانی کی تفسیر کا کمال دیکھئے لکھتے ہیں:-
"مشورہ سے کام کرنا اللہ کو پسند ہے۔ دین کا ہو یا دنیا کا۔ نبی کریم صلعم مہمات امور میں برابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرماتے تھے اور صحابہ آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ حروب وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل اور احکام کی نسبت بھی بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شوریٰ پر قائم تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت کاموں میں ہے جو مہتمم بالشان ہوں اور جو قرآن و سنت میں منصوص نہ ہوں۔ جو چیز منصوص ہو اس میں رائے مشورہ کے کوئی معنی نہیں اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام نہ ہو سکے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو عاقل و عابد ہو ورنہ اس کی بے وقوفی یا بددیانتی سے کام خراب ہو جائے گا اندیشہ رہے گا (شوریٰ نمبر ۵)

مولانا عثمانی نے مشورہ کے متعلق جتنے امور ایک تفسیر کو درکار ہیں سب ہی جمع کر دیئے مثلاً مشورہ اہم امور میں ہو دوسرے آنحضرت صلعم اور صحابہ باہم مشورہ فرمایا کرتے تھے تیسرے خلافت راشدہ کی بنیاد شوریٰ پر تھی چوتھے جو چیز قرآن و سنت میں آچکی ہے اس میں مشورہ کی ضرورت ہی نہیں۔ وہاں تو خدا اور رسول کو حکم ہو چکا بلکہ ایسے امور میں مشورہ مسلمانانہ نہیں پانچویں مشورہ ایسے لوگوں سے لیا جائے جو اہل عقل و عبادت ہوں۔ غرض کہ مشورہ کے متعلق حضرت عثمانی نے تمام مالہ و علیہ کو روشن کر دیا یہی استثنائی خصوصیات اور سلیقہ شعاریاں ہیں جن کے باعث کوئی مفسر آنکھوں کا تاراج کرنے کے قابل ہوتا ہے جب مفسر نے یہ فرما دیا کہ جو چیز قرآن و سنت میں آچکی ہے اس میں مشورہ کی ضرورت نہیں تو اس استثنائی صورت سے مشورے کی حدود متعین ہو گئیں اور باقی نکل گئیں۔

لطیف طرافت

جن لوگوں کو مولانا عثمانی کی خدمت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا میں ایک نہایت ہی لطیف طرافت کا مادہ تھا۔ اس طرافت میں بھی نکتہ آرائیاں ہوتی تھیں تفسیر کے مضمون میں طرافت کی گنجائش کہاں لیکن حسب ذیل تفسیر میں ذرا طرافت کا اندازہ ملاحظہ ہو

والخیل والبغال والحمير لتوكلوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ یعنی ہم نے گھوڑے، ٹیڑھے اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور (ان کی سواری) زینت (شان) کا سبب ہو۔

”یعنی سواری کرتے ہو اور (سوار ہو کر ایک طرح کی) عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ (تعبیر) عرب میں گدھے کی سواری محبوب نہیں۔ وہاں کے گدھے نہایت قیمتی خوبصورت تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے گھوڑے کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ ایک زعمہ دل ہندی نے خوب کہا تھا کہ حجاز میں ”گدھا نہیں حمار ہوتا ہے“۔ (انگل ریکورہبر)

قرآن کریم نے گدھے، گھوڑے اور ٹیڑھی سواری کو زینت و شان بتلایا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان و ہندوستان کے لوگ گدھوں پر چڑھنا شرمناک محسوس کرتے ہیں۔ عثمانی نے زعمہ دل ہندی کا مقولہ پیش کر کے نہایت ہی اعلیٰ عرفیت کا نمونہ پیش کیا ہے اور مجال کیا کہ شان تفسیری میں کچھ فرق آیا ہو ایک اور جگہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا باپ کے پاس آ کر یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کے کھا جانے پر بہانہ بنانے اور آ کر رونے کے متعلق وجاء والاباہم عشاء یسکون کے ماتحت لکھتے ہیں:-

”اعمش نے خوب فرمایا کہ بردران یوسف کا گریہ دیکھنے کے بعد ہم کسی شخص کو محض چشم اٹکلہار سے سچا نہیں سمجھ سکتے۔“ (ص ۷۷)

ادب

حضرت عثمانی کی تفسیر میں بقول مولانا عبدالماجد جابجا اوییت کا رنگ ہے۔ راقم الحروف نے مولانا کے ادب پر میر حاصل تبصرہ کرتے ہوئے اس مقام پر علامہ کی تفسیر سے ادبی عبارتیں پیش کی ہیں۔ وہاں ادب کے حصہ میں دیکھئے تاہم یہاں ایک دو ادبی عبارتوں کے ٹکڑے پیش کرتا ہوں۔ قوم لوط کے واقعات کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے اور ان کی کیفیت کو اس طرز میں بیان کر رہا ہے کہ لعمرک انہم لقی سکوتہم بعمہون یعنی بے شک تیری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں۔ مولانا تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے نبی کریم صلعم کو ہے یعنی تیری جان کی قسم لوط کی قوم غفلت اور مستی کے نشہ میں بالکل اندھی ہو رہی تھی۔ وہ بڑی لاپرواہی سے حضرت لوط کی نصیحت بلکہ لجاجت کو ٹھکرا رہے تھے۔ ان کو اپنی قوت کا نشہ تھا۔ شہوت پرستی نے ان کے دل و دماغ مسخ کر دیے تھے۔ وہ بڑے امن و اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا سے جھگڑ رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ صبح تک کیا حشر ہونے والا ہے۔ بجای اور ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈلا رہی

تھی۔ وہ لوط کی باتوں پر جتے تھے اور موت انہیں دیکھ کر قس رہی تھی۔“ (مجموع نمبر ۵)

عبارت میں سلاست، روانی، سادگی، جوش، فصاحت اور اختصار مولانا کی ادبیت کا ثبوت بہم پہنچا رہے ہیں۔ یا مثلاً علامہ کل حسیء فصلتہ تفصیلاً (اور ہم نے سب چیزیں تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کی ہیں کے ماتحت لکھتے ہیں:-

”اس دنیا کی مکدر و محقق زندگی کو شب تاریک کے مشابہ سمجھو جس کے اندھیرے میں آدمی کو خیر و شر کے نتائج بالکل صاف دکھائی نہیں دیتے۔ بے شک حق تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا کہ رات کی اندھیری میں مخلوق کو صحیح راستہ بتلائیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے اپنے درجہ کے موافق اجالا کریں جس سے لوگوں کو خیر و شر کی حقیقت اور اس کے نتائج کا انکشاف ہو جائے لیکن ایسا صریح اور ہدیبی انکشاف جس میں کسی فرد بشر کو انکار یا شبہ کی مجال ہی باقی نہ رہے اس وقت ہوگا جب ہماری دنیوی زندگی کی رات ختم ہو کر فردائے عشر کا دن نکل آئے گا۔ انسان کے وہی اعمال ہی جو دنیا کی دھندلی زندگی میں ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے پر غفلت و جہالت وغیرہ کی تاریکی میں صاف نظر نہ آتے تھے۔ قیامت کی صبح ہوتے ہی ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے آ جائیں گے جسے روز روشن کے اجالے میں ہر شخص بے تکلف پڑھ سکے گا۔ اس وقت اپنے چھوٹے بڑے اعمال کو اصلی رنگ دیکھ کر بول اٹھے گا ما لہذا الکتب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا (کہہ کرے گا)

یا مثلاً علامہ مفسر و اصبح فواذ اثم موسیٰ فرغاً۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈال تو آئیں لیکن ماں کی مامتا کہاں چھین سے رہنے دیتی رہ رہ کر موسیٰ کا خیال آتا تھا دل سے قرار جاتا رہا۔ موسیٰ کی یاد کے سوائے کوئی چیز دل میں باقی نہ رہی قریب تھا کہ مبر و ضبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور سب کے سامنے ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈال دیا ہے کسی کو خبر ہو تو لاؤ لیکن خدائی الہام کو یاد کر کے تسلی پاتی تھیں۔ یہ خدائی کا کام تھا کہ ان کے دل کو مضبوط باندھ دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ پائے اور تھوڑی دیر بعد خود موسیٰ کی والدہ کو عین یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔“ (پارہ نمبر ۵، مجموع نمبر ۵)

یہ سب عبارتیں زبان کی صفائی، عبارت کی چستی، روزمرہ اور محاورے سے مرصع نظر آتی

ہیں۔ یہی مطلب ہے مولانا عبدالمجاہد دریادی کی اس تقریر کا کہ مولانا عثمانی کی تفسیری عبارتیں نہ خشک ہیں نہ مغلق مولویانہ بلکہ جابجا دلچسپ اور ادبیانہ ہیں۔ اور مولانا محمد مشتاق صاحب ساکن قصبہ اجڑاڑہ ضلع میرٹھ نے علامہ مفسر کی تفسیر پر اپنا اظہار خیال ان الفاظ میں کیا ہے۔

(علامہ عثمانی) نے قرآن حکیم کے حقائق و معارف کو اس قدر سلیس اور گفشتہ زبان میں زمانہ حال کے موافق تحریر فرمایا ہے جو اردو دنیا کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے بلکہ ایسا بیش بہا مذہبی سرمایہ ہے جس پر اردو دان طبقہ قیامت تک جتنا فخر کرے کم ہے۔

نکتہ آرائی

بعض آیات میں حضرت مفسر علامہ ایک جملہ میں ایک طویل مضمون کو ادا کرتے ہیں اور کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حور مقصودات فی الغیام یعنی (جنت میں) ”حوریں ہوں گی جو غیموں میں رکی ہوں گی“۔ اس آیت کی تفسیر کے ماتحت لکھتے ہیں کہ ”اس سے معلوم ہوا کہ عورت ذات کی! خوبی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے۔“

مفسر نے فی الغیام سے یہ نکتہ نکالا کہ جس طرح جنت میں حوریں غیموں کے اندر ہوں گی اسی طرح عورتوں کا بھی پردہ میں رہنا ہی خوب صورتی ہے۔ اتنے بڑے اہم مختلف فیہا مسئلہ کو ایک جملہ میں حل فرما دیا ہے۔ یہی نکتہ آرائی اور نکتہ دانی ہے۔

حل و تحقیق لغات

جہاں کہیں خاص الفاظ اپنے معانی کے تعین میں ہنگامہ اختلاف کے باعث قابل تحقیق ہوئے ہیں وہاں علامہ اپنی لغت دانی اور تحقیق کا بے پناہ مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً توفی کے لفظ پر گزشتہ اوراق میں آنے پر مولانا کی بصیرت افروز تحقیق دیکھی ہے علاوہ ازیں و مکروا و مکروا اللہ واللہ خیر الماکورین یعنی ”یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی“۔ میں مکر کا لفظ ہماری اور زبان میں اچھے خیال میں استعمال نہیں ہوتا۔ آریہ بھی اکثر قرآن کریم کی اس آیت پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ مولانا اپنے سلیقہ سے اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”مکر کہتے ہیں لطیف و خفیہ تدبیر کو۔ اگر وہ اچھے مقصد کے لئے ہو تو اچھا ہے اور برائی کے لئے ہوا تو برا ہے۔ اسی لئے ولا ینحیق المکر السیء میں مکر کے ساتھ مسیئ کی قید لگائی اور

یہاں خدا کو خیر الما کوین کہا۔

یقیناً عربی لغت میں مکر کے یہی معنی ہیں لیکن ایک نکتہ دان مفسر ذرا سی کاوش ہر مشکل کو آسان اور پاک و صاف بنا دیتا ہے۔ درانحالیکہ قرآنی بصیرت کے ساتھ شواہد و نظائر پیش کر کے سونے پر سہاگے کی سی شکل بنا دی جائے اسی طرح دیگر معرکہ آراء لغوی مسائل حائل و لقد همت به وهم بها میں ہم پر اسی طرح ظلام للعید میں ظلام وغیرہ پر سیر حاصل تحقیقات پیش کی ہیں۔

تنور

یا مثلاً طوفان نوح علیہ السلام کے وقت تنور ہے پانی ٹپکنے میں لفظ تنور پر حسب ذیل تحقیقات پیش کی ہیں:-

”تنور کے معنی میں اختلاف ہے بعض مطلق روٹی پکانے کا تنور مراد لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضرت حوا سے ایک تنور منتقل ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی ابلے کشتی میں سوار ہو جاؤ بعض کے نزدیک تنور کوئی خاص چشمہ کوفہ یا جزیرہ میں تھا۔ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ تنور صبح کے اچالے اور روشنی کو کہا ہے یعنی صبح کی روشنی خوب چمکنے لگے بعض کہتے ہیں کہ فار التنور ممکن ہے ظہور عذاب اور شدت ہول سے کنایہ ہو۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ تنور کے معنی وجہ ارض (سطح زمین) کے ہیں۔ ہم نے جو ادب پر تفسیر کی مقدم اسی معنی کو رکھا ہے۔“ (تیسری جلد ص ۲۹۲ سورہ نوح کوغ نمبر ۴)

اشعار کا استعمال

تفسیر ایک ایسا نثر اور متین مضمون ہے جس میں شعر و شاعری کا دخل کم ہی رکھا گیا ہے لیکن مولانا کے شاعرانہ سلیقہ کا بہترین انداز اس امر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں جہاں ثقافت اور شستہ زبان پیش کی ہے وہاں بہت سے اشعار جا بجا مناسب محل ایسے چسپاں کئے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شعراء نے انہی مواقع کے لئے ان اشعار کی تخلیق کی تھی۔ انداز اساری تفسیر میں سو کے قریب یا کم و بیش اشعار ہوں گے پھر نہ صرف اردو کے ہی اشعار ہیں بلکہ فارسی اور عربی کے بھی بہت سے اشعار استعمال کئے ہیں۔ اس قسم کے تمام اشعار میری نظر سے گزرے مگر میں عربی و فارسی اور اردو کے چند اشعار محض مولانا کے ذوق شعری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو تینوں زبانوں کے ادب سے کتنا حصہ حاصل تھا۔ مولانا ناظر

الی اثار رحمة الله (اللہ کی مہربانی کی نشانیاں دیکھو) کیف یحیی الارض بعد موتها کہ وہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے کے ماتحت لکھتے ہیں:-

”ہر طرف رحمت الہی کے نشان اور دین کے آثار نظر آئیں گے جو قافلہ جہنم سے مٹی میں مل رہی تھیں باران رحمت کا ایک چھینٹا ان کو ابھار کر نمایاں کر دے گا چنانچہ حق تعالیٰ نے بعثت محمدی کے ذریعہ سے یہ جلوہ دنیا کو دکھلایا ہمارے صوبے کے شاعر حکیم نے کیا خوب کہا ہے۔

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو کر دے سما ابھار کر اکبر اسی کا درد تو صدق سے بے شمار کر

صل علی محمد صل علی محمد

مولانا شب معراج کے ماتحت لقد رای من اہل ربہ الکبریٰ (نبی اکرم صلعم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں) کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اذہنشی السنوۃ کے قاعدہ میں جو بیان ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو اور نمونے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے) دیکھے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔

آنکوں کو ادماغ کہ پرسد ز باغباں بلبل چہ گفت گل چہ شنید و صبا چہ کرد
نحن اقرب الیہ من جبل الورد کی تفسیر لکھتے لکھتے ہیں:-

جاں نہاں در جسم او در جہاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں
سورہ یوسف رکوع نمبر ۱۴ میں ان هذا الاملک کریم فذلک الذی لمتنی فیہ
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اور ولئن لم یفعل ما امرہ لیسجنن ولیکونامن
الصغیرین میں علی الترتیب تفسیر کے ماتحت حسب ذیل اشعار یوسف علیہ السلام کے فرشتہ خوہوئے
زمان مصر کے زلیخا کو طعنہ دینے زلیخا کا یوسف پر ڈورے ڈالنے اور ان کے بچ نکلنے اور پھر قید کی
دھمکی دینے پر بے ساختہ قلم سے نکل گئے ہیں۔

قوم اذا قوبلوا کانوا ملائکۃ حسنًا وان قوتلوا کانوا غفارینا
ایں است کہ خوں خوردہ و دل برودہ بے را بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را
لا تخف ما صنعت بک الاشواق و اشرح هواک فکلنا عشاق
عنا شکار کس نشود دام باز میں کانا ہمیشہ یار بدست است جام را
مذکورہ اشعار کا حسب اقتضا تفسیری ٹکڑوں کے ماتحت بے ساختہ آ جانا علامہ مفسر کے ذوق

شعری پر دلالت کرتا ہے اور لطف یہ ہے کہ تفسیر کی متین اور ثقہ قدروں میں کیا مجال ذرا بھی فرق آ جائے اردو کے شعرا میں اکبر الہ آبادی کے بڑے ہی مداح تھے اور اکثر اپنی تحریر ہ تقریر میں اس کے اشعار پیش کرتے تھے۔ مزید تفصیل مولانا کے ادب کے سلسلہ میں پیش کی گئی ہے۔

تفسیر عثمانی میں روحانیت و نورانیت

مفسر علام کی تفسیر میں دوسری خوبیوں کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے روح میں ایک شگفتگی اور نورانیت کے جشمے اچلتے نظر آتے ہیں جس کی تجلیات انوار قلبی سے ہی دیکھی جاسکتی ہے۔ کتنے ایک مفسرین کی تفسیروں میں وہ رنگ دکھائی نہیں دیتا۔ دلچسپ عبارتیں یا علمی نکتہ آرائیاں ہوں گی۔ مگر نورانیت و روح مفقود ہے ملاحظہ ہو حسب ذیل عبارتیں نکلے مسماعیم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل (ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے موجود ہے۔ یہ ان کی شان تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں ہے) کے ماتحت لکھے ہیں۔

”نمازوں کی پابندی خصوصاً تہجد کی نماز سے ان کے چہروں پر خاص قسم کا نور اور رونق ہے گویا خشیت و خضوع اور حسن نیت اخلاص کی شعاعیں باطن سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر کو روشن کر رہی ہیں حضرت کے اصحاب اپنے چہروں کے نور اور متکیانہ چال و حال سے لوگوں میں الگ پہچانے جاتے تھے۔ پہلی کتابوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی ایسی ہی شان بیان کی گئی تھی چنانچہ بہت سے غیر محصب اہل کتاب ان کے چہرے اور طور و طریقہ دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ واللہ یہ تو مسیح کے حواری معلوم ہوتے ہیں۔“ (بخاری نمبر ۱۱)

ایک اور مقام تفسیر میں واشوقت الارض بنور ربھا ووضع الکتاب و جای بالنبین والشہداء کے ماتحت مولانا عثمانی سورۃ الزمر رکوع نمبر ۴ کے ماتحت لکھتے ہیں۔

”حق تعالیٰ حساب کے لئے اپنی شان کے مناسب نزول اجلال فرمائیں گے۔ اس وقت حق تعالیٰ کی تجلی اور نور بے کیف سے محشر کی زمین چمک اٹھے گی۔ حساب کا دفتر کھلے گا سب کے اعمال نامے رکھ دیئے جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام اور دوسرے گواہ و بار میں حاضر ہوں گے۔ ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔“

ایک اور جگہ وتری الملئکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربہم و قضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العلمین کے ماتحت لکھتے ہیں۔

”حق تعالیٰ جب حساب کتاب کے لئے نزول اجلال فرمائیں گے اس وقت فرشتے عرش کے گرد اگرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس پر ہر طرف سے جوش و خروش کے ساتھ الحمد للہ رب العلمین کا نعرہ بلند ہوگا۔ اسی نعرہ تحسین پر دربار برخواست ہو جائے گا“ (الزمرہ کوٹ نمبر ۵)

ایک اور مقام پر مولانا عثمانی سورہ نجم کی آیت معاضل صاحبکم و ما غویٰ“ یعنی تمہارے صاحب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”انبیاء علیہم السلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے ایسے ہی تمام انبیاء کی تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا۔ پس اگر قدرت نے ان ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلال کی گنجائش نہیں تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہئے جس سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے۔“ (انجم کوٹ نمبر ۱)

مذکورہ بالا تفسیری عبارتوں میں تہجد کی نماز سے چہروں پر خاص قسم کا نور حسن نیت و اخلاص کی شعاعیں متغیانہ چال ڈھال نزول اجلال تجلی اور نور بے کیف عرش کے گرد و فرشتوں کا حلقہ باندھ کر تسبیح و تحمید نعرہ تحسین کا بلند ہونا آسمان نبوت کے ستارے آفتاب درخشاں آفتاب محمدی کا طلوع ظاہری ستاروں کا محکم نظام باطنی ستاروں اور روحانی آفتاب و ماہتاب کا انتظام ہدایت و سعادت کی وابستگی ان تمام الفاظ کے باہمی تناسب اجتماع اور ان کے معانی کی مجسمہ کیفیت ایک عجیب اور باطنی نور و رحمت و روحانیت کا سماں پیدا کرتی ہے جس سے دل پر تجلیات ربانی کی بارش ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے دراصل یہ حالت مولانا عثمانی کی قلبی کیفیت کا مظہر ہے جو ان کی والہانہ تفسیری محویت کو محسوس کر رہی ہے۔

رابط مضامین آیات قرآنیہ

علامہ مفسر کے تفسیری محاسن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مضامین اور آیات میں جہاں ظاہر نہیں نظروں کو باہم ترتیب اور ربط نظر نہیں آتا بہترین اور لطیف ربط بیان فرماتے جاتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً چہرہ میں پارے کے شروع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے ملک شام میں بیت المقدس کی طرف لے جائے جانے کا ذکر حسب ذیل آیت میں اس طرح کیا گیا ہے:-

سَبَّحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰیْ بَعْدَهُ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی

الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْهِ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں وہی ہے سننے دیکھنے والا۔

مذکورہ بالا آیت میں اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے فوراً بعد جو آیت ہے وہ حسب ذیل ہے:-

وَ اٰتٰیْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًی لِّبَنیْ اِسْرَآئِیْلَ الْاَمْتَحِلُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَ كِبٰلًا

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا کہ کسی کو میرے

سوائے کار ساز نہ بناؤ۔

مذکورہ بالا دونوں آیات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس تشریف لے جانے

اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے اور بنی اسرائیل کے لئے ہدایت ہونے میں ظاہر میں لگا ہیں کوئی ربط محسوس نہیں کرتیں۔ مولانا عثمانی کی تفسیر اور ان کی مبصرانہ نگاہوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان آیات میں ربط بیان فرمائیں ورنہ تفسیر تشنہ رہ جائے گی اور ربط بھی ایسا ہو جو دل کو اپیل کرے چنانچہ حضرت عثمانی نے موقع کو پرکھا ہے اور ربط بیان کئے بغیر آگے نہیں بڑھے اور ربط بھی نہایت لطیف چنانچہ فرماتے ہیں:-

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف بیان فرما کر سلسلہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا گیا چونکہ اسراء کے ذیل میں مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانا مذکور ہوا تھا۔ آگے ”مسجد اقصیٰ“ اور اس کے قدیم متولوں (بنی اسرائیل) پر جو مختلف دور گزرے مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لئے ان کا بیان کیا جاتا ہے یہ آیت اسی کی تمہید ہے واقعہ اسراء میں اشارہ تھا کہ حجازی پیغمبر کی امت ہی آئندہ اس لمانت الہی کی مالک بنے والی ہے جو شام کی مبارک سرزمین میں ودیعت کی گئی تھی۔

ان آیات میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو اب پیغمبر عربی صلعم کی پیروی کریں ورنہ مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر دیئے جائیں گے۔

ان آیات میں باہمی ربط اور آئندہ مضمون کے تمہیدی سلسلہ کا جس لطیف انداز میں علامہ

عثمانی نے اپنی تحقیق سے ذکر پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے واقعہ اسراء اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور بنی اسرائیل کا ذکر یہ تمام سلسلہ کی کڑیاں حضرت مفسر کی تفسیر میں ملتی چلی گئی ہیں۔

اعمال و اوراد قرآنی

کہیں کہیں مفسر علام قرآن کریم کی بعض خصوصی آیات کے ماتحت جہاں واقعی اعمال و اوراد کے تاثرات قلم کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اس آیت کو اپنے لئے وظیفہ زندگی بنانا انسان کی نصرت و یاری فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے وہاں مولانا اس قسم کی آیات کے ماتحت اس آیت کے اثرات اور عمل رسالت کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم (مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”..... زمین و آسمان کی سلطنت اور عرش عظیم (تخت شہنشاہی کا مالک وہی ہے سب نفع و ضرر ہدایت و ضلالت اسی کے ہاتھ میں ہے) (فائدہ) ابوداؤد میں ابوالدرداء سے روایت کی ہے کہ جو شخص صبح و شام سات سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم پڑھا کرے۔ خدا اس کے تمام ہوم و غم کو کافی ہو جائے گا.....“ (سورہ توبہ پارہ نمبر ۱۷ کو غور فرمہ)

حقیقت بھی یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر قاری ٹھک جاتا ہے اور اس میں اپنی پریشانوں اور بیکسیوں کا مداوا تلاش کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور بالآخر یہی وہ سکون و تسلی آ میز نصرت ہے جو مصیبت زدہ انسانوں کی بے چینیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔

الغرض حقیقت یہ ہے کہ دل و دماغ کے باہمی متفقہ فیصلہ کے بعد قلم سراطاعت جھکا کر انصاف سے یہ لکھنا اپنے لئے باعث سعادت و فخر سمجھتا ہے کہ علامہ دوراں مفسر یگانہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تفسیر زمانے کے تقاضوں فلسفہ زدہ انسانوں ترقی و تمدن کی پریچ و خم وادیوں اقتصادیات کی الجھنوں سیاسیات انسانیہ کی کج رویوں مردہ دلوں بیمار روحوں اور مقہور قوموں کا بہترین مداوا پیش کرتی ہے۔ اس میں مفہوم قرآنی کو نہایت دلکش پیرائے ادیبانہ طرز بیان بے نظیر پیرایہ افہام و تفہیم عالمانہ اور حکیمانہ انداز اور جدید و قدیم خیالات کے نظریوں اور تعمیر یوں کی ریح و خشک کا سامان موجود ہے۔ پھر جا بجا اخلاقی روحانی مواظبت کا رنگ بھی موجود ہے۔ علوم و معارف کے بے شمار خزانے صفحات تفسیر میں بکھرے پڑے ہیں یہ وہ جواہر گرانمایہ ہیں جن کے سامنے سکندر و دارا کی حکومتیں بیچ ہیں اور ان علوم و

معارف حکم و بصائر کو پڑھ کر غریب اور در ماندہ روحیں سکون و اطمینان حاصل کرتی ہیں غرض یہ ہے کہ تفسیر عثمانی ایک رحمت ہے جو موصوف کے ذریعہ سے قدرت نے ہم پر نازل کی ہے اور یہ مولانا عثمانی کی وہ باقیات الصالحات ہیں جو ملک کے اطراف و جوانب میں شب و روز کے مختلف لمحات میں پڑھنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں نور پیدا کرتی ہیں۔ خداوند قدوس آپ کی روح پر ہزاراں ہزار رحمتیں نازل فرمائے جن کا یہ کارنامہ جتنی دنیا تک یاد رہے گا۔

اس جمعہ کے آخر میں میں مولانا محمد یوسف صاحب بخوری (جو علماء دیوبند کے فضلاء میں سے ایک فاضل ہیں اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب محدث کشمیری اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہما اللہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں) کی تقریب جو حضرت شیخ الہند کی سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء اور بقیہ تفسیر عثمانی کے متعلق مقدمہ مشکلات القرآن مصنفہ حضرت استاذی و سیدی مولانا محمد انور شاہ صاحب میں لکھی ہے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں:-

ومن اراد حل نظم القرآن الکریم فی لغة اردوہ ہندوستانیہ باہدع
اسلوب و الفصح تعبیر فی اقصر وقت فعلیہ بمطالعة الفوائد للتفسیر
علی القرآن لشیخ مشائخنا شیخ العصر العارف مولانا محمود الحسن
الدیوبندی المتوفی ۱۳۳۹ھ المدعو بشیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ
ومحقق العصر الحاضر شیخنا و مولانا الشیر احمد عثمانی اطال
اللہ بقاءہ و اولر ملامہ رواہ فانہما التالیہا بعجب المعجاب فی حل
نظم الكتاب و الفصاح غرض التزیل بکلمات کلہا و درو ذات بہاء
و غرر ذات مناء و ربما لا تحل عقدہ من تصح ہلہ المجلدات الکبیرہ
وتفقدہ المادۃ الزاخرۃ و تذاہل دخلت فیہا باخسر عبارة او الطف
اشارۃ فشکر اللہ مساعہما الجمیل۔“

اور جس شخص کا قرآن کریم کے اردو زبان میں بہترین طرز اور فصیح طور پر تھوڑے سے وقت میں حل کرنے کا ارادہ ہو تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہمارے استاذ الاستاذ شیخ زمانہ مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی شیخ الہند متوفی ۱۳۳۹ھ اور محقق زمانہ حاضرہ ہمارے شیخ مولانا شبیر احمد عثمانی خدا ان کی عمر دراز کرے اور امت کے لئے ان سے فیض کثیر پہنچائے۔ کے تفسیری فوائد کا مطالعہ کرے کیونکہ ان دونوں نے ان فوائد تفسیریہ میں قرآن کریم کی آیات کو واضح کرنے میں عجیب عجیب نکتہ آرائیاں کی ہیں اور ایسے الفاظ میں قرآن کریم کے الفاظ کے موقعوں کی تشریح کی ہے جو روشن ہیں۔ اور بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں کی تحقیقات میں وہ عقیدہ کشائیاں نظر نہ آئیں گی جو ان کے

فوائد کی مختصر اور لطیف عبارت میں مل سکیں گی۔ (مختصر حکایات القرآن)

علامہ عثمانی کا مقام حدیث

کلام الہی کے بعد کلام رسول سے زیادہ اور کس کا کلام وقعت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے قابل ہو سکتا ہے اول کو قرآن اور دوسرے کو حدیث کے نام سے مسلمان پکارتے ہیں۔ احکام الہی کا تمام تر ذخیرہ اسی کلام میں ہے اور حدیث اسی وحی یا کلام مجید کی تفسیر سے آج قرآن و حدیث کو لوگوں نے اپنے اپنے خیال اور رائے کے مطابق تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ ورنہ صحیح حدیث اور اسوۂ حسنہ کے بغیر قرآن کریم کا سمجھنا دشوار ہی نہیں بلکہ طبیعت مستقیمہ کے نزدیک ناممکن ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کے جواب میں حلقہ القرآن فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر خلق محمدی میں ملے گی اور ولکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنہ یعنی تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں اسوۂ حسنہ کی روشنی ہے جس سے تم قرآن کریم کو سمجھو اور اس نمونہ پر تم اپنے آپ کو ڈھال سکو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام دنیا کے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۂ حسنہ ہے اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان اگر قرآن کریم کی اس آیت کے ماتحت اسوۂ حسنہ تلاش کرنے لگیں تو وہ احادیث کے سوائے کہاں سے ملے گا ورنہ سرے سے آیت ہی غلط ہوئی جاتی ہے اس لئے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت میں یقیناً ایسے محدثین کی جماعت پیدا کرے گا اور کرنے چاہئیں جو آنحضور کی حدیثوں اور حالات زندگی کو صحیح راویوں کی تنقید اور صحیح وضعی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا اور جب کہ صاحب قرآن نے خود وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس لئے قرآن کی حفاظت کے لئے اسوۂ حسنہ کی حفاظت بھی من جانب اللہ لازمی ہو جاتی ہے اور قدرت نے اس کا انتظام اور حفاظت کرانے کی خدمت امام بخاری امام مسلم وغیرہ جیسے ائمہ حدیث سے لی جنہوں نے اپنی تمام زندگی کو احادیث کے جمع کرنے اور صحیح کو غیر صحیح سے جدا کرنے میں وقف کر دیا اور اس کے لئے اسماۃ الرجال کا علم جاری کیا جس کی نظیر دنیا کی غیر مسلم قوموں میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر قرآن کریم کے الفاظ معانی حرکات و سکنات و ادوار وقف و خارج الفاظ اور اس کے لہجوں نقطوں اور لفظوں کی تعداد کی ان کے خدمت کرنے والوں کے ذریعہ محافظ نے حفاظت کا کام لیا تو کیا وہ محافظ قرآن اسوۂ رسول علیہ السلام کی حفاظت کے ذریعہ

قرآن کریم کی حفاظت نہ کرائے گا جبکہ آنحضورؐ کے خلق کو خلقہ القرآن فرمایا گیا ہے اس لئے احادیث صحیحہ کے ذخیرہ کی حفاظت کے لئے جو تمام کچھ روحانی و جسمانی 'مساعی' نورانی اور ایمانی 'کوششیں' تقویٰ اور طہارات سے لبریز زندگیوں کا خوف خدا اور عذاب جہنم کے شعلوں کا ڈر اور رسول اللہ علیہ السلام کا وہ فرمان من کذب علی متعمدا فلیتبوا عقوبہ من النار یعنی جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا اسے جہنم میں اپنا ٹھکانا بنالینا چاہئے یہ وہ امور ہیں جن کے باعث احادیث کی حفاظت کی گئی اور بلا خرابی احادیث کا مجموعہ قدرت نے مرتب کر دیا جن کو صحیح احادیث کہا جاسکتا ہے اور جن میں آنحضور کا اسوۂ موجود ہے جو قرآن کریم کی تفسیر اور تصویر ہیں۔

امام بخاری اور مسلم نے جن مصیبتوں اور کاوشوں سے انتہا درجہ کی صحت مند شرائط اور محتاط طریق کار کے ساتھ احادیث صحیحہ کی جو تلاش و جستجو کی ہے وہ اب تک اسی شان تو اترو تسلسل سے نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہیں اور جن راویوں کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک روایات کو پہنچایا ہے اور ان کی پوری چھان بین کی ہے وہ محتاج تعارف نہیں حیرت تو یہ ہے کہ تاریخ کا رطب و یابس ذخیرہ تو آج کی دنیا میں معتبر سمجھا جاتا ہے لیکن احادیث کا خزانہ جن کی صحت کا محدثین نے نور تقویٰ اور ثقہ راویوں کے ذریعہ سراغ لگایا ہے وہ صحت کے درجہ سے گرا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ بہر حال اس نظریہ کی کٹکٹش نے تصنیفات و تالیفات کا اچھا خاصہ ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ میں تو صرف اتنا یقین رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہماری اصلاح کا ضامن ہے اور خدائے کریم کے فرمانے کے مطابق وہ اپنی صحت کیساتھ قائم ہے۔ یہاں اس بحث کے لئے مقام اتنی گنجائش نہیں رکھتا۔ ہمارے نزدیک اگر صحیح حدیث کا وجود نہیں تو قرآن کریم کی وہ بہت سی آیتیں جو مسلمان کو اپنے پس منظر کی دعوت دیتی ہیں اور انسان کو اس جستجو پر مجبور کرتی ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آئے ہیں جن کا یہ آیات جواب بن رہی ہیں۔ مثلاً سورۃ انفال کے سمجھنے کے لئے جنگ بدر کے تمام واقعات حدیث پر موقوف ہیں جو اس سلسلہ میں متعلق ہیں غرض کہ قرآن کریم کا بہت بڑا ذخیرہ اپنا پس منظر چاہتا ہے اور وہ حدیث کے بغیر ناممکن ہے لہذا حفاظت قرآن کریم کی خاطر حدیث کا کسی نہ کسی انداز میں صحت کے ساتھ قائم رکھنا بھی اللہ کی مشیت و حفاظت کے ضمن میں آ جاتا ہے۔

اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے غلط مسلمانوں کے لئے اس امر کی ضرورت ہے کہ حدیث کی اصطلاحات اور بعض دیگر حدیث سے متعلق امور کی طرف ان کی رہبری کی جائے تاکہ بحیثیت ایک مسلمان اسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں آ سکے۔ اس

سلسلہ میں محدث پاکباز علامہ عثمانی کی فتح المہم شرح مسلم سے اقتباسات اور مضامین کے انتخاب نیز حدیث و سنت کی تعریفات پیش کی جاتی ہیں یہاں یہ امر واضح کر دوں کہ جس طرح علامہ عثمانی کو مقام تفسیر میں مفسر اعظم کے لقب سے بقول مولانا محمد میاں صاحب یاد کیا گیا ہے اس حصہ حدیث میں بقول مفتی کفایت اللہ صاحب حضرت عثمانی کو محدث پاکباز کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔

محدث پاکباز اور حصول حدیث

دارالعلوم دیوبند میں علم الحدیث کے سب سے بڑے ماہر کو شیخ الحدیث اور صدر مدرس مانا جاتا رہا ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں جن علمائے حدیث کے نام لئے جاسکتے ہیں اپنے اپنے دور میں دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیائے اسلام میں سب سے بڑی حیثیت کا مالک اگر تسلیم کیا جائے تو یہ حقیقت مبالغہ سے خالی ہوگی۔ چنانچہ دیوبند کے علماء میں حضرت مولانا گنگوہیؒ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب بلند پایہ محدثین میں تسلیم کئے گئے ہیں۔ ان حضرات نے دارالعلوم دیوبند اور اپنے حلقہ درس و تدریس میں حدیث کی بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ انہیں حضرات میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مرحوم ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں مختلف علوم و فنون کی اعلیٰ کتابیں پڑھانے کے بعد صرف علم و حدیث کی تعلیم دینے کے لئے دارالعلوم دیوبند کو اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔

سند حدیث

آپ حدیث میں شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے۔ انہوں نے حدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ہالی دارالعلوم دیوبند سے اور انہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی سے پڑھی۔ تا آنکہ یہ سلسلہ حدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ مزید تحقیقات کے لئے آغاز کتاب میں شجرہ علمی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک حدیث کی سند دوسری کتابوں اور اساتذہ کی سندوں نیز مقدمہ بخاری مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری میں موجود ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمائیے۔

تعلیم حدیث

آپ نے دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۱۶ء میں حدیث کی حسب ذیل کتابیں پڑھیں۔

(۱) بخاری شریف، (۲) مسلم شریف، (۳) ابوداؤد، (۴) ابن ماجہ، (۵) ترمذی،

(۶) موطا امام مالک، (۷) موطا امام محمد، (۸) نسائی، (۹) شمائل ترمذی

یہی مذکورہ بالا سال مولانا کی تعلیم کا آخری سال ہے جس کو دورہ حدیث کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ اس سال درجہ حدیث میں سب سے اول رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث سے آپ کو خدا داد مناسبت تھی۔

تدریس حدیث

۱۳۲۵ھ تا ۱۹۰۸ء میں فراغت کے بعد آپ نے ۱۳۲۶ھ میں دارالعلوم دیوبند ہی میں تعلیم دینا شروع کی۔ اسی سال حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی آپ کی شاگردی میں رہے جو دورہ حدیث میں کتابوں کی اس ترتیب کے نہ ہونے کے باعث جو شرائط دارالعلوم میں سے ہے داخل نہ ہو سکے۔ ایک سال کے بعد شوال ۱۳۲۶ھ میں آپ مدرسہ فتح پوری واقع چاندی چوک دہلی کے مشہور عربی مدرسہ میں صدر مدرس ہو کر تشریف لے گئے۔ اس زمانہ میں مولوی عبدالاحد صاحب مالک مطبع مجتہائی مدرسہ فتح پوری کے منتظم تھے۔ انہی کی درخواست پر آپ کو مولانا حبیب الرحمن صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے جو آپ کے برادر بزرگ تھے مدرسہ فتح پوری کی صدارت پر بھیجا تھا۔ ظاہر ہے کہ صدر مدرس کی حیثیت سے آپ نے وہاں حدیث کی تعلیم میں زیادہ وقت گزارا ہوگا۔

دارالعلوم دیوبند کی روئیداد ۱۳۳۳ھ میں مولانا عثمانی کے متعلق مہتمم صاحب لکھتے ہیں:-

”۱۳۲۶ھ میں آپ مدرسہ فتح پوری دہلی کے مدرس اول مقرر ہو کر گئے۔ ۱۳۲۸ھ تک وہاں رہے۔ ممبران مدرسہ کو یہ امر پسند نہ تھا کہ ایسے لائق اور کارآمد شخص کو دارالعلوم سے جدا رکھا جائے اس لئے شوال ۱۳۱۸ھ میں دیوبند بلا لئے گئے۔“ (روئیداد دارالعلوم دیوبند ۱۳۳۳ھ میں ص ۴۰)

دارالعلوم دیوبند کی ملازمت میں بھی جہاں معقول اور معقول کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے وہاں حدیث کی بھی تعلیم ابتداء ہی سے دیتے تھے۔ چنانچہ مہتمم صاحب ۱۳۳۳ھ کی روئیداد میں لکھتے ہیں:-

”مولانا (شیخ الہند) نے (حج کو) تشریف لے جانے سے ایک روز قبل ترمذی کا سبق خود پڑھایا اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دورہ حدیث کے اسباق اس طرح تقسیم کر دیئے گئے کہ حضرت مولانا کی جگہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کو ترمذی شریف کا سبق دیا گیا اور قائم مقام صدر مدرس آپ ہی بنائے گئے۔ مسلم شریف کا سبق مولوی شبیر احمد صاحب کو دیا گیا۔ مولانا

محمد انور شاہ صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب بموجودگی حضرت مولانا (شیخ الہند) عرصہ آٹھ سات سال سے دورۂ حدیث کی ایک ایک وودو کتاب ہر سال پڑھاتے تھے۔ ترتیب اسباق حدیث اس طرح ہوتی تھی کہ شروع سال پر ترمذی حضرت مولانا کے یہاں مسلم شریف اور ابوداؤد میں سے ایک کتاب مولانا انور شاہ صاحب کے یہاں۔

حضرت استاذی مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند حیات شیخ الہند میں تحریر فرماتے ہیں:-

”حضرت شیخ الہند‘ تفسیر‘ حدیث‘ اصول‘ فقہ‘ منطلق‘ معانی کی کتب محنت اور شوق سے بے تکلف پڑھاتے تھے اور جیسا کہ پہلے تحریر ہوا ہے ابتداء میں تو بہت ہی زیادہ مشغولیت و مشقت برداشت فرماتے تھے مگر آخر میں بھی ۱۳۲۵ھ تک پانچ چھ گھنٹے روزانہ درس دیتے تھے۔ اس زمانہ کے بعد کچھ بوجہ ضعف و امراض کے اور نیز اس لئے کہ حضرت کے ممتاز تلامذہ مولانا انور شاہ صاحب‘ مولانا حسین احمد صاحب‘ مولانا شبیر احمد صاحب مدرسین موجود تھے۔ آپ حسب ضرورت روزانہ دو یا تین گھنٹے درس دیتے تھے۔“ (حیات ص ۲۸)

بہر حال یہ ثابت ہوتا ہے کہ محدث پاکباز ۱۳۲۶ھ سے ہی کتب حدیث پڑھانے کی خدمت انجام دینے لگے تھے اور اس کے نتیجہ میں آپ فراغت کے بعد ابتدائی دور میں ہی بڑے اساتذہ کی جماعت میں اپنے فضل اور لیاقت خداوندی وجہ سے شامل ہو گئے۔ آنکلا آپ کا سکندار العلوم میں بیٹھ گیا۔

حضرت شیخ الہند مرحوم حج کیلئے شوال ۱۳۳۳ھ میں روانہ ہوئے اور اسی سفر حج میں قید فرنگ میں مالٹا نظر بند رہے اور ۲۶ رمضان ۱۳۳۸ھ کو نوبہ حج مالٹا سے روانہ ہو کر دیوبند کے سٹیشن پر پہنچے اور اس سال بخاری شریف حضرت شیخ الہند نے پڑھائی لیکن مالٹا سے واپسی پر صرف چھ ماہ بعد ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ مطابق ۳۰ نومبر ۱۹۲۰ء کو حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مسلم شریف مولانا عثمانی مستقل طور پر ۱۳۳۳ھ تک دارالعلوم میں پڑھاتے رہے۔ بعد ازاں آپ ڈابھیل میں حدیث کا درس دیتے رہے۔ ۲ صفر ۱۳۵۲ھ کو جب امام العلماء حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا جو جامع ڈابھیل میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے تو اب صدر مدرس محدث پاکباز بنائے گئے اور بخاری شریف کا درس جس کا مرتبہ قرآن کریم کے بعد ہے آپ کے سپرد ہوا اور اب آپ وہاں کے مستقل شیخ الحدیث ہو گئے۔

مہارت علم حدیث

یہ ہے مولانا عثمانی کے علم حدیث سے شغف اور مشغولیت کا عرصہ اور مطالعہ حدیث و تحقیق کا

دارہ جس میں آپ کو علم حدیث کی مہارت اس درجہ پر ہو گئی کہ ہندو پاکستان اور بیرون ہند کے محدثین میں آپ چوٹی کے علماء میں شمار کئے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کے علم حدیث اور محدث ہونے پر جو اہل علم نے ریمارکس دیئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں تاکہ میرے دعویٰ کی دلیل اور تائید بن سکیں۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی

اور دیگر اکابر کی محققانہ رائیں

۱۳۳۳ھ کی روئداد میں جبکہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب مہتمم اور مولانا حبیب الرحمن صاحب نائب مہتمم تھے۔ مولانا شبیر احمد صاحب کے متعلق حسب ذیل الفاظ درج ہیں:-

”مولوی شبیر احمد صاحب دیوبندی موخر طبقہ کے اصحاب میں سے ہیں اور ماشاء اللہ نوجوان اہل علم میں سے ہیں جن کو علوم اکابر کا حامل قرار دیا جائے تمام علوم معقول و منقول میں کامل استعداد رکھتے ہیں۔ تقریر و تحریر میں بے مثل ہیں خصوصاً علم حدیث میں ایسا ملکہ ہے جو معمر اور تجربہ کار مشائخ حدیث کو ہوتا ہے۔“ (روئداد مدرسہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۳۳ھ ص ۲۰)

مذکورہ عبارت میں یوں تو مولانا حبیب الرحمن صاحب نے مولانا شبیر احمد صاحب کو جملہ علوم معقول اور منقول میں کامل استعداد کا مالک بتایا ہے لیکن علم حدیث میں معمر اور مشائخ حدیث کا درجہ دیا ہے۔

امام الحدیث حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے فتح الہلیم شرح مسلم کی تقریظ میں حضرت عثمانی کے محدث ہونے کو اس طرح ظاہر فرمایا لکھتے ہیں:-

لا جرم علامہ عصر مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی کے محدث و مفسر و متکلم ہیں عصر اندوہ علم میں احقر ہیچ کس خدمت میں کتاب بہتر و برتر از ایشان نمانستہ کرد۔ متوجہ این خدمت شدہ منت بر رقاب اہل علم نہادند۔“ (فتح الہلیم جلد اول)

یقیناً اپنے زمانہ کے علامہ مولانا مولوی محمد شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی کے اس زمانہ کے محدث و مفسر و متکلم ہیں اور احقر کے علم میں کوئی شخص اس کتاب (مسلم) کی خدمت ان سے زیادہ بہتر اور برتر نہ کر سکا اس خدمت کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے اہل علم کی گردن پر احسان کیا۔

پس اگر حضرت شاہ صاحب کی نظر میں مسلم کی شرح جو بخاری کے بعد دوسرا مقام فن حدیث میں رکھتی ہے۔ حضرت عثمانی سے بہتر نہ کر سکا تو اس سے زیادہ ان کے عالم حدیث اور محدث ہونے میں اور کیا تائید پیش کی جاسکتی ہے۔

حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی موجودہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اپنے ایک پرائیویٹ مکتوب میں جو مولانا عثمانی کے نام بدست خود آپ نے لکھا ہے اور میرے پاس بااصلہ موجود ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب کو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہونیکا اہل ہونے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

”سیدنا المحترم زادت معالیکم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“
عرصہ دراز سے ارادہ کر رہا ہوں کہ عریضہ ادب ارسال خدمت کروں مگر عدیم الفرستی نے آج تک اس شرف کے حاصل کرنے میں تعویق کی۔

مجھے افسوس اور صدمہ ہے کہ جو ابجاث مجلس شوریٰ میں پیش آئیں ان کا انجرا یہاں تک ہوا کہ ناقلین کے الفاظ باعث تکدر ہوئے۔

میں نے اس مجلس میں آنجناب کے علمی کمالات تحریر و تقریر میں فائق و ماہر ذکاوت و حافظہ میں بے نظیر ہونے کا خود اقرار کیا تھا اور اب بھی اقرار کرتا ہوں اور اسی بنا پر میں یہ خیال کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں کہ جناب کے لئے صدارت و تدریس مناسب اور شایاں ہے اس کو لوگ پالیسی یا ڈپلومیسی پر حمل کرتے ہیں میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں اپنی استعداد اور قابلیت علمی اور تقریری و تحریری آپ کے شاگردوں کے پائے کی بھی نہیں پاتا۔ میرا ہمتہ اور صبح خیال ہے کہ جناب کے شایان شان صدارت تدریس ہے اگر آپ کے لئے وہ جگہ تجویز ہو تو میں اپنا علیحدہ بھی ہونا بخوشی و خرمی منظور کروں گا..... الخ۔

مولانا مدنی مدظلہ العالی کا یہ مکتوب ۱۲ رجب ۱۳۵۳ھ کا ہے جبکہ مولانا عثمانی کو دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم ہونے کی تجویز مجلس شوریٰ کے زیر بحث تھی۔ حضرت مدنی نے قسم کھا کر مولانا عثمانی کو دارالعلوم دیوبند کی صدارت یعنی عہدہ شیخ الحدیث کے زیادہ اہل ہونے کا کمرہ نہ کھانچنے نہ کھینچنے کا اخطا میں اظہار فرمایا ہے۔

شیخ محمد زاہد الکوثری مصر میں زبردست عالم اور ناقد ہیں انہوں نے علامہ کی فتح الملہم شرح مسلم کے متعلق پڑھ کر جو کچھ تقریر کی وہ فتح الملہم کی بحث میں آئے گی لیکن جن الفاظ میں انہوں نے محدث پاکباز کو یاد کیا وہ قابل غور ہیں۔ مولانا کو اپنے مکتوب میں علامہ کوثری لکھتے ہیں:-

المیٰ حضرة العلامة المحدث الناقد البارع العالم الربانی فخر

المذہب النعمانی مولانا الشیخ شبیر احمد العثماني

(یہ خط ہے) حضرت علامہ محدث ناقد بارع عالم ربانی فخر مذہب نعمانی مولانا شیخ شبیر

احمد عثمانی کی طرف (فتح الملہم ص ۵۱۹)

پھر رسالہ ”الاسلام“ میں علامہ کوثری نے فتح الملہم پر جو تنقید لکھی ہے اس میں علامہ عثمانی کو

ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں لکھتے ہیں:-

ومولفه ذالک الجہد الحجة الجامع لاشتات العلوم محقق العصر

المفسر المحدث الفقیہ البارع النقاد الغواص مولانا شبیر احمد

عثمانی شیخ الحدیث بالجامعة الاسلامیہ فی دابھیل سورت (بالیہند) و

مدير دارالعلوم اللیبونلیہ (ازھر الاقطار الہندیہ) فتح الملہم ص ۵۷۸ جلد ۱

اور اس فتح الملہم کا مولف لائق وقائق اور حجت مختلف علوم کا جامع زمانہ کا محقق مفسر

محدث فقیہ بارع نقاد غواص بحر علم مولانا شبیر احمد عثمانی جامع اسلامیا ڈابھیل سورت (ہند) کے شیخ

الحدیث اور ازھر ہند دارالعلوم دیوبند کے مہتمم ہیں۔ (فتح الملہم ص ۵۷۸)

اللہ اللہ علامہ زاہد الکوثری مصری نے کن کن الفاظ یعنی محقق مفسر محدث فقیہ بارع نقاد غواص

سے علامہ عثمانی کو یاد کیا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہیں اور جو الہانہ علمی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

ان چند علمائے ربانی اور محدثین یگانہ کی آراء کے بعد اور زیادہ تبصرے حضرت محدث کے

متعلق پیش کرنا نہیں چاہتا اور نہ اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے علم و فضل کے ثبوت میں

دوسروں کے اقوال کے محتاج ہیں۔ آپ کا عالم مفسر محدث فقیہ ہونا اس چودھویں رات کے چاند

اور اس کی چاندنی کی طرح ہے جس کو تمام دنیا مطلع پر جلوہ آرا دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہے اور دلوں

اور آنکھوں کو منور کرتی ہے۔

فتح الملہم شرح مسلم

جس طرح آپ کی تفسیر آپ کے مفسر اعظم ہونے پر ایک صادق اور عادل شاہد ہے اسی

طرح اور ٹھیک اسی طرح آپ کے مایہ ناز محدث پاکباز ہونے پر آپ کی "فتح الملہم" حدیث کی

مشہور کتاب مسلم کی شرح ہے جس پر راقم الحروف نے تاریخی حیثیت سے آپ کی تصنیفات کے

سلسلہ میں اس شرح پر روشنی ڈالی ہے۔ نیز ایک اور حدیث کی تحقیقات کا خزانہ بخاری کی شرح کا

ہے جو آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ یہ دراصل بخاری کے درس

کی تقریریں ہیں جو حضرت عثمانی جامع اسلامیا ڈابھیل میں بخاری پڑھاتے وقت کیا کرتے تھے۔

موخر الذکر کتاب چونکہ پیش نظر نہیں اس لئے اس کے اقتباسات پیش کرنے سے محرومی ہے۔ لیکن

جو کچھ علامہ کی تحقیقات اور آثار حدیثی فتح الملہم میں ہیں ان کی روشنی میں ہمیں موصوف کے علم

حدیث کی فضیلت و لیاقت سے بحث کرنی ہوگی۔

فتح الملہم کے خصائص اور اوصاف

حضرت سید انور شاہ صاحب نے فتح الملہم کے جو خصائص تحریر فرمائے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ در علم احقر ہر کس خدمت میں کتاب بہتر و برتر از ایشان بناتے کرد
- ۱۔ احقر کے علم میں کوئی شخص ان (مولانا عثمانی) سے بہتر و برتر نہیں کر سکتا تھا۔
- ۲۔ (مولانا شبیر احمد عثمانی) شرح لوشیہ کہ در خصائص خود بعلم احقر نظیر ندارد۔
- ۲۔ انہوں نے لکھی شرح ملکی ہے کہ حقایق خصوصیات کے اقتباس احقر کے علم میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔
- ۳۔ شرح مذکور بر این امور مشتمل است۔
- ۳۔ مذکورہ شرح (فتح الملہم) حسب ذیل امور پر مشتمل ہے۔
- ۴۔ شرح مشکلات حدیث در باب ذات وصفات۔
- ۱۔ حدیث کے ان مشکل مضامین کی وضاحت اس شرح میں کی گئی ہے جو اللہ کی ذات وصفات اور دوسرے خدائی افعال یا عقل حقیقیہ جو انسانی عقول سے بلند ہیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں۔
- ۱۔ الہیہ دیگر افعال پر پانیہ و یاد گر حقائق عامہ برتر از اقسام داردی شوند
- ۲۔ نقل عمدہ و نخبہ از اقوال علماء کرام در ہر مادہ و موضوع۔
- ۲۔ ہر مسئلہ اور مضمون میں علماء کرام کے عمدہ اور منتخب اقوال کو نقل کیا گیا ہے۔
- ۳۔ تفہیم خواہش ہائے نظر کا وفق بمقام بہتر از ان باشد
- ۳۔ دقیق اور مشکل مسائل کو مثالوں اور نظیروں سے کس سے بہتر نہیں ہو سکتیں۔ سمجھایا گیا ہے۔
- ۴۔ مذہب احمد دین از کتب معتد علیہا در مذاہب اربعہ کہ گفتار
- ۴۔ چاروں اماموں کے اقوال قابل اعتماد کتابوں سے پیش کئے گئے ہیں۔
- عالم جو کتاب ہے است پر از دانش واد محاف قضا و جلد او بدأ و معاد
- شیرازہ شریعت و مذاہب اوراق امت ہمہ شاگرد و خیر استاد
- ۵۔ خدمت مذہب حنفیہ در مسئلہ مختلف فیہا بغایت انصاف و احتیاط۔
- ۵۔ اختلافی مسائل میں مذہب حنفیہ کو انصاف اور احتیاط سے پیش کیا گیا ہے۔
- ۶۔ نقل نکات و اسرار صوفیہ کرام و عرفائے عظام در ہر باب کہ یافتہ شد از فتوحات شیخ اکبر
- قدس سرہ و حجتہ اللہ بالغہ وغیرہ
- ۶۔ ہر باب کے متعلق جو میسر ہو سکے بزرگ عارفین اور صوفیائے کرام کے اسرار اور نکات کو

نقل کیا گیا ہے جو شیخ اکبر کی فتوحات اور حجۃ اللہ الباقیہ وغیرہ میں سے مل سکے ہیں۔

۷۔ دفع شبہات متتورین عصر کہ بتقلید اور باطمینان قلب ضائع کردہ اند۔

۸۔ موجودہ نئی روشنی کے لوگوں کے شبہات کو جو یورپ کی ہیروئی میں اطمینان قلب کھو چکے

ہیں دور کیا گیا ہے۔

۸۔ جمع کردن احادیث متعلقہ باب از کتب متنوعہ و یک جا بمقدار امکان

۸۔ ایک باب کے متعلق مختلف کتابوں میں جماعہ حدیث ہیں۔ حتی الامکان ان کا ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔

۹۔ جمع وتوفیق احادیث و بذل جہد اندراں۔

۹۔ احادیث کی تطبیق میں تا بمقدور کوشش کی گئی ہے کہ تعارض نہ رہے۔

۱۰۔ مراجعت نقول از اصول و دیگر آنچه مناسب این خدمت گرامی باشد۔

۱۰۔ اصل سے نقل کو ملا کر پرکھا گیا ہے اور جو کچھ بھی اس شرح کے مناسب خدمت ہو سکتی ہے کی گئی ہے۔

حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمانی کی شرح مسلم یعنی فتح المسلمین کی جو خوبیاں اور اوصاف بیان کئے ہیں۔ اس کے مطابق اندازہ لگائیے کہ شارح کتاب بڑا محدث اور عالم حدیث ہو گا جس نے اپنی شرح میں ان صفات کا خیال رکھا ہے اسی لئے حضرت شاہ صاحب نے اپنی تقریظ کے شروع میں جیسا کہ ابھی کچھ اوپر ہم نے نقل کیا ہے تحریر فرما دیا ہے کہ۔

ہنگام خدمت این کتاب بہتر و برتر از ایشان مناسبتر کردو
در خصائص خود (مثل این شرح) بعلم احقر نظیر ندارد

فتح المسلمین علامہ شیخ محمد زاہد الکوثری کی نظر میں

۱۳۵۷ھ کی بات ہے کہ علامہ نے اپنی شرح مسلم اپنے شاگرد رشید مولانا محمد یوسف صاحب

بنوری اور مولانا سید احمد رضا بجنوری وغیرہ کے ذریعہ جوڈا بھیل کے اساتذہ تھے جبکہ وہ مذکورہ سن میں

مصر (قاہرہ) پہنچے ہیں۔ علامہ زاہد الکوثری مصری کو بھیجی ہے چنانچہ حضرت کوثری اپنے مکتوب میں جو

علامہ عثمانی کو لکھا ہے اور جو فتح المسلمین کی تیسری جلد کے آخر میں چھپا ہوا ہے لکھتے ہیں۔

۱۔ شیخ محمد زاہد کوثری استنبول (ترکی) کے رہنے والے بلند پایہ عالم ہیں۔ مصطفیٰ کمال کے زمانہ میں علماء اور دین پر

جو گزری وہ کون نہیں جانتا۔ مصطفیٰ کمال کی کوشش یہ تھی کہ علماء کو مٹا کر ہی ہم سیاسیات مغربی کے علمبردار ہو سکتے

ہیں۔ اس لئے مصطفیٰ کمال نے شیخ محمد زاہد کوثری اور شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری دونوں کو قتل کی سزا دی تھی جو معاف ہو

کر جلاوطنی کے حکم میں تبدیل ہوئی اور شیخ کوثری قاہرہ مصر میں آ کر مقیم ہوئے اور دو سال ہوئے کہ مصر میں خدا کو

پیارے ہو گئے انا لله وانا الیہ راجعون۔

فقد كان من حسن حظي ان اتعرف الى الاستاذين الجليلين .
وبالا مس شرفاً منزلي و قد ما الى (فتح الملهم في شرح صحيح
مسلم) من مولفائكم اللغزرة نعظم سروري وابتهاجي بذلك
جداً و كلما درسة ازدهت اعجاباً بالكتاب فانتم يا مولانا فخر
الحق في هذا العصر حقاً. (فتح الملهم جلد نمبر ۲)

یہ میری خوش قسمتی ہے کہ دو محترم اساتذہ سے میرا تعارف ہوا اور کل انہوں نے اپنی تشریف
آوری سے میرے مکان کو شرف بخشا اور آپ کی فتح المہم شرح مسلم عنایت فرمائی اس کو پا کر میری
خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اور جس قدر میں اس کتاب کو پڑھتا گیا میرے تعجب کی انتہا نہ رہی مولانا،
آپ حق یہ ہے کہ اس دور میں فخر حقیقی ہیں۔

بہر حال شیخ کوثری نے علامہ کی فتح المہم کو پڑھا اور حضرت عثمانی کو خط لکھا یہ خط ۹ جمادی
الثانیہ ۱۳۵۷ھ کا لکھا ہوا ہے بعد ازاں رسالہ ”الاسلام“ میں جو مصر سے لکھا ہے تقریباً لکھی ہے اس
خط کے جواب میں علامہ عثمانی نے ۳ رجب ۱۳۵۷ھ کو ایک خط علامہ زاہد الکوثری کو ڈاکاً بھیل طبع
سورت گجرات سے لکھا ہے جو حسب ذیل ہے اور جس کی اصل میرے پاس موجود ہے۔

مکتوب علامہ عثمانی بنام شیخ علامہ زاہد الکوثری

الی حضرت الشیخ العلامة الحبر المحقق مولانا محمد زاہد بن
حسن بن علی زاہد الکوثری اطال اللہ بقاءہ واحسن الیہ فی دنیاہ
واخرتہ والفاض علیہا من شایب علمہ و فضلہ
بخدمت شیخ علامہ حبر محقق مولانا محمد زاہد بن حسن بن علی زاہد کوثری اللہ ان کی عمر دراز کرے
اور دنیا و آخرت میں اپنے علم و فضل کی بارشیں برسائے۔

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ و بعد الحمد والصلوة فقد
تشرفت بمکتوبکم السامی و سررت بمطالعتہ حلایکف لا . وهو
مشمول علی کلمات طیبہ مبارکۃ من عالم متبحر ناقد نافذ البصیرۃ
عظیم النظر فی عصر لا قد قوط بہا کتابی فتح الملهم بعد مادی النظر
فیہ فواللہ قد حصل لی بہ سرور و ابتهاج عظیم لم يحصل لی قط من
تقریظ احد من العلماء و بعد الشیخ العلامة الاتور قلنس اللہ روحہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد وورد کے بعد آپ کے مکتوب گرامی نے مشرف فرمایا جس کو پڑھ کر بے حد مسرت ہوئی اور کیوں نہ ہوتی جب کہ وہ (مکتوب) ایک تبحرناقد عالم اور صاحب بصیرت و بے نظیر زمانہ کے پاکیزہ و مبارک خیالات پر شامل تھا اور جس میں پوری تحقیق کے بعد میری کتاب ”فتح المہم“ پر تقریظ (اظہار رائے) تھی۔ بخدا مجھے اس خط سے اتنی خوشی ہوئی کہ شیخ علامہ انور (شاہ) قدس اللہ روحہ کی تقریظ کے بعد کبھی اور کسی کی تقریظ سے اتنی مسرت نہ ہوئی تھی۔

وبہذا تم نصاب الشهادة واطمان قلبي و سكن جاشي حين شهدان
خبيران حافظان ذواعدل متابعما يدلعلی ان عملی لیس بضائع و
رجائی غیر خائب الشاء اللہ تعالیٰ.

اس تقریظ سے (دو گواہوں کے نصاب کے باعث) شہادت کی تکمیل ہوئی اور میرا دل مطمئن اور سکون سے ہو گیا کیونکہ جب ہم میں سے وہ صاحب خبر اور حاذق اور صادق گواہ اس امر پر شہادت پیش کر دیں جس سے ثابت ہو کر میری محنت دایمیاں اور میری امید مبدل یا س نہیں تو پھر اور کیا چاہئے۔

والی بفضل اللہ تعالیٰ وعونه اعدہ هذه الشهادة العادلة وثيقة نجاحی
وذخيرة فلاحی فی اخرتی واللہ سبحانہ تعالیٰ عند ظن عبده به. وقد
ورد فی الحديث عن عمر مرفوعاً ایما مسلم شهدله اربعة بغیر ادخله
اللہ الجنة فقلنا و ثلاثة قال و ثلاثة فقلنا و الثانی قال و الثانی لم لم نسئله
عن الواحد قال الزین بن المنیر و الثانی لم یسئل عمر عن الواحد قال
الزین بن المنیر و انما لم یسئل عمر عن الواحد استبعاداً منه ان یشکی
فی مثل هذا المقام العظیم باقل من النصاب والتمس من حضرة الشيخ
الدعالی بحسن الخاتمة ولهذا الشرح بحسن القبول عند اللہ و عند
الناس مع التيسير لاتمامه وهذا نارافع یدی الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان یحفظکم ویبارک فی مساعیکم الجميلة و یزیدکم تبصرہ لنصرة
الدین و اعلاء کلمة الحق و یزیدکم من فضلة و یجمع بیننا و بینکم
فی احسن احوال و اطيها امن و ما کنت اظن ان عملی هذا یقع هذا
الموقع من القبول عند امثالکم من الفضلاء المتبحرين ولكن ذلك
لفضل من اللہ تفضل به علی لعبدا ملتبس و الحقیر لله الحمد و المنة
و المرجو من حضرة الشيخ اذا الطلع علی و بهذا الكتاب ولا

بدان يصححه و يصلحه و علمنى به حتى اتوقاه فى الطبعة الثانية ان شاء الله تعالى و لكم منى جزيل الشكر والجزء الثالث من الكتاب تحت الطبع و هو من كتاب الزكوة الى اخر النكاح و ميصل الى فضيلة الاستاذ بعد رمضان انشاء الله تعالى.

اور میں اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے اس متعقباتہ شہادت کو اپنی بخشش کا شوقیت اور آخرت میں اپنی فلاح کا سامان شمار کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ دراصل ایک حدیث مرفوعہ میں عمرؓ سے ہے کہ ”جو کوئی مسلمان ایسا ہو کہ چار آدمی اس کے متعلق نیکی کی گواہی دے دیں تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیگا۔ ہم (صحابہ) نے عرض کیا اور (اگر) تین گواہی دیں تو آپ نے فرمایا اور تین (کی گواہی) پر بھی (بخش دیگا) ہم نے عرض کی اور (اگر) دو (گواہ) ہوں تو حضور نے فرمایا کہ دو (کی گواہی) پر بھی پھر ہم نے ایک کے متعلق عرض نہیں کیا۔ زین بن مہیر نے کہا ہے کہ عمرؓ نے ایک ہی کی گواہی کے متعلق سوال نہیں کیا کیونکہ ایک شخص کی گواہی نصاب شہادت سے اس جیسے اہم مقام پر کافی نہ تھی۔“ میری آپ سے عرض ہے کہ میرے لئے اور اس شرح کے لئے اللہ اور لوگوں کی نظروں میں قبولیت اور تکمیل شرح کی دعا فرمائیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی اچھی کوششوں میں آپ کی امداد فرمائے۔“ دین اور اعلاء کلمۃ الحق کے لئے اپنی نصرت عطا فرمائے اپنا فضل کرے اور ہمیں بخیر و خوبی ملائے آمین مجھے تو یہ امید نہ تھی کہ میری یہ کوششیں آپ ایسے جید عالم کی نظر میں قبولیت کا مقام حاصل کریں گی لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے حقیر گناگار بندہ پر کیا۔ لہذا اس کی تعریف اور شکر ہے اور میں اس بزرگ سے امید دار ہوں کہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی یا سہو پائیں تو ضرور اس کو صحیح اور اصلاح فرمائیں اور مجھے مطلع فرمائیں تا آنکہ طبع ثانی میں اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہ سکوں۔ میری طرف سے بہت بہت شکریہ قبول فرمائیے۔ تیسری جلد زیر طبع ہے اور وہ کتاب الزکوٰۃ سے آخر کتاب النکاح تک ہے۔ اور ان شاء اللہ رمضان کے بعد اس محترم کے پاس پہنچ جائے گی۔

ثم الى قد انضعت بمصنفاتكم من "العليقات على زيول طبقات الحفاظ" و على السيف الصقيل و بلوغ الاماني والاشفاق ثم اللابی بمقدمة تخریج الزیلعی فسبحان الله ماذا افيض من العلوم والحقائق النادرة وساقبتس من الاشفاق بعض توادره فى كتاب الطلاق من فتح العلمهم جسمایلیق بذالك المقام "والسيف

الصیقل“ عندی مستعار من حضرة الاخ الفاضل مولانا ابی الوفاء
الافغانی مدیر دائرة المعارف النعمانی بحیدرآباد الدکن
والمہجر من مکارمکم ان تسمحوالی بنسخة منه لتكون تذکاراً
عندی من حضرتکم ادامکم اللہ محفوظین والسلام مع الوفاء
الاحترام العبد

شبیر احمد عثمانی من دابھیل سورت (الہند)

۳ رجب ۱۳۵۷ھ

اور ہاں میں نے آپ کی تصنیفات یعنی ”التعلیقات علی ذیول طبقات الحفاظ“
”السیف الصقل“ ”بلوغ الامانی“ ”اشفاق“ اور ”اللآلی مقدمہ تخريج الزیلعی“
سے استفادہ کیا۔ اللہ اللہ کیسے کیسے علوم اور تادیر تحقیقات کے دریابہائے ہیں۔ میں عنقریب ”اشفاق“
کے بعض نایاب مضامین مناسب مقام ”فتح الملہم“ کی کتاب الطلاق میں انتخاب کروں گا۔
”سیف صقل“ میرے پاس محترم فاضل بجائی مولانا ابوالوفا افغانی مدیر ”دائرة المعارف“
حیدرآباد دکن کی مستعار ہے۔

اور مجھے آپ کے مکارم اخلاق سے توقع ہے کہ اس کی ایک جلد عنایت فرمائیں گے تاکہ یہ
آپ کی یاد مجھے دلاتی رہے ہمیشہ خدا آپ کو محفوظ رکھے والسلام مع الوفاء الاحترام۔
العبد

شبیر احمد عثمانی از دابھیل سورت (ہندوستان)

۳ رجب ۱۳۵۷ھ

علامہ زاہد الکوثری نے جو تقریظ ”فتح الملہم شرح مسلم پر کی ہے اور جس کو انہوں نے اپنے
رسالہ ”الاسلام“ میں چھاپا ہے حسب ذیل ہے:-
”تقریظ علامہ کوثری مصری بر ”فتح الملہم فی شرح صحیح مسلم“

لاہل العلم بالحديث عامة خاصة بصحيح مسلم علما منهم بمنزلة العليابین
اصول الاسلام الستة فمنهم من ألف بمستخرجات عليه ومنهم من ألف فی
رجاله خاصة و منهم من منی بمواضع التلخیص بعض اهل النقل منلاً و متاً
ومنهم من سعی فی ایضاح منہات معانیہ و شرح وجوه دلالاتہ و کشف
مقائق فی استیادہ فمن جملة الشارحين لهذا الکتاب الجلیل.

علماء حدیث کی صحیح مسلم کی طرف خاص توجہ رہی ہے کیونکہ حدیث اسلام کے اصول ست میں سے ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ بعض نے اس پر مستخرجات کو تالیف کر ڈالا اور بعض نے اس کے رجال کو بالخصوص مرتب کیا اور بعض نے سند اور متن کے اعتبار سے بعض اہل نقد کے نزدیک مواضع نقد میں مشقت اٹھائی اور بعض نے مسلم کے مشکل معانی کی وضاحت اور اس کی دلائل کے طریقوں اور اس کی اسانید کے مشکلات کے حل کرنے میں کوشش کی چنانچہ اس جلیل القدر کتاب کے شارحین میں سے

۱۔ الامام ابو عبد اللہ محمد بن علی المازری صاحب "المعلم فی شرح صحیح مسلم"۔

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن علی المازری ہیں جنہوں نے "المعلم فی شرح صحیح مسلم" لکھی۔

۲۔ ومنهم القاضي عياض بن موسى البهسي مؤلف "اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم"۔

۲۔ اور انہی میں سے قاضی عیاض بن موسیٰ بھسی "اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم" کے مؤلف ہیں۔

۳۔ ومنهم ابو العباس احمد بن عمر القرطبي مصنف "المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم"۔

۳۔ اور مجملہ ان کے ابو العباس احمد بن عمر القرطبی ہیں جنہوں نے "المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم" تصنیف کی۔

۴۔ ومنهم ابو زكريا يحيى الدين بن النور صاحب "المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج" وهو استعمل من الكتب الثلاثة الذي ذكرناها۔

۴۔ انہی میں سے ابو زکریا یحییٰ الدین بن النور ہیں جو "المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج" کے مصنف ہیں۔ انہوں نے مذکورہ تینوں کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔

۵۔ ومن الاعلام و معالم السنن للخطابي۔
۵۔ اور ابن خطابی کی الاعلام و معالم السنن ہے۔

۶۔ "شرح النووي" وهذا هو اول شرح يوز في عالم المطبوعات من شروح صحیح مسلم الا انه ليس عما يشفي غلة الباحث في حل المطالب۔
۶۔ اور "شرح النووي" اور یہ پہلی شرح ہے جو دنیا میں صحیح مسلم کی شرحوں میں طبع ہوئی لیکن

وہ ایسی نہیں جو مل مطالب کے طلب کرنے والے کی پیاس بجھا سکے۔

۷۔ ثم ظهر في عالم الوجود "اكمال اكمال المعلم" لابی عبدالله محمد بن خليفة الابى الذى طبع قبل نحو ثلاثين سنة و معه "مكمل اكمال الاكمال" لابی عبدالله محمد بن محمد السنوسى و قد جمعا فيها صفوة ما في الشروح السابقة من الفوائد مع استدراكهما ما تيسر لهما و كان مرور اهل العلم بهما عظيما بما لقوا فيها من نوع من البسط بالنظر الى شرح النووى المطبوع فيما سبق ولكن الحق يقال انه لم يكن شرح من تلك الشروح بقى صحيح مسلم حقه من الشرح والايضاح من جميع النواحي التى تهمل الباحثين المعطشين الى اكتناه ما فى الكتاب من اخبار فان اجار احد الشروح فى الفقهيات او الا اعتقادات على مذهب من المذاهب مثلاً تجده يفتل شرح ما يتعلق بسائر المذاهب عملاً واعتقاداً وهذا لا يردى ظلماً الباحث او نواف يحمل شرح مقدمته مع انها من اقدم ما سطره الامة الحديث فى التمهيد لقواعد المصطلح ككتاب "التمييز" لمسلم و حق مثلها ان يشرح شرحاً والياً و تجد بين الشراح من يعرك الكلام على الرجال بالمرّة مع ان الباحث فى حاجة شديدة الى ذلك فى مواضع النقد المعروفة فاذا اعجبك احد تلك الشروح من بعض الوجوه تجده لا يشفى غلتك من وجوه اخرى وهكذا سائر الشروح.

۸۔ اس کے بعد "اكمال اكمال المعلم" عالم وجود میں آئی جو ابو عبد اللہ محمد بن خلیفہ کی ہے۔ جو تقریباً تیس سال ہوئے طبع ہوئی تھی اور اس کیساتھ ہی "مكمل اكمال الاكمال" ابو عبد اللہ محمد بن السنوسى کی ہے۔ ان دونوں نے ان شروح سابقہ میں جو کچھ فوائد ہیں جہاں تک ان کے فہم نے کام کیا اور جو ان کے لئے میسر ہو سکا ان کا خلاصہ پیش کر دیا ہے اور اہل علم کے لئے یہ خوشی کی بات ہوئی کہ انہوں نے سابقہ مطبوعہ شرح نووی کی بنسبت اس میں زیادہ تفصیل کو پایا لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شرح ایسی نہیں ثابت ہوئی جو تمام اطراف و جوانب سے صحیح مسلم کی وضاحت اور شرح کا حق ادا کر سکے جو تشنگان بحث و تحقیقات کو کتاب کی پوشیدہ حقیقتوں سے آگاہ کرے اگر کسی نے مثلاً کسی مذہب امام کے فقہیات اور اعتقادات پر روشنی ڈالی ہے تو وہ تمام ائمہ دیگر کے مذاہب پر عملی اور اعتقادی حیثیت سے روشنی ڈالنے سے قاصر رہا ہے اور ایسا کرنا ایک مجتہد حقیقت کی پیاس کو دور نہیں کر سکتا یا مؤلف کا یہ حال دیا ہے کہ وہ مسلم کے مقدمہ کی شرح کو چھوڑ گیا ہے حالانکہ اس کو ائمہ حدیث نے قواعد مصطلح کی تمہید کی وجہ سے لکھنا مقدم سمجھا ہے جیسا کہ کتاب "التمييز" مسلم کی

اور اس جیسی کا حق یہ ہے کہ اس کی پوری شرح کی جائے ان شارحین مسلم میں کوئی تو بالکل رجال پر کلام نہیں کرتا۔ حالانکہ ایک متلاشی کو اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے خصوصاً مشہور نقد کی جگہ میں۔ پس آپ کو ان شروع میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عمدگی کی وجہ سے اچھی نظر آتی ہے لیکن دوسری وجوہ کی بنا پر وہ آپ کی نگاہ سے گزرتی ہیں۔ یہی حال تمام شروع کا ہے۔

وهذا فراغ ملموس كفا في غاية الشوق الى ظهور شرح صحيح مسلم في عالم المطبوعات يملأ هذا الفراغ وهانحن اولاء قد طفرنا بضالنا المنشورة بيروز "فتح الملهم في شرح صحيح مسلم" بثوبه القشيب وحله المستملحة في عدد مطبوعات الهندية ' و قد صدر الى الآن مجلدان من عدد صفحات كل جلد منها خمسمائة صفحة وعدد اسطر كل صفحة خمسة و ثلثون سطراً ولو كان الكتاب طبع بهم لكان كل مجلد منه مجلدين بالقطع الكبير.

اس مطلوبہ خلا کو بھرنے کے لئے جس کی ضرورت تھی ہم پورے شوق و انتظار میں تھے کہ صحیح مسلم کی مطبوعات میں ایسی کوئی شرح ہو جو اس خلا کو بھر دے چنانچہ یہ لوہم اپنی کم شدہ چیز کے پانے میں "فتح الملہم شرح مسلم" کے ظہور سے کامیاب ہو گئے۔ جو ہندوستان کی مطبوعات میں عمدہ لباس میں لبوس ہو کر جلوہ آراء ہوئی ہے۔ اس کی اب تک دو ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ کہ ہر جلد کے صفحات پانچ سو ہیں اور ہر صفحہ کی سطریں پینتیس ہیں اور اگر یہ کتاب مصر میں چھاپی جاتی تو اس کی ہر جلد دو بڑی جلدوں کے برابر ہوتی۔

وتمام الكتاب في خمسة مجلدات هكذا والمجلد الثالث على شرف الصدور وقد اغتبطنا جد الاغباط بهذا الشرح الضخم الفخم صورة ومعنى حيث وجدناه قد شفى وكفى من كل ناحية وقد ملا بالمعنى الصحيح ذالك الفراغ الذي كنا اشرفنا اليه فيجد الباحث "مقدمة" كبيرة في اوله تجمع شتات علم اصول الحديث بتحقيق باهر يصل اراء المحدثين النقلة في هذا الصلربما قرره علماء اصول الفقه على اختلاف المذاهب غير مقتصر على فريق دون فريق فهذا المقدمة البديعة تكفي المطالع مونة البحث في مصادر لانهاية لها و بعد المقدمة البالغة مائة صفحة يلقى الباحث شرح مقدمة صحيح مسلم شرحا يشرح له صدر القاص حيث لم يدع الشارح الجهد موضع اشكال منها اصلا بل ابان مالها و ما عليها بكل الصاف ثم شرح الاحاديث في الابواب كلها بل وفاء حقه من

التحقیق والتوضیح ' فاستونی فی ضبط الاسماء وشرح الغریب
والکلام علی الرجال و تحقیق مواضع اورد علیہا بعض النما
هذا الشأن وجوها من النقصان حیث الصناعة مستیع اتخاذ قول من
قال "کل من اخرج له الشیخان فقد تفز القنطرة" ذریعہ للتقلید
الاعمی ' و کم (و فی شرحہ هذا علی صنوف اهل الزیغ ' وله نزاهة
بالغة فی ردودہ من اهل الفقه والحديث و کم اثار من ثنایا الاحادیث
المشروحة و کم اثار من ثنایا الاحادیث المشروحة فوائد شاردة و
حقائق مالیه لا یتنبہ الیہا الا انما ذالرجال وارباب القلوب ولا عجب ان
یکون هذا الشرح کما وصفناه و فوق ما وصفنا ذالک الجہد الحجة
الجامع الاشتات العلوم محقق العصر المفسر المحدث الفقیہ البارع
النقاد الفواص مولانا الشیر احمد العثماني شیخ الحديث بالجامعة
الاسلامیة فی دابھیل سورت (بالهند) و مدیر دارالعلوم الدیوبندیہ
(ازھر اقطار الہندیہ) و صاحب المؤلفات المشہورہ فی علوم القرآن
والحديث والفقه والرد علی المخالفین اطال اللہ بقاءہ فی
خبر و عافیة و وفقہ لا تمام طبع هذا الشرح الثمین و تالیف کثیر من
امثاله مما فیہ معاداة الدارین و نفع بعلومہ المسلمین فی مشارق
الارض و مغاربہا ' الہ قریب معجب محمد زاهد الکوثری

یہ پوری شرح پانچ جلدوں میں اسی طرح کھل ہوگی۔ تیسری جلد بھی عنقریب شائع ہونے
والی ہے۔ ہمیں اس شرح کو دیکھ کر بہت غبطہ ہوا جو اپنی ظاہری اور معنوی خوبیوں کے اعتبار سے شفا
بخش ہے اور ہر پہلو سے کافی دوائی ہے اور واقعی طور پر جو خلا ہم محسوس کرتے تھے جس کی طرف ہم
نے اشارہ کیا اس کو اس میں پر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم کے لئے اس کے اول میں
"مبسوط مقدمہ" ہے جو مختلف اصول حدیث کی اصلاحات کو جامع ہے اور اس میں ایسی روشن
تحقیقات ہیں جو اس امر میں نقل کرنے والے محدثین کی راؤں سے نکل کھاتے ہیں جن کو علماء اصول
فقہ نے مذاہب مختلفہ کے مطابق کسی خاص فریق کی جانب داری کے بغیر قائم کی ہیں۔ لہذا یہ مقدمہ
ان مواقع بحث میں جو نہایت دور رس ہیں مشقت اٹھانے سے مطالعہ کرنے والے کو کفایت کرتا
ہے۔ اس مبسوط مقدمہ اصول حدیث کے بعد سو صفحات صحیح مسلم کے مقدمہ کی شرح میں ایسے ہیں جو
طالب کی شرح صدر ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اس میں قاضی شارح (علامہ شبیر احمد) نے کوئی
اشکال کا موقع قطعاً باقی نہیں رکھا ہے بلکہ پورے انصاف سے متعلقات کو واضح کر دیا ہے۔ پھر

احادیث کی تمام ابواب میں شرح کی ہے اور تحقیق و توضیح کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ چنانچہ اسماء کے ضبط الفاظ غریبہ کی شرح رجال پر کلام اور ان مواضع کی تحقیق کی ہے۔ جن پر اس قسم کی شان کے لائق ائمہ نے اعتراضات کئے ہیں اور فن کی حیثیت سے علامہ شارح نے اس قول کی طرف نہ جاتے ہوئے کہ ”جو کچھ شیخین (امام بخاری و مسلم) نے روایت کیا ہے وہ مہر ہے“ جو اندھی تقلید کی حیثیت ہے تبصرہ و تنقید کی ہے اور اپنی اس شرح ”فتح الملہم“ میں شارح نے اہل زلف کا رد کیا ہے اور ان کو اہل حدیث اور اہل فقہ کے اقوال کو رد کرنے میں بھی پوری پاکیزہ احتیاط حاصل ہے اور کتنی ایک احادیث مشروحہ پر عمدہ فوائد و رج کئے ہیں اور بلند تحقیقات پیش کی ہیں کہ ان پر صاحب دل اور خاص اہل علم ہی واقف ہیں۔ اور بعید نہیں جیسا کہ ہم نے اس شرح کی توصیف کی ہے کہ کسی دوسرے مطالعہ کرنے والے مصنف کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ اوصاف آجائیں۔ اس کتاب ”فتح الملہم“ شرح مسلم کے شارح فاضل جتہ جامع اشتات علوم زمانہ کے محقق مفسر محدث فقیہ ہارح“ نقاد غوام علوم مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الحدیث جامع اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت (ہند) اور ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مدبر اور علوم قرآن و حدیث و فقہ پر صاحب تالیفات اور مخالفین قرآن و حدیث و فقہ پر رد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کو زندہ رکھے اور اس قیمتی شرح کی تکمیل اور اس جیسی اور بہت سی کتابوں کے تالیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں دارین کی سعادت مضمر ہے اور ان کے علوم سے مسلمانان مشارق و مغارب کو نفع بخشے ”اللہ قریب مجیب“۔

محمد زاہد الکوثری

علامہ زاہد الکوثری کی تقریباً آپ کے سامنے ہے۔ مصر کے اتنے بڑے عالم اور غیر ہندو پاکستان کے علامہ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مسلم“ کی جتنی بھی شرحیں لکھی گئیں وہ اگر کسی ایک وجہ سے قابل تعریف ہیں تو دوسری وجہ کے اعتبار سے ناقص ہیں لیکن فتح الملہم ہی ایک ایسی شرح ہے جو ان تمام کوتاہیوں سے مبرا اور تمام اوصاف کی مالک ہے جو فن حدیث کے ان تمام اطراف و جوانب کو نشہ نہیں چھوڑتی جن کی اہل علم عقلی محسوس کرتے ہیں۔ فتح الملہم کے ساتھ اصول حدیث پر مشتمل مولانا عثمانی کے مبسوط مقدمہ پر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بہترین اور زرین الفاظ میں کیا ہے۔ غرض کہ دیگر کتب کا ہر خلا اس شرح میں ان کے نزدیک پر کر دیا گیا ہے۔

مولانا عبد الماجد اور فتح الملہم

حضرت شاہ صاحب اور علامہ کوثری کے نظریات کے بعد مولانا عبد الماجد و ریابادی کے

ریح رکس بھی ملاحظہ فرمائیے جو حسب ذیل ہیں:-

”استاذ العلماء علامہ شبیر احمد عثمانی شارح صحیح مسلم و مفسر قرآن کا غم آج سارے عالم اسلامی کا غم ہے، حق ہے کہ آج تحریت و تپائے اسلام سے بشمول ہندوستان کی جائے اور پاکستان سے تو علی الخصوص حکیم الامت (مولانا اشرف علی صاحب) کے بعد علامہ عثمانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فروہ گئی تھی۔ افسوس ہے کہ آج یہ بڑی نعمت بھی ہندوستان اور پاکستان سے اٹھ گئی۔

بخاری کی شرح تو ”عمدة القاری“ کے نام سے علامہ عینی حنفی مدت ہوئی لکھ چکے تھے لیکن صحیح مسلم کا قرصہ حنفیہ پر صدیوں سے چلا آ رہا تھا مولانا ہی کی ذات تھی کہ فتح الملہم کے نام سے مبسوط و مستند شرح لکھ کر دنیائے حنفیت سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ اپنے زمانہ کے زبردست متکلم نہایت خوش تقریر و اعظ و محدث و مفسر سب کچھ ہی تھے۔“ (اخبار صدق لکھنؤ دسمبر ۱۹۳۹ء)

مولانا عبد الماجد کی مذکورہ عبارت اور بھی بعض جگہ پیش کی گئی ہے لیکن وہ کسی اور ضمن میں لیکن یہاں مولانا دریا بادی کی فتح الملہم پر رائے زنی کے سلسلہ میں یہ عبارت پیش ہے جس میں انہوں نے فتح الملہم کو تمام عالم حنفیت سے قرصہ تار نے اور مبسوط و مستند شرح کے الفاظ سے تقریظ کی ہے۔

حضرت مولانا محمد طیب صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں تعزیتی تقریر میں فرمایا:-

”مسلم شریف کی عربی شرح یادگار زمانہ رہے گی جو پوری دنیائے اسلام میں نہایت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔“

مولانا عبد الماجد دریا بادی کے لگ بھگ ہی مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے معارف اپریل ۱۹۵۰ء میں فتح الملہم کے متعلق لکھا:-

”صحیح مسلم کی شرح لکھنے کا خیال ان کو اپنی نوجوانی کے عہد سے تھا۔ صحیح بخاری کی شرح تو احناف میں سے حافظ بدرالدین عینی نے بہت پہلے لکھ کر احناف کی طرف سے حق ادا کر دیا تھا مگر صحیح مسلم کی کوئی شرح حنفی نقطہ نظر سے اب تک نہیں لکھی گئی تھی۔ اس کے لئے مرحوم نے اپنے دست و بازو کو آزمایا۔“

ان تمام تقریظوں کا غشا آ پکے سامنے صرف اس قدر پیش کیا جاسکتا ہے کہ حضرت علامہ شارح مسلم واقعی علم حدیث میں ایک خاص نظر کے مالک اور جلیل القدر محدث تھے اور ان کی فتح الملہم دنیائے حدیث میں ایک خاص مقام کی مالک ہے۔

اب ہمیں ”فتح الملہم“ کے ناشر اور شائع کرنے والے کی ان خصوصیات پر غور کرنا ہے جو اس

نے فتح الملہم کے مابین کے چوتھے صفحہ پر درج کی ہیں۔ میرا یقین ہے کہ ناشر نے یہ خصوصیات حضرت شارح کے بتائے ہوئے ہی تحریر کر دیئے ہیں۔ لہذا اضعیف رامصف نیکو کند بیان کے مطابق اب ہم فتح الملہم کے صفات خود علامہ عثمانی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔

فتح الملہم کی خصوصیات خود شارح کی نظر میں

حضرت علامہ مؤلف مدظلہ نے ان تمام مسائل کو اس قدر تحقیق و استیعاب سے لکھا ہے جس کی نظیر شاید دوسری جگہ نہ مل سکے۔ پوری کتاب میں حسب ذیل امور کا التزام کیا گیا ہے۔

۱۔ ایمانیات میں جو مسائل اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلافی سمجھے گئے ہیں ان کی مستوعب تحقیق اور ایسی نقول پیش کرنا جو ممکنہ امکان اختلاف کو کم کرنے والی ہوں۔

۲۔ رواۃ (راویوں) کے تراجم میں ان کے ممتاز اور مهم احوال کا تذکرہ۔ غیر معروف اسماء کا ضبط۔ بقدر ضرورت و کفایت جرح و تعدیل۔

۳۔ اسنادی مباحث خاص خاص مواضع میں جہاں کوئی اشکال یا غلطیان تھا۔

۴۔ الفاظ حدیث کا مل۔

۵۔ جس فن کا مسئلہ ہوا اس فن کی مشہور اور معرکہ آراء کتابوں کے اقتباسات پیش کئے گئے ہیں۔ تاکہ مسئلہ کے سبب اطراف و جوانب پوری طرح واضح ہو جائیں اور دلائل بھی اس قدر سامنے آجائیں کہ ایک طالب علم کو اس مسئلہ کے لئے دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی چنداں ضرورت نہ رہے اور مسئلہ کی پوری سطح صورت روشن ہو جائے اس بارہ میں صرف شروح حدیث کے اقتباسات پر قناعت نہیں کی چنانچہ بعض مواضع میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کی بہت زیادہ مکمل تحقیق کسی ایسی کتاب میں مل گئی جہاں بالکل وہم گمان بھی نہ تھا۔

۶۔ اسرار شریعت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جیسا کہ حضرت ولی اللہ امام غزالی اور شیخ اکبر وغیرہم کی تصانیف ان سے بھی موقع بہ موقع پورا استفادہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ مضامین اور عمیق حقائق و اسرار بھی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے مطالعہ سے گزر جائیں۔

۷۔ فتح الباری وغیرہ کے مختلف ابواب میں ایک ہی موضوع کے متعلق جو تحقیقات بکھری پڑی تھیں ان کو یک جا کیا گیا ہے۔

۸۔ حنفیہ کے مسائل کی تحقیق و تشریح اور اثبات و ایضاح کے لئے فقہ حنفی اور حنفیہ کے شروح و حواشی کے ضروری اقتباسات پیش کئے گئے۔

۹۔ اپنے اساتذہ اور اکابر کی وہ تحقیقات جو زبانی نقل ہوتی چلی آرہی تھیں یا کسی ایسی کتاب میں درج تھیں جن کی طرف قارئین کا ذہن منتقل نہ ہو سکتا تھا یا عربی کے سوائے دوسری زبان میں تھیں ان کو کافی بسط و ایضاح کے ساتھ شرح میں درج کیا گیا ہے۔

۱۰۔ بہت سی ایسی تحقیقات جو اس سے پہلے مسوع (سنی گئیں) نہ ہوئی ہوں گی جن کی قدر و قیمت ان شاء اللہ مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکے گی اور جن سے یہ اعزازہ ہوگا کہ خداوند قدوس کا انعام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کسی وقت بھی منقطع نہیں ہے۔

۱۱۔ تا بعد امکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ جس مسئلہ پر کچھ لکھا جائے وہ محض جدل اور احتمال آفرینی کے طور پر نہ ہو بلکہ ایسی چیز ہو جس کو وجدان قبول کرے اور ذوق سلیم رد نہ کرے۔

۱۲۔ مؤلف نے جہاں کہیں اپنی عبارت قلت یا قال العبد الضعیف وغیرہ عنوان سے لکھی ہے پوری کوشش کی ہے کہ عبارت سلیس اور صاف ہو اور تفہیم میں کوئی الجھلک نہ رہے۔

۱۳۔ وہ روایات جن میں بظاہر اختلاف ہے خواہ وہ مذہب سے متعلق نہ ہوں ہر موقع پر بے انہما کوشش کی گئی ہے کہ خود روایات ہی کے ذریعہ سے ان میں تطبیق دی جائے یا ہر ایک کا جدا گانہ منشا بیان کیا جائے تاکہ تعارض کا شبہ نہ رہے۔

۱۴۔ اپنے مقدور کے موافق بہت جگہ سعی کی گئی ہے کہ احادیث کے ماخذ قرآن کریم میں دکھلائے جائیں۔

۱۵۔ حنفیہ کے اور دوسرے مذاہب کے دلائل کی تنقیح کی گئی ہے اور پوری فراخ دلی سے ہر مذہب کے ادلہ اور وجوہ ترجیح کا بیان ہوا ہے۔

۱۶۔ جو مسائل مہم یا ان کے دلائل بنظر اختصار ترک کر دیئے ہیں ان کے متعلق ان کے مضامین کے حوالے دیئے گئے ہیں تاکہ طالب سہولت ان کی تحقیق کر سکے۔

۱۷۔ جدید شبہات کے ازالہ کی طرف بھی موقع بموقع توجہ کی گئی ہے۔

یہ ہیں وہ خصائص و اوصاف جو ناشر کی زبانی علامہ عثمانی کی ترجمانی کر رہے ہیں یہاں تک لکھنے کے بعد فتح الملہم کا ایک اجمالی خاکہ قاری کے ذہن میں اس طرح آچکا ہے کہ جس سے تمام کتاب کی تفصیل کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔

جب یہ مسلم ہے کہ آثار سے مکان کی رفعت و شان کا پتہ چلتا ہے تو تصنیف سے مصنف کی جلالت و شخصیت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور معلومات سے عالم کی عز و شان عیاں ہوتی ہے۔ اس لئے مولانا کی تفسیر کی طرح ان خصائص پر بحث کرنے اور معلومات پیش کرنے کے لئے فتح الملہم

اور اس کے مقدمہ سے نمونے پیش کرنے کی کوشش کی جائیگی جس سے دعوے کی دلیل واضح ہو جائے اور ایسے مضامین اور تحقیقات کو پیش کیا جائے گا جو قاری کے لئے مفید ہوں میں یہ ضروری نہیں خیال کرتا کہ وہ مسائل جو ائمہ میں مختلف فیہا رہے ہیں ان کو ہی پیش کیا جائے بلکہ فتح الملہم کی تحقیقات اور مضامین عالیہ کے درہائے آبدار پیش کرنا میرا سچ نظر ہو گا جن سے علامہ کی علم حدیث میں بصیرت کا اندازہ ہو سکے۔ لیکن اگر ائمہ اربعہ کے اختلافی مسائل میں روایت اور روایت سے مولانا عثمانی نے حقیقی مسلک کی تائید اور اثبات میں جو چیزیں پیش کی ہیں ان کو بھی ہدیہ قاری کیا جائے تو دریغ نہ ہوگا۔

مقدمہ فتح الملہم کے اقتباسات

محدث پاکباز عثمانی نے مسلم کی شرح فتح الملہم کے اول میں جو مقدمہ اصول حدیث کے حقائق واضح کرنے کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے وہ بجائے خود ایک مستقل کتاب ہے جو بڑے سائز کے ایک سو آٹھ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس کا اردو میں ترجمہ ہو سکا جیسا کہ راقم الحروف کا ارادہ ہے تو یہ شائقین علم حدیث کے لئے نہایت مفید علمی ذخیرہ ہے اس مقدمہ میں موصوف نے علم حدیث کی وجہ تسمیہ حدیث کی تعریف خبر اثر سخت کے فرق اقسام حدیث کتب صحاح سنن جامع کے امتیازی خصوصیات بخاری و مسلم کی شان روایت امام اعظم رحمہ اللہ کی علم حدیث میں عظمت و شان قراوت و کتابت و سماع حدیث راویوں کے اوصاف روایت باللفظ و بالسنن پر سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے۔

ایک نہایت دلچسپ حقیقت جو مقدمہ میں بیان کی گئی ہے وہ حدیث کی تدوین و ترتیب اور اس کی تحریر پر بصیرت افروز تبصرہ ہے۔ اس کے علاوہ کتب حدیث پر ان کے باہمی مدارج اور مقامات پر عادلانہ اور معقول طرز پر بحث کی گئی ہے غرض کہ قدیم اور جدید زمانہ فن حدیث کے لئے جن امور کا تشنہ ہو سکتا ہے۔ اس مقدمہ میں ان تمام تشنگیوں کو فرو کرنے اور بجھانے کا سامان موجود ہے۔

مذکورہ بالا تحقیقات کے لئے علامہ نے جہاں محدثین ائمہ علمائے ربانی کی تحقیقات کے دریا بہائے ہیں وہاں اپنی معلومات اور بے پناہ تحقیقات کی روشنی میں مسائل کو واضح کر کے رکھ دیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے بادل موسلا دھار بارش برسا رہے ہیں یا چشمے ہیں جو اہل اہل کر دلوں کی وسعتوں کو جل تھل کر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان جواہر گرانیہ کی قدر رکھو وہی جان سکتے ہیں جو جوہری ہیں۔

علامہ نے جہاں مختلف کتب اور ائمہ اصول حدیث کی تحقیقات کو مقدمہ میں جمع کر دیا ہے وہاں اپنی ذاتی تحقیقات کو بھی پیش فرمایا ہے جس سے ان کے مقام حدیث کا واضح طور پر اندازہ کیا

جاسکتا ہے۔ چنانچہ تمہید میں حمد و نعت کے بعد لکھتے ہیں۔

فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادئ علم الحديث و اصوله التي
يعظم نفعها و يكثر دورانها. انتقيتها من الكتب المعتمدة عند علماء
هذا الشأن مع بعض زيادات مفيدة سخرت لي في انشاء التاليف فاحسبت
ان اجعلها كالمقدمة لشرح ليكون الناظر على بصيرة فيما يتضمن
عليه الكتاب من مباحث الحديث متونه و اسانيد و بالله التوفيق

یہ فصلیں ہیں جو علم حدیث اور اصول حدیث کے مبادیات کے اظہار میں نہایت مفید اور اہم ہیں۔

میں نے ان فصول کو اس فن حدیث کے اہل شان علماء کی کتابوں سے چنا ہے اور اس میں
ایسی تحقیقات کا اضافہ بھی کیا ہے جو اثنائے تالیف میں میرے دل پر منکشف ہوئی ہیں۔ لہذا میں
نے یہ مناسب سمجھا کہ میں ان کو شرح کا مقدمہ بنادوں تاکہ قاری کو کتاب کے مضامین میں جو
حدیث کے مباحث متقن اور اسناد پر شال ہیں بصیرت حاصل ہو۔

محدث پاکباز کی اس عبارت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیقات کا بھی
بہت سا ذخیرہ اس میں جمع فرمایا ہے چنانچہ مقدمہ اور شرح مسلم میں جا بجا قلت (میں نے کہا) یا
قال العبد الضعيف (بندہ مجھ ان) کہتا ہے کہ ضمن میں آپ نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا ہے۔
اس قلت اور قال العبد الضعيف میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محدث پاکباز کے دل و دماغ پر
ربانی الہام کا بے پناہ فیض اتر رہا ہے اور قلت کے لفظ میں و مارعت الذممت ولكن الله
رعی کے مظاہرہ کے مطابق محدث پاکباز نہیں بلکہ کوئی اور ہی حکیم ازلی لکھوار رہا ہے۔

حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا

تسمیہ حدیث اور امام سیوطی حافظ ابن حجر اور علامہ عثمانی

محدث علام حدیث خبر اور اثر کے عنوان کے ماتحت علامہ سیوطی اور حافظ ابن حجر کے اقوال
پیش کرتے ہوئے حدیث کے معنی اور مراد کی تحقیقات کو حسب ذیل عبارت میں پیش کرتے ہیں۔

الحديث قال السيوطي اصله ضد القديم وقد استعمل في قليل الخبر
وكثيره لانه يحدث شيئا فشيئا قال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر
في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف الى
النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اريد به مقابلة القرآن لانه قديم

(لفظ حدیث سیوطی نے کہا کہ اصل میں وہ قدیم کی ضد ہے اور قلیل و کثیر خبر کے لئے)

استعمال ہوتا ہے کیونکہ خبر کے بعد دیگرے ظہور میں آتی رہتی ہے اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ شریعت کے عرف میں حدیث سے مراد وہ خبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گویا کہ حدیث سے قرآن کریم کا جو کہ قدیم ہے تقابل کیا گیا ہے۔

والذی يظهر للعبد الضعيف والله تعالى اعلم ان اطلاق الحديث على ما يضاف اليه صلى الله عليه وسلم مقتبس من قوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث فانه سبحانه وتعالى عند اول افاقي سورة الضحى منه العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم من ابواء بعد يتمة واغناء بعد عليه وهداية بعد ما وجده ضالا اى وجده غافلا عن الشرائع التى لا تستبد العقول بدرکها كما فى قوله تعالى ما كنت تدبرى ما الكتاب ولا الايمان فهداه الى صراطها فى تضاعيف ما اوحى اليه من الكتاب المبين و علمه عالم يكن يعلم ثم رتب على هذه المنن الثلاثة امور الثلاثة اى النهى عن قهر اليتيم والنهى عن نهر السائل والامر بتحديث النعمة والاقرب الى النوق السليمين هذا الترتيب بطريق اللف والنشر المشوش دون المرتب كما زعمه بعضهم وحاصل المعنى انك كنت يتما وضالا وعائلا فاذا اراك وهداك و اغناك فمهما يكن من شى فلا تنس نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث والحمد لله تعالى فعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتيم والفقر وقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث هو فى مقابلة قوله تعالى وجدك ضالا فهدى اى حق هذه النعمة الجسمية التى هى الهداية بعد الضلال (و كان ليس ما سواها فى جنبها نعمة) ليس الا ان تحدث بها عباد الله تعالى وتشيعها فيهم وتبين لهم ما نزل اليهم و ظاهر ان القواله والاعماله صلى الله عليه وسلم التى سميناها احاديث انما جلها شرح وتبين لما هداه الله تعالى بها وتحدث وتويع لما انعم الله عليه من صنوف الهداية وفنون الارشاد والله تعالى اعلم بالصواب (مقدمة فتح المنهم ص ۱)

لیکن جو چیز کہ عبد ضعیف (مولانا عثمانی) پر وہ اللہ تعالیٰ اعلم ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق جیسا کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ کلام الہی کی آیت واما بنعمة ربك فحدث کی روشنی سے لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سورہ ضحیٰ میں اپنے بڑے احسانات اپنے نبی علیہ السلام پر گنائے ہیں مثلاً یتیمی کے بعد یتیم کا نانا اور غم دہش کے بعد فراخی

اور راہ نہ ملنے کے بعد ہدایت کا عطا کرنا یعنی آپ کو ان راہوں سے بے خبر پایا جن کی طرف (انسانی) عقلیں راستہ نہیں پاسکتی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے "آپ کو معصوم بھی نہ تھا کہ تائب اور ایمان کیا ہیں" پس اللہ نے ان ہدایت کے راستوں کی طرف آپ کو ہدایت دی اور مزید برآں قرآن کریم کو آپ پر بھیجا اور وہ علم عطا کیا جس کو آپ جانتے نہ تھے۔ پھر ان تین احسانات کے بعد تین باتوں سے آنحضور کو ترتیب وار فرمایا کہ یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنے اور نعمت کے حصول پر اس کا اظہار لوگوں پر کرنا چاہئے ذوق سلیم کو یہ بات لگتی ہے کہ یہ (قرآنی) ترتیب لف و نشر غیر مرتب کے طور پر ہے مرتب نہیں ہے جیسا کہ بعض نے کہا ہے حاصل معنی یہ ہیں کہ آپ یتیم بے خبر اور مفلس تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا اور ہدایت دی اور آپ کو غنی بنا دیا۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو آپ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ان تینوں معاملات میں فراموش نہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں۔ لہذا یتیم پر مہربانی اور سائل پر رحم فرمائیں کیونکہ آپ قہمی اور فقر کا ذائقہ چکے چکے ہیں۔ اور یہ آیت و اما بنعمة ربك فحدث و جدك ضالا فهدى کے مقابلہ میں ہے۔ یعنی اس عظیم الشان نعمت ہدایت کا حق بے خبری کے بعد (کہ اس کے مقابلہ کی اور کوئی نعمت نہیں) یہ ہے کہ آپ اس العام کا ذکر اللہ کے بندوں سے کر دیں اور ان میں اس ہدایت کا چرچا کر دیں اور اسے جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے اس کا بیان کر دیں اور یہ ظاہر ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جن کا نام ہم نے حدیث رکھا ہے وہ امور ہدایت الہی کی تشریح اور وضاحت ہے اور اللہ نے جو امور ہدایت و رشد آنحضور علیہ السلام پر انعام فرمائے ہیں ان کا بیان کرنا ہے۔ باقی صحیح بات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں۔ (مقدمہ اہم ص ۱)

مذکورہ عبارت میں علامہ محدث پاکباز نے حدیث کو حدیث کہنے کے سلسلہ میں اپنے ذاتی علم کی روشنی میں جس حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے اور آیت و اما بنعمة ربك فحدث سے جس رنگ میں استدلال فرمایا ہے وہ محدث کے ذوق حدیثی اور قوت اجتہادی کا پتہ دیتی ہے۔ آگے چل کر محدث علام حدیث کی تعریف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

تعریف حدیث

قال العلماء و رحمہم اللہ تعالیٰ الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و یدخل فی افعاله تقریرہ و هو عدم انکارہ لا مررۃ او بلغہ عن من یکون متقاداً للشرع و اما ما یتعلق بہ علیہ الصلوٰۃ

والسلام من الاحوال فان كانت اختيارية فهي داخله في الافعال و
ان كانت غير اختيارية كالحلية لم تدخل فيه اذ لا يتعلق بها حكم
يتعلق بناء وهذا التعريف هو المشهور عند علماء اصول الفقه و
هو الموافق لفنهم وذهب بعض العلماء الى ادخال كل ما يضاف الى
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال في تعريفه علم
الحديث اقوال النبي عليه الصلوة والسلام وفعاله و احواله و هذا
التعريف هو المشهور عند علماء الحديث و هو الموافق لفنهم
فيدخل في ذلك اكثر ما يذكر في كتب السيرة كوقت ميلاده
عليه الصلوة والسلام و مكانه نحو ذلك. (تدريج المنهاج ص ۱۱)

علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو کہتے
ہیں اور آپ کے افعال میں آنحضور کی وہ تائید بھی شامل ہے جس کا مطلب آنحضرت کا کسی امر کو
جو آپ نے دیکھا ہو یا آپ کو کسی شخص کا عمل پہنچا ہو بشرطیکہ وہ شخص شرع کے تابع ہو اور آپ نے
اس پر انکار نہ کیا ہو شامل ہے لیکن جو چیز آنحضور کے احوال کے متعلق ہو پس اگر وہ اختیاری ہیں تو
وہ بھی افعال میں داخل ہیں اور اگر غیر اختیاری ہوں جیسا کہ علیہ تو وہ اس میں شامل نہیں کیونکہ اس
علیہ کیساتھ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ہم سے متعلق ہو اور یہ تعریف علمائے اصول فقہ کے نزدیک
مشہور ہے اور ان کے فن کے موافق ہے اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ بروہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف نسبت رکھتی ہو وہ حدیث ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ حدیث اقوال و افعال و احوال
نبی علیہ السلام کا نام ہے اور یہ تعریف علمائے حدیث کے نزدیک مشہور ہے اور ان کے فن کے
موافق ہے پس اس تعریف میں اکثر وہ باتیں کہ سیرت کی کتابوں میں آنحضور کی پیدائش کے
وقت کی اور مکان وغیرہ کی ہیں حدیث میں شامل ہیں۔ (جلداول)

حدیث کی تعریف کے سلسلہ میں حضرت محدث نے علماء کے اقوال پیش کرتے ہوئے حدیث
کی تحقیق یہ کی ہے کہ حدیث آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا نام ہے اور حدیث میں وہ
باتیں بھی شامل ہیں کہ آنحضور نے کوئی امر دیکھا یا آپ کو کسی شخص کا عمل پہنچا۔ بشرطیکہ وہ شخص تابع
شرع ہو اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ کیونکہ مطیع شرع کے ناجائز عمل پر آنحضور بھی خاموشی اختیار
نہیں فرما سکتے۔ اب جو آنحضور کو اس شخص کا معاملہ پہنچا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو اس سے آپ

کی رضامندی کا ثبوت مل گیا اور یہ توافقی رسالت کے سامنے میں داخل کر تصدیق ثبوت حاصل کر چکا لیکن وہ شخص جو شریعت کا تابع نہ ہو تو اس کے عمل پر آنحضورؐ کی نموشی حدیث کی تعریف سے خارج ہو گی کیونکہ وہ فوراً اسلام سے ہی خارج ہے۔

محدث پاکباز نے بعض دوسرے علماء کا قول بھی حدیث کی تعریف میں پیش فرمایا کہ ان کے نزدیک حدیث کا اطلاق ہر اس چیز پر ہے جو آنحضرتؐ کی طرف منسوب ہو۔ اس تعریف میں کتب سیرت کے تذکروں کا وہ اکثر حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے جو آنحضورؐ کی پیدائش اور مکان وغیرہ سے متعلق ہے۔

حدیث کی تعریف کے بعد مقدمہ میں حضرت محدث حدیث خبر میں باہمی فرق کا جائزہ لیتے ہیں۔

تعریف خبر

واما الخبر فانه اعم لانه يطلق على المرفوع والموقوف فيشمل ما اضيف الى الصحابة والتابعين و عليه يسمى كل حديث خبر اولاً يسمى كل خبر حديثاً. وقد اطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف فيكون مرادفاً للخبر وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي عليه الصلوة والسلام والخبر بما جاء عن غيره فيكون مبالغا للخبر. جلد اول (مفہد فتح الملہم شرح مسلم ص ۲)

لیکن خبر (نسبت حدیث) زیادہ عام ہے کیونکہ خبر کا اطلاق مرفوع اور موقوف دونوں پر ہے اس لئے جو بات صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب کی جائے اس کو بھی لفظ خبر شامل ہے اسی بناء پر ہر حدیث خبر ہو سکتی ہے اور ہر خبر کو حدیث کا نام نہیں دیا جاسکتا اور بعض علماء نے مرفوع اور موقوف پر حدیث کا اطلاق کیا ہے لہذا حدیث اور خبر ہم معنی ہیں۔ اور بعض نے حدیث کو خاص بایں معنی کہ نبی علیہ السلام سے جو آئے حدیث کہا ہے اور جو نبی علیہ السلام کے سوائے کسی اور سے آئے اس کو خبر کہا ہے اس لحاظ سے حدیث اور خبر بالکل متضاد ہیں۔

مذکورہ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث بنسبت خبر خاص ہے۔ ہر حدیث کو خبر کہا جاسکتا ہے لیکن ہر خبر کو حدیث نہیں کہا جاتا۔ البتہ بعض نے حدیث اور خبر کو ہم معنی کہا ہے مگر بعض علماء محدثین کا قول یہ ہے کہ حدیث وہ ہے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آئی ہو اور خبر وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے سوائے کسی اور کی طرف سے ہو۔ بایں معنی حدیث اور خبر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔

تعریف سنت

واما السنة فتطلق في الاكثر على ما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول او فعل او تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الاصول وهي اعم منه عند من خص الحديث بما اضيف الى النبي عليه الصلوة والسلام من قول فقط (مدرص ۱)

لیکن سنت عام طور پر اسی امر کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب ہو۔ خواہ وہ قول نبی ہو یا فعل یا کسی کے عمل پر سکوت اس معنی میں علماء اصول حدیث کے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے لیکن ان لوگوں کے قول کے مطابق جنہوں نے حدیث کو صرف آنحضور کے قول میں منحصر کیا ہے سنت عام ہوگی اور حدیث خاص۔

محدث پاکہار عثمانی کی مذکورہ تحقیق کا رجحان یوں معلوم ہوتا ہے کہ سنت قول و فعل اور تقریر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے لیکن ساتھ میں علمائے اصول حدیث کا یہ رجحان بیان کر کے بعض دوسرے علماء کا قول بھی نقل کر دیا کہ سنت اور حدیث میں یہ فرق ہے کہ سنت تو آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال مبارکہ کو کہا جاتا ہے۔

یہ تو حدیث خبر اور سنت کے متعلق مختصر تحقیقات ہیں لیکن آگے چل کر علامہ نے علم حدیث کا مقصد و موضوع بیان فرمایا ہے اور علم حدیث کی تعریف کے متعلق تحقیقات فرمائی ہے لکھتے ہیں:-

علم الحديث ' قال الشيخ عز الدين بن جماعة علم الحديث علم بقوانين يعرف بها احوال السناد وال متن وموضوعه السند وال متن و

عنايته معرفة الصحيح من غيره (مدرص ۱)

علم حدیث شیخ عز الدین بن جماعہ نے کہا ہے کہ علم حدیث ان قوانین کا علم ہے جس کے ذریعہ سند اور متن کے حالات کا علم پہچانا جائے اور اس کا موضوع سند اور متن ہے اور مقصد علم حدیث صحیح اور غلط روایت کی پہچان ہے۔

اس تحقیق سے علم حدیث کی تعریف 'موضوع اور غایت کا پتہ چلتا ہے واضح رہے کہ کسی علم کے متعلق قاری کے ذہن میں اس علم کے تین پہلو آتے ہیں اول یہ کہ جو علم قاری حاصل کرنا چاہتا ہے مثلاً فقہ تفسیر منطق یا فلسفہ تو سب سے پہلے اس کا

ذہن اس علم کی تعریف کے تجسس اور تلاش کا خواہاں ہوتا ہے۔

دوم قاری کی طبیعت اس علم کے حصول میں اس امر کی طالب ہوتی ہے کہ اس علم میں کس چیز سے بحث کی گئی ہے اور کس حقیقت کا اظہار اس علم میں کیا جا رہا ہے اسی کو موضوع علم کہا جاتا ہے۔

سوم کسی علم کے حاصل کرنے کا مقصد اور غرض معلوم ہونی چاہئے تاکہ وہ علم حاصل کرنے میں دل کے اندر رغبت پیدا ہو چنانچہ کسی علم کے حاصل کرنے سے جو مقصد ہوتا ہے اس کو غایت کہا جاتا ہے۔ ان حقیقتوں کے واضح ہونے کے بعد محدث عثمانی نے مذکورہ بالا عبارت میں انہی تین باتوں کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے یہ تحقیق پیش فرمائی ہے کہ:-

۱۔ علم حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسے اصول اور قوانین کا علم ہے جن کے ذریعہ راویوں کے حالات یعنی جن سے کوئی حدیث پہنچی ہے نیز متن کے حالات جو اصل حدیث سے معلوم ہوتے ہیں تو جب سند اور روایت کرنے والے اشخاص کو پوری پوری چھان بین کی جائے گی تو یقیناً ان کی وساطت سے پہنچنے والی حدیث کی صحت کا اندازہ ہو سکے گا۔

۲۔ تحقیق میں بھی دوسری بات علم حدیث کا موضوع بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز سے علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے وہ سلسلہ سند اور خود حدیث ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ علم حدیث کے حاصل کرنے کا مقصد جسے غایت کہتے ہیں یہ ہے کہ اس کے ذریعہ صحیح اور غیر صحیح حدیث کا پتہ چل جاتا ہے۔

اقسام حدیث

ان اصطلاحات اور تعریفات کے بعد محدث علام نے حدیث کی قسموں کا مقدمہ میں تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے جیسا کہ نخبہ الفکر میں جو کہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے ذکر کیا گیا ہے لیکن نخبہ الفکر میں نہایت اختصار ہے مگر علامہ کے مقدمہ میں ہر ایک قسم کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً حدیث کی اقسام کے ناموں میں حدیث متواتر، صحیح، احاد، مقبول، عزیز، غریب، مرفوع، موقوف، مشہور، مردود، موضوع، کامل، حسن، ضعیف، قوی، صالح، معروف، جید، محفوظ، مجود، ثابت، مشبہ وغیرہ مختلف اقسام کی تعریفات اور تحقیقات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ حدیث کی قسمیں اصول کی کتابوں میں مع تعریفات کے موجود ہیں وہاں مطالعہ کی جائیں یہاں طوالت کے پیش نظر قلم انداز کی جاتی ہیں۔ ایک نئی تحقیق جو حدیث متواتر کے ماتحت علامہ نے پیش کی ہے وہ تواتر کی چار قسمیں ہیں یعنی تواتر اسناد، تواتر طبقہ، تواتر عمل اور تواتر قدر مشترک۔

۱۔ تو اتر اسناد یہ ہے کہ کسی حدیث کو اول اسناد سے آخر تک ایسی یکثرت جماعت نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو اور محدثین کا اس پر تو اتر ہو گیا ہو جیسے حدیث من کذب علیٰ معصداً فلیتبعوا مقعده من النار ہے۔ (جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا) اس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔) اس حدیث کو جیسا کہ ابن صلاح نے کہا ہے باسٹھ صحابہ نے روایت کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ سو سے زیادہ نے روایت کیا ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ اس کو تقریباً دو سو صحابہ نے روایت کیا ہے اس لئے یہ حدیث تو اتر اسناد سے ثابت ہے۔

۲۔ تو اتر طبقہ یہ ہے کہ ہر ایک نسل اس کو برابر بیان کرتی چلی آئی اور ہر نسل کے طبقہ میں مشرق اور مغرب شمال اور جنوب اصغر اور اکابر نے نبی اکرم علیہ السلام تک اس کو اس کثرت سے روایت کیا ہے کہ اس میں کذب کا وہم بھی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ کفار کو بھی شک باقی نہیں رہتا مثلاً قرآن کریم کا تو اتر تو اتر طبقہ ہے کہ ہر ایک طبقہ میں اس کثرت سے منقول ہے کہ اس پر امت کا غلطی پر اتحاد ناممکن ہے اور اس میں اتفاق ہے کہ ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی قرآن چلا آ رہا ہے جو اللہ کی طرف سے نبی عربی پر نازل ہوا تھا اور اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں۔

۳۔ تو اتر عمل :- اس تو اتر کی مثال نماز ہے کہ صاحب شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پانچ وقت کی نماز عملی طور پر تو اتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور آج تک دنیائے اسلام کا عمل پانچ وقت کی فرضیت نماز کا چلا آ رہا ہے۔ بہر حال تمام امت نے عملی طور پر پنجگانہ نماز کی فرضیت پر تو اتر ثابت کر دیا ہے۔

۴۔ تو اتر قدر مشترک :- یہ ایک ایسا تو اتر ہے جو معنی کے اعتبار سے ایک روایت میں قدر مشترک کے طور پر ثابت ہو چکا ہے اگرچہ ان روایات کے الفاظ مختلف ہوں لیکن تمام روایات کی قدر مشترک معنوی طور پر ان روایات میں موجود ہے۔ مثلاً معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث میں آنحضرت کے سینکڑوں معجزات موجود ہیں انفرادی طور پر گو معجزات کی روایات مختلف ہیں لیکن قدر مشترک کے طور پر صرف معجزات کا ہونا تو اتر کے درجہ تک پہنچ چکا ہے۔

تعریف حدیث صحیح

حدیث متواتر اور دیگر بعض اصناف کے بعد علامہ محدث نے حدیث صحیح کی تحقیقات کو پیش کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں :-

الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون متصل الاسناد من اوله الى انتهاه بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون فيه شذوذ ولا علة

حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند یعنی (راویوں کا سلسلہ اول سے آخر تک ملا ہوا) یکے بعد دیگرے (چلا جائے۔ اور (ہر ایک راوی) پر ہیز گاری اور یادداشت کے ساتھ اس جیسی صفات والے راویوں سے نقل کرے اور اس میں شذوذ اور علت نہ ہو۔

اس تعریف حدیث صحیح کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث صحیح ایسی حدیث کو کہا جائے گا جس کے تمام راوی عادل یعنی معاملہ روایت میں انصاف اور پرہیز گاری کو ملحوظ رکھیں نیز یہ کہ ان کو اپنی یادداشت اور قوت حفظ پر پورا اعتماد ہو کہ میں نے جس سے روایت کی ہے اس نے اسی طرح مجھے حدیث بتائی ہے نیز ہر ایک راوی دوسرے راوی سے بذاتی طور پر روایت کر رہا ہو اور ان راویوں کے درمیان میں ایک دوسرے سے حدیث کی روایت میں کوئی راوی ایسا نہ ہو جس کو درمیان سے چھوڑ دیا گیا ہو گویا راویوں کا سلسلہ زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی چلی گئی ہوں۔ کیونکہ متصل نہ ہونے کی صورت میں حدیث کی صحت میں ایک قسم کا ضعف پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس حدیث میں کوئی علت نہ ہو۔ اس کا مطلب علامہ عثمانی یہ لکھتے ہیں:-

والمراد بالعلۃ هنا امر یقدح فی صحۃ الحدیث

اور علت سے یہاں یہ مراد ہے کہ کوئی ایسا امر جو حدیث کی صحت کو نقصان پہنچائے (نہ ہو) نیز یہ بھی کہ اس میں شذوذ نہ ہو۔ اور شذوذ کے متعلق محدث شارح لکھتے ہیں:-

والشذوذ مخالفة الثقة فی روايته من ہوا رجح منه عند تعسر

الجمع بین الروایتین.

اور شذوذ ثقہ کی اپنی روایت میں کسی ایسے راوی کی مخالفت ہوتی ہے جو اس راوی سے زیادہ قابل وثوق اور رائج ہو جبکہ ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا نہ ہو سکے۔

گویا حدیث صحیح کی تعریف کا اب تک محدث پاکباز کی پیش کردہ تحقیق کے مطابق خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کے راویوں کا سلسلہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک متصل ہو اور وہ تمام راوی ایک دوسرے سے روایت کرنے والے اپنے عدل اور ضبط میں مستند ہوں نیز یہ کہ اس حدیث کا راوی اپنے سے بہتر راوی کی اس روایت میں مخالفت نہ کرے اور کوئی ایسی علت بھی اس حدیث میں نہ ہو جو اس کی صحت میں کلام کرنے کا موقع اور گنجائش چھوڑے۔

اقسام حدیث میں علامہ کے مقدمہ سے راقم الحروف نے صرف متواتر اور صحیح حدیث کی تعریف پیش کی ہے تاکہ کم از کم صحیح اور متواتر کی تعریفات کا تصور ذہن میں آجائے۔

اس کے بعد علامہ نے عدالت، مروت، ضبطی، ترقی میں پیش کی ہیں جو راویوں کی صفات مانی گئی ہیں نیز یہ کہ علامہ شارح نے اپنے مقدمہ میں جہاں دلچسپ اور محققانہ بحثیں کی ہیں ان میں اخبار احاد کی صحت پر تنقیدی بحث اہل ہواہ اور بدعت کی روایات اور ان کے اسما، جرح و تعدیل پر سیر حاصل تبصرہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مقام حدیث اور ائمہ کے ان کی رفعت شان پر بلند پایہ اقوال و تحقیقات ہیں۔ کتب حدیث کے درجات اور مراتب ہیں۔ بخاری اور مسلم کی شرحوں کا اجمالی تذکرہ طبقات کتب حدیث کے علاوہ حدیث کی تصنیفات کی نوعیتوں کا ذکر ہے اور آخر میں اس بات پر علامہ نے بحث کی ہے کہ کیا بخاری اور مسلم کی حدیثیں صحت میں یقین اور قطعیت کا مقام رکھتی ہیں یہ مباحث اپنی جگہ تحقیقات سے لبریز ہیں لیکن میرے لئے ان تمام تحقیقات کو یہاں جمع کرنا محصور اور دشوار ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ قاری کے سامنے علم حدیث کی موٹی موٹی باتیں۔ علامہ عثمانی کے مقدمہ سے پیش کروں اس لئے یہاں ان کی بسوط اور مفصل تحقیقات میں سے علم حدیث کی تدوین اور ترتیب یعنی یہ کہ علم حدیث کا فن کب سے شروع ہوا اور احادیث نبوی کو کب لکھنا اور جمع کرنا شروع کیا گیا اور پھر کونسی کتابیں لکھی گئیں۔ مختصر اچیش کروں گا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں محدث عثمانی نے اپنے مقدمہ میں کتابت حدیث اور تدوین پر حسب ذیل تحقیقات پیش کی ہیں۔ میں ان کا خلاصہ اردو میں پیش کرتا ہوں۔

کتابت حدیث و تدوین

جزائری نے کہا ہے کہ صحابہ قرآن کریم کے سوائے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کوئی بات نہ لکھا کرتے تھے۔ کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

عن ابی سعید الخدری انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا عنی و من کتب عنی غیر القرآن فلیمحه و حدثنوا عنی فلا

حرج و من کذب علی متعمداً فلینبأ مقعده من النار

ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی بات مت لکھو اور جس نے میری طرف سے قرآن کے سوائے کچھ لکھا ہو تو اس کو مٹا دو اور میری حدیث بیان کرو کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر جان کر جھوٹ بولا اس کو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لینا چاہئے۔

بہت سے علما نے کہا ہے کہ آنحضور نے کتابت حدیث کو اس لئے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط ہو جائیں لیکن اگر اختلاط حدیث و قرآن کا شبہ نہ ہو تو پھر کتابت حدیث میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ اسی لئے آنحضور نے مرض و فاقات میں جو یہ فرمایا تھا۔

ابتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لاتصلوا بعده

مجھے کاغذ دو میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔

صاف بتاتا ہے کہ مطلقاً کچھ لکھنے میں جبکہ قرآن و حدیث غلط نہ ہو جائیں کوئی مضائقہ نہیں۔

ورنہ آنحضور بھی نہ لکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حفاظ حدیث نے اس حقیقت کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ

زید بن ثابت صحابی نے علم قرآن میں ایک کتاب مرتب کی اور امام بخاری نے بخاری میں کہا ہے:-

ان عبد اللہ بن عمر و کان یکتب الحدیث فانه روئ عن ابی ہریرۃ انه

قال ما من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا

عند منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمر وفانه کان یکتب ولا اکتب

بیشک عبداللہ بن عمرو حدیث لکھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ

انہوں نے کہا کہ صحابہ میں میری بہ نسبت آنحضور سے زیادہ حدیث بیان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مگر

عبداللہ بن عمرو جو تھے وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

چنانچہ ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو کو

حدیث لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی اور انہوں نے آنحضرت سے عرض کیا تھا کہ:-

یا رسول اللہ اکتب ما اسمعه منك فی الغضب والرضا؟ قال نعم

فانی لا اقول الا حقا۔

یا رسول اللہ کیا میں حالت غضب اور رضا میں جو کچھ آپ سے سنوں لکھ سکتا ہوں؟ تو آپ

نے فرمایا ہاں کیونکہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔

الحاصل مقصد رسالت یہ تھا کہ اگر قرآن و حدیث میں التباس نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ

حدیث کو لکھا جائے۔

آنحضورؐ کی وفات کے بعد صحابہ نے ان تحریروں کو جو عہد رسالت میں یکجا لکھی گئی تھیں جمع

کرنے کی طرف سبقت کی اور اس کا نام مصحف رکھا۔ انہوں نے قرآن کریم پر ہی بس کی اور

حدیث لکھنے کی طرف توجہ نہیں کی اور نہ اس طرح حدیث کو جمع کیا جس طرح قرآن کریم کو کیا تھا۔

البتہ انہوں نے اپنی ہمتوں کو بعینہ انہی الفاظ حدیث رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ یا

اگر دو بعینہ یاد نہیں رہے تو ان کے صحیح معنی اور مدلول کی نشر و اشاعت میں صرف کیا۔ البتہ قرآن

کریم چونکہ اپنے الفاظ میں مجزا نہ حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کے الفاظ کی حفاظت بھی ہوئی اور

یہ تو خود مداری کلام والے نے لی لی تھی اور وانا له لحفظون فرما کر مطمئن کر دیا تھا۔

بہر حال حدیث کی حفاظت کا معاملہ صحابہ اور تابعین کے ابتدائی دور میں اسی طرح رہا کہ ان کو جب کسی مسئلہ میں آغضور علیہ السلام کے کسی فرمان کی ضرورت پیش آتی تھی تو ایک دوسرے سے حدیثیں بیان کرتے تھے اور یہی ذکر و فکر رہتا تھا کہ رسول اللہ نے اس معاملہ میں کیا فرمایا اور کیا عمل کیا ہے لیکن جب بنی امیہ کی سلطنت کے عہد میں خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سپرد ہوئی تو انہوں نے حدیثوں کے لکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صفر ۹۹ھ میں خلیفہ ہوئے اور جب ۱۱۰ھ میں وفات ہوئی ان کی تمام عمر چالیس سال کچھ ماہ کی ہوئی آپ کو زہر دیا گیا۔ بنی امیہ کو اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر یہ زیادہ عرصہ تک خلیفہ رہے تو ہمارے قبضہ سے معاملہ جاتا رہے گا اور خلافت ایسے ہی کسی شخص کے ہاتھ میں جائے گی۔ اس لئے انہوں نے حضرت عمر لا موت کے گھاٹ اتارنے میں جلدی کی۔

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب بخاری کی کتاب العلم میں کہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو جو کہ قضایا اور فیصلوں میں عمر بن عبدالعزیز کے قائم مقام اور نائب تھے لکھا کہ دیکھیں جو رسول اللہ کی حدیث ہو اسے لکھ لو کیونکہ مجھے علماء اور علم کے نشانات مٹنے کا خوف لاحق ہو رہا ہے۔ چنانچہ ابو بکرؒ نے صائب بن یزید عباد بن حمیم عمرو بن سلیم الزرقی اور اپنی خالہ عمرہ اور خالدہ بنت انس سے روایتیں کیں۔ امام مالک کا قول ہے:-

لم یکن احد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند ابی بکر بن حزم.

مدینہ میں کوئی شخص علم قضا میں ابو بکر بن حزم کے برابر نہ تھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ جو کچھ علم (حدیث) عمرہ اور قاسم کو ہے وہ بھی مجھے لکھ کر بھیجے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ابو بکر بن حزم نے جس قدر حدیثیں جمع کیں ان سے معمر اوزاعیؒ، مالک ابن ابی ذئب اور ابن اسحاق وغیرہم نے لیں اور جیسا کہ واقفی اور ابن سعد نے کہا ہے ابن حزم کی وفات ۱۴۰ھ میں ہوئی۔ لیکن وہ شخص جس نے عمر بن عبدالعزیزؒ کے حکم سے حدیثوں کو مرتب کیا وہ سب سے پہلے شخص محمد بن مسلم بن عیید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری (جو امام زہری کے نام سے مشہور ہوئے) ہیں جو مدنی ہیں اور حجاز اور شام کے علماء کے امام ہیں۔ انہوں نے حدیثوں کو ابن عمرؓ، ابن سعدؓ، ابن مالکؓ، محمد بن ربیعؓ، سعید بن مسیبؓ، ابی امامہؓ، ابن کھل سے لیا۔ ان لوگوں کا طبقہ صفار صحابہ اور کبار تابعین کا تھا اور امام زہری سے معمر اوزاعیؒ، مالک ابن ابی ذئب وغیرہم نے حدیثیں لیں امام زہری ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۴۳ھ میں آپ نے وفات پائی۔ عبدالرزاق کا قول ہے کہ میں نے معمر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ

ہم نے امام زہری سے بہت کچھ حدیثیں سیکھ لی ہیں۔ تا آنکہ جب ولید بن یزید قتل ہوا اور دفاتر اس کے خزانے سے چوپاؤں پر لاوے گئے تو وہ زہری کے علم سے لدے ہوئے تھے۔

امام زہری کے بعد ان کے زمانہ سے متصل طبقہ میں تدوین حدیث اشاعت پذیر ہوئی لیکن ابواب کے ماتحت احادیث کو جن لوگوں نے جمع کیا جیسا کہ ابن حجر کا قول ہے ان میں سے ابن جریج نے مکہ میں ابن اسحاق یا مالک نے مدینہ میں ربیع بن صبیح یا سعید بن ابی عروبہ یا حماد بن سلمہ نے بصرہ میں سفیان ثوری نے کوفہ میں اوزاعی نے شام میں ہشیم نے واسط میں معمر نے یمن میں جریر بن عبد الحمید نے ری میں اور ابن مبارک نے خراسان میں حدیثوں کو مدون کیا۔ یہ سب ائمہ ایک ہی زمانہ کے ہیں۔ البتہ کس نے سبقت کی معلوم نہیں لیکن ایک ہی قسم کی حدیثوں کو ایک باب میں امام شعبی نے جمع کیا۔ مذکورہ بالا ائمہ کے بعد دوسرے آئے۔ چنانچہ عبید اللہ بن موسیٰ عسی کوئی نے مسند تصنیف کیا۔ مسد و بصری نے بھی مسند لکھا اسد بن موسیٰ نے بھی ایک مسند تحریر کیا اور نعیم بن حماد و زاعی نے بھی مسند تصنیف کیا۔ ان کے بعد حفاظ حدیث آئے اور انہوں نے بھی مذکورہ ائمہ کی پیروی کی چنانچہ امام احمد اسحاق بن راہویہ عثمان بن ابی شیبہ وغیرہم نے مسند لکھے اسی طرح مسلسل تالیف حدیث کا کام جاری رہا تا آنکہ امام بخاری ۱۹۴ھ میں ترکستان کے شہر بخارہ میں پیدا ہوئے اور اپنے عہد تالیف میں علم حدیث کے بہت بڑے ماہر مانے گئے چنانچہ ان سے بڑھ کر کسی اور کا وہ مقام نہیں سمجھا گیا جو حدیث میں ان کو ملا۔

صحت حدیث میں امام بخاری کا کام

اب تک حدیث کا جس قدر ذخیرہ جمع کیا گیا تھا وہ ان سے پہلے کی کتابوں میں صحیح اور غیر صحیح طور پر خلط ملط اور ملا جلا تھا بایں حیثیت کہ طالب حدیث کو راویوں کے حالات پر بحث کرنے کے بعد حدیث کی صحت پر پہنچنا پڑتا تھا اور اگر اس طالب کو علم اور واقفیت نہ ہوتی تھی تو ائمہ حدیث سے اس کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کے متعلق چھان بین کرنی پڑتی تھی اور اگر ایسا کوئی شخص نہ ملتا تھا تو وہ حدیث مجہول حالت میں رہتی تھی اور اس کا صحیح مقام معلوم نہ ہو سکتا تھا تا آنکہ امام بخاری نے صحیح اور غیر صحیح احادیث کو علیحدہ کر دیا اور اپنی کتاب بخاری میں صحیح احادیث جمع کرویں اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح بخاری رکھا۔ امام بخاری نے چھ ہزار حدیثیں اس کتاب میں جمع کیں چنانچہ حدیث کی کتابوں میں یہ کتاب سب سے زیادہ صحیح مانی جاتی ہے۔

امام بخاری کے بعد امام مسلم بن حجاج کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی امام بخاری کی تقلید کی

اور اپنی کتاب صحیح مسلم تالیف کی چنانچہ دونوں کتابوں کو صحیحین کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب کسی کو صحیح حدیث کا پتہ چلانا ہو تو ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو معتبر اور صحیح سمجھ کر لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور مزید پوچھ بچھ کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان کے بعد اور بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ علامہ محدث عثمانی مذکورہ بالا تحقیق کے بعد دوسری کتب احادیث کے متعلق جن کو صحاح ستہ سمجھا جاتا ہے تحریر فرماتے ہیں:-

تالیفات احادیث کی مختلف قسمیں ہیں:-

۱۔ الجامع :- جس میں آٹھ قسم کے مضامین ہوتے ہیں یعنی سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب اس قسم کی حدیث کی کتابوں میں جامع کتاب ترمذی اور صحیح بخاری ہے۔
۲۔ الحسن :- یہ وہ احادیث کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں ابواب فقہ کی ترتیب کے مطابق احکام ہوتے ہیں۔ چنانچہ سنن کی کتابوں میں ابوداؤد و نسائی، ابن ماجہ ہیں۔ یہ چھ کتابیں صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہیں یعنی بخاری، ترمذی، مسلم، ابوداؤد و نسائی، ابن ماجہ۔

۳۔ المسند :- بیان احادیث کا مجموعہ کتاب کہلاتی ہے جس میں صحابہ سے روایت کی ہوئی حدیثیں ان کے مرتبہ کی ترتیب کے موافق بغیر ترتیب ابواب فقہ کے جمع ہوتی ہیں مثلاً پہلے ابوبکرؓ سے مروی روایات، پھر حضرت عمرؓ پھر حضرت عثمانؓ وغیرہم کی روایات علیحدہ علیحدہ جمع کر دی جاتی ہیں۔

۴۔ المعجم :- جس میں شیوخ حدیث کی بالترتیب روایات جمع کی جائیں جس طرح مسند میں صحابہ کی احادیث ہوتی ہیں۔

۵۔ الجزء :- جس میں مسئلہ واحدہ متعینہ کی احادیث شامل ہوتی ہیں جیسے قرات بخاری کا جز اور بخاری کا رفع یدین کا جزء۔

۶۔ المفرد :- یہ وہ حدیث کی تالیف ہوتی ہے جس میں شخص واحد کی احادیث جمع ہوتی ہیں مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں یا حضرت حذیفہ کی۔

۷۔ الغریب :- یہ وہ مجموعہ حدیث ہوتا ہے جس میں ایک ہی شاگرد کا اپنے شیوخ و اساتذہ حدیث سے لیا ہوا مجموعہ جمع ہوتا ہے اور اسی طرح حدیث کا ایک مجموعہ مستخرج اور المسند رک کہلاتا ہے۔

مذکورہ بالا تحقیقات علامہ عثمانی کی شرح مسلم کے مقدمہ میں سے میں نے خلاصہ کے طور پر اردو زبان میں لکھی ہیں۔ زیادہ تفصیلات مقدمہ میں ملاحظہ ہوں البتہ صحاح ستہ کے مصنفین کا اجمالی تاریخی خاکہ اپنی طرف سے لکھتا ہوں جو بعض مستند کتابوں سے لیا گیا ہے۔

۱۔ بخاری :- ان کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ہے۔ ۱۹۴ھ میں بخارہ جو کہ ترکستان کا ایک

شہر ہے میں پیدا ہوئے اسی لئے انہیں بخاری کہتے ہیں۔ بخاری میں چھ ہزار حدیثیں ہیں۔ سولہ برس کی عمر میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ حج کو گئے اور چونکہ ابتدا سے ہی حدیث کا شوق تھا اس لئے تحصیل حدیث کے لئے حجاز ہی میں رہ گئے۔ پھر مصر اور دیگر ممالک اسلامیہ کا سفر کیا۔ سولہ سال کے بعد وطن واپس آئے اور تصنیف و تدوین میں مشغول ہو گئے ان تصانیف میں بخاری جو کہ کئی سال میں ترتیب دی مشہور ہے آپ نے اس کتاب میں اس امر کی کوشش کی ہے کہ کوئی حدیث غیر صحیح نہ ہو اور راویوں کی پوری چھان بین کی ہے۔ صرف ان احادیث کو اپنی کتاب میں رکھا جن کے بارے میں یقین ہوا کہ یہ صحیح ہیں۔ آپ نے اس کا نام ”المصحح“ رکھا۔ عام طور پر اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح کتاب بخاری ہے۔ اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں اور بہترین شرح حافظ ابن حجر کی ہے۔

۲۔ صحیح مسلم:۔ مسلم بن حجاج قشیری کی ہے۔ آپ شہر نیشاپور (خراسان) کے رہنے والے تھے اور قبیلہ قشیر جو کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا اس سے نسبت رکھتے تھے۔ ۲۰۴ھ میں پیدا ہوئے لیکن ابن اثیر نے جامع اصول میں ان کی پیدائش ۲۰۶ھ مانی ہے۔ انہوں نے صحیح مسلم لکھی اور انتخاب احادیث میں پوری صحت کی کوشش کی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بستان المحمد میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی اور نہ مارا اور نہ کسی کو گالی دی۔ محمد بن الماسر حبشی نے کہا ہے کہ میں نے مسلم سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے مسلم کا انتخاب تین لاکھ حدیثوں میں سے کیا ہے جو میں نے سنیں۔ رجب ۲۶۰ھ میں اتوار کی شام کو وفات پائی اور پیر کے روز دفن ہوئے۔ بستان المحمد میں ہے کہ ابو حاتم رازی نے وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو مسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے جنت مباح کر دی ہے کہ میں جہاں چاہوں رہوں بعض نیک آدمیوں نے ابو علی زاغونی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہاری نجات کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا اس جز کی وجہ سے ہوئی جو میرے ہاتھ میں ہے چنانچہ وہ صحیح مسلم کا جز تھا۔ جز اڑی نہ کہہا ہے کہ مکرر احادیث کو چھوڑ کر مسلم میں چار ہزار حدیثیں ہیں۔

یہی وہ کتاب ہے جس کی شرح کا فخر بقول مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی مرحوم پاکباز محدث علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔

۳۔ جامع ترمذی:۔ اس کے جمع کرنے والے محمد بن عیسیٰ ترمذی (ترکستان) کے رہنے والے تھے۔ اسی لئے اس کتاب کا نام ترمذی ہوا۔ اس میں ہر قسم کی حدیثیں نہایت تحقیق کے ساتھ جمع کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے احادیث پر تنقید بھی کی ہے اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل

ہے۔ آپ نے ۲۷۹ھ میں انتقال فرمایا۔

۴۔ ابو داؤد:۔ اس مجموعہ حدیث کو امام ابو داؤد نے جمع کیا ہے۔ ان کی پیدائش ۲۰۲ھ میں اور وفات ۲۷۲ھ میں بصرہ میں ہوئی۔ اس کتاب میں تقریباً چار ہزار آٹھ سو حدیثیں ہیں۔ یہ حدیث میں پر از معلومات کتاب مانی گئی ہے۔ فقہ احکام دین، تفسیر قرآن، اخبار و قصص کی جامع کتاب ہے۔

۵۔ "سنن ابن ماجہ" اس کو امام محمد بن ماجہ نے جمع کیا ہے آپ قزوین میں پیدا ہوئے جو شمالی ایران میں واقع ہے۔ احادیث کی تلاش میں مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ اس کتاب میں تقریباً چار ہزار حدیثیں ہیں۔ ان کی وفات ۲۷۳ھ میں ہوئی۔

۶۔ "سنن نسائی"۔ اس مجموعہ احادیث کو امام احمد بن حنبل نے جمع کیا۔ جو ۲۴۱ھ میں شہر نسا میں پیدا ہوئے جو کہ ترکستان میں واقع ہے۔ اس لئے اس کو نسائی کہا جاتا ہے۔ آپ نے حدیث کی خاطر مصر، شام، الجزائرہ اور حجاز کا سفر کیا۔ بڑے بڑے علماء سے حدیثیں عبادات کے متعلق ہیں۔ آپ نے ۳۰۳ھ میں وفات پائی۔

مباح سہ کے مؤلفین کا مختصر سا خاکہ محض تعارف کے لئے پیش کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کی نہ یہاں ضرورت ہے اور نہ گنجائش۔

آسمان فتح المسلمین کے چاند تارے

گذشتہ اوراق میں ہم نے پاکباز محدث شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے مقدمہ فتح المسلمین سے اصول حدیث کے انتخاب اور بعض فن حدیث کے متعلق تحقیقات ناظرہ پیش کی ہیں۔ اب یہاں اصل فتح المسلمین شرح مسلم میں سے احادیث کی توضیحات و تحقیقات کے وہ چاند تارے پیش کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ آفتاب نصب النہار سے زیادہ چمک اور روشنی رکھتا ہے۔

محدث پاکباز دوسرے ائمہ کے اقوال پیش کر کے جب اپنے خیالات اور اجتہادات کی علمی روشنی میں اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان علم سے ستارے توڑ توڑ کر اور نوج نوج کر لا رہے ہیں۔ بہر حال اب یہاں علامہ کے احادیث کی شرح سے متعلق حقائق نصائر پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ اللہ کی تحقیق فتح المسلمین سے انتخاب کر کے پیش خدمت ہے کہ اللہ کے نام سے اس حصہ حدیث کا افتتاح محدث پاک باز عثمانی کی طرف سے اور اس راqm الحروف کی طرف سے ہو۔

شرح مقدمہ مسلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کو حسب ذیل تمہید کے ساتھ حمد باری تعالیٰ اور درود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے:-

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين و صلى الله على محمد

خاتم النبيين و على جميع الانبياء والمرسلين.

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے اور عاقبت پرہیزگاروں کے لئے ہے اور درود اللہ کا محمد خاتم النبیین اور تمام انبیاء اور مرسلین پر ہو۔

امام مسلم کی اس حمد و نعت میں آنے والے باری تعالیٰ کے اسم اعظم اللہ پر محدث پاکباز تحقیقات میں لکھتے ہیں:-

ثم من المعلوم ان الاسم الجليل اعنى الله خاص بواجب الوجود الخالق للعالم المستحق لجميع المعامد بل هو اخص اسمائه الحسنی والصحيح انه عربی كما عليه عامة العلماء لا اله عبرى او سریانی كما ذهب اليه ابو زيد البلخي ثم على انه عربی بل هو علم او صفة او قيل صفة والصحيح الذى عليه المعظم انه علم ثم على انه علم هل هو مشتق او غير مشتق فقيل مشتق على اختلاف بينهم فى المادة التى اشتق منها و فى ان علمية حنث بطريق الوضع او الغلبة وقيل غير مشتق بل هو علم مرتجل من غير اعتبار اصل اخلاصه و على هذا الاكثرون منهم ابو حنيفة ومحمد بن الحسين والشافعي والخليل والزجاج و ابن كيسان والحملي و امام الحرمين والفزالي والخطابي ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال سمعت ابا حنيفة رحمه الله يقول اسم الله اعظم هو الله ربه قال الطحاوي و كثير من العلماء واكثر العارفين حتى انه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكوبه وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من اسمائه تعالى. (رحمہم مرۃ اولیٰ)

۱۔ دہر کی دو قسمیں ہیں۔ واجب الوجود یعنی جس کا وجود ضروری اور قدیم ہو اور جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہو جیسے اللہ کی ہستی اور اس کا وجود۔ لہذا اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ دوسرا وجود ممکن الوجود کہلاتا ہے۔ یہ وجود ہوتا ہے جو پہلے نہ تھا بعد میں ہوا اور پھر فنا ہو جائے گا۔ خدا کے سوا سب مخلوقات طائر، انسان، جن، آسمان و زمین سب ممکن الوجود اور حادث ہیں۔

پھر یہ بات مشہور ہے کہ اسم جلیل یعنی اللہ واجب الوجود عالم کے خالق تمام تعریفات کے مستحق کے لئے خاص بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں انحصار ہے (پھر یا لفظ اللہ عربی ہے یا نہیں تو) صحیح یہ ہے کہ وہ عربی ہے جیسا کہ عام علماء کا خیال ہے نہ وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے نہ سریانی کا جیسا کہ سریانی ہونے کا خیال ابوزید بلخی کا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہ وہ عربی ہے آیا وہ نام ہے یا صفت ہے تو بعض نے کہا صفت ہے لیکن جیسا کہ اکثر کا خیال ہے صحیح یہ ہے کہ وہ علم^۱ یعنی نام ہے پھر علم ہونے کے علاوہ کیا وہ مشتق^۲ ہے یا غیر مشتق۔ بعض نے کہا کہ وہ مشتق ہے اس کے مادہ کے اختلاف کی بنا پر جس سے لفظ اللہ نکلا ہے اور اس شق پر اس کی علیست اس وقت بناوٹ یا غلبہ کی وجہ سے ہے۔ بعض نے کہا (کہ اللہ) غیر مشتق ہے بلکہ وہ بغیر کسی اصل کے کہ اس سے یہ لفظ نکلا ہو واضح طور پر علم ہے لہذا اسی خیال پر اکثر ہیں جن میں سے امام ابو حنیفہ محمد بن حسن شافعی غلیل زجاج ابن کثیران طبری امام الحرمین قرظالی اور خطابی ہیں۔ پھر رشام نے محمد بن حسن سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا اصلی نام وہ اللہ ہی ہے یہی بات طحاوی نے اور بہت سے علماء اور اکثر صوفیاء نے کہی ہے۔ یہاں تک کہ کسی صاحب مقام کے پاس صوفیاء میں سے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے اسی وجہ سے حمد کی تخصیص لفظ اللہ کے سوائے اور کسی دوسرے اسماء کے ساتھ نہیں کی گئی۔

مذکورہ تحقیق محدث پاکہار کی تحقیقی رفعتوں کا پتہ دیتی ہے باری تعالیٰ کے اسم گرامی اللہ کے متعلق جتنے حقائق محققین کے ہو سکتے تھے ان کو پیش کرتے ہوئے ان میں اصل ترجیحات کا بھی اپنے علمی مقام کے ماتحت ترجیحی وقار قائم کیا ہے۔ مثلاً۔

۱۔ لفظ اللہ باری تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں خاص ہی نہیں بلکہ انحصار ہے۔

۲۔ پھر یہ کہ لفظ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ خالص عربی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ باری تعالیٰ کے اسم اعظم کا شرف اسی زبان کو حاصل ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا یعنی عربی محدث پاکہار نے اس اسم کو عربی زبان کا فرما کر اپنی سلامت طبع اور وجدان کا ثبوت دیا ہے۔ ابوزید بلخی نے اس کو سریانی بتا کر خیال میں ایک قسم کا بیجان پیدا کر دیا ہے۔

۳۔ یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اسم اللہ صفت نہیں بلکہ علماء کے سوا داعظم کے مطابق یہ علم

۱۔ علم گرامر میں کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ لہذا اللہ خدا کا علم یعنی نام ہے۔

۲۔ مشتق اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی مصدر سے نکلا ہو جیسے نصر سے ناصر منصور نصیر وغیرہ

ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ صفاتی نام کریم، رحیم، مسیح اور عظیم ہیں کہ تمام صفات ہیں۔

۴۔ یہ بھی کہ لفظ اللہ علم ہو کر کسی دوسرے لفظ یا مصدر سے مشتق نہیں ہے۔ چنانچہ امام اعظم اور دیگر ائمہ اور نحوی یہی فرماتے ہیں۔

یہ کہ یہ اسم اللہ کا اسم اعظم ہے جس کو خدا کے اولیاء اور عارفین اسم اعظم سمجھ کر اس سے بہتر ذکر کے لئے ان کے پاس اور کوئی نام نہیں ہے۔

اس تحقیق کو ایک مختصر عبارت میں اس طرح سمیٹا جاسکتا ہے کہ لفظ اللہ باری تعالیٰ کے اسماء و حسنیٰ میں ایک خاص بلکہ اخص اسم اعظم ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہیں بلکہ واضح طور پر غیر مشتق ہے اور یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ صوفیاء کے پاس اس سے بڑا اور کوئی نام ذکر کے لئے بہتر نہیں ہے۔

یہ ہے محدث پاکباز کی لفظ اللہ پر تحقیق تو گویا ان کی شرح کی خصوصیات میں سے الفاظ کی تحقیقات بھی ہے جو آپ وضاحت کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب درود کے سلسلہ میں مذکورہ امام مسلم کی تمہیدی عبارت میں اللہ کے بعد آنحضور علیہ السلام کا نام نامی محمد آیا ہے اس کی تحقیق میں لکھتے ہیں:-

محمد:۔ اشهر اسمائه الاعلام صلى الله عليه وسلم و انما سمي به لكثرة خصاله المحموده كذا قاله ابن فارس وغيره من اهل اللغة قالوا يقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود وقال في شرح التحرير انما معي به لانه محمود عند الله وعند اهل الارض جهلا او عنادا وهو اكثر الناس حمداً الى غير ذلك وقد منع الله تعالى بحكمته ان يسمى به احد غيره الى ان شاع قبيل اظهاره للوجود الخارجى ان نبياً يعث اسمه محمد لسمى قليل من العرب ابناء هم به رجاء من كل ان يكون ابنه ذالك ثم منع الله كلامهم ان يدعى النبوة او يدعيها احده و يظهر عليه سبب يشكك احداً في امره كذا في شرح التحرير (فتح المبین ص ۱۸۷)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے محمد اصلی نام ہے اور یہ نام آپ کے عمدہ عادات کی کثرت کے باعث رکھا گیا ہے جیسا کہ ابن فارس اور دیگر اہل لغت نے کہا ہے کہ ہر اچھی بکثرت خصلتوں والے انسان کو محمد اور محمود کہا جاتا ہے اور شرح تحریر میں کہا ہے کہ آنحضرت کا نام محمد

اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ اللہ اور آسمان وزمین والوں کے نزدیک محمود ہیں اگرچہ بعض اہل زمین نے جہالت یا دشمنی کے باعث کفر کیا لیکن آنحضور کی مخلوقات میں تعریف کرنے والوں کی اکثریت ہے بہ نسبت تعریف نہ کرنے والوں کے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی اور کو یہ (محمد کا نام) رکھے جانے سے روک دیا تا آنکہ یہ نام آنحضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مشہور ہو گیا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے کہ اس کا نام محمد ہو گا اس لئے بعض عربوں نے (اس شہرت کے بعد) اپنے بیٹوں کا نام اس امید پر محمد رکھ لیا کہ شاید ان کا بیٹا ہی یہ نبی ہو۔ پھر اللہ نے (اپنی قدرت سے) ہر ایک کو نبوت کا دعویٰ کرنے سے یا اس کے لئے کسی اور کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ یا اس پر کسی ایسے سبب کو جو کسی کو اس کے معاملہ میں شک میں ڈال دے روک دیا۔ جیسا کہ شرح تحریر میں ہے۔

یہ ہے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسم گرامی محمد کی تحقیق کہ اس کے معنی ہیں اس ذات کے جو بکثرت عمدہ خصائل اور عادات کا مالک ہو اور آپ سے پہلے یہ نام تقدیر الہی سے اور کوئی نہ رکھ سکا۔ راقم الحروف نے ان دونوں اسماء یعنی اللہ اور محمد کے ناموں سے فتح الہم کی تحقیقات کا اقتراح کیا ہے کہ انہی دونوں کا کلام قرآن و سنت یا حدیث اسلام کی اصل بنیاد ہے۔

مقدمہ امام مسلم

امام مسلم نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہاں سے اپنا مقدمہ یا تمہید شروع کی ہے اور اس مقدمہ میں سند حدیث اور متن حدیث نیز راویوں سے متعلق باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ یہ مقدمہ مختصر ہے لیکن محدث پاکباز نے اس مقدمہ کی شرح اکتالیس صفحات میں پیش کی ہے۔ اور اس مقدمہ کی حمد و نعت میں اللہ جل ذکرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لغوی تحقیقات تحریر فرمائی ہیں جیسا کہ ابھی گزریں۔

امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں ایک عبارت میں جو اوپر سے چلی آ رہی ہے اسانید کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے من صنوف الاشياء بالاسانيد التي نقلت محدث پاکباز اسانید کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق لکھتے ہیں اور ساتھ ہی متن کی بھی تحریر فرماتے ہیں۔

الاسانيد جمع اسناد والاسناد مصدر من قولك اسندت الحديث الى قائله اذ ارفعته اليه بذكرناقله واما السند فهو في اللغة ما استندت اليه من جدار وغيره وهو في العرف طريق متن الحديث وسمى مستنداً لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. مثال الحديث المستند قول يحيى احدثوا الموطا اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمران

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبع بعضکم علی بیع بعض۔ "لمتن

الحديث فيه هو لا یبع بعضکم علی بیع بعض۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۱۳)

اسانید اسناد کی جمع ہے اور اسناد مصدر ہے مثلاً تم یوں کہو "کہ میں نے حدیث کا اس کے کہنے والے تک سلسلہ سند چلایا۔ یعنی نقل کرنے والے کے ذکر کے ساتھ قائل تک اس سند کو پہنچا دیا لیکن لغت میں سند کے معنی دیوار وغیرہ سے لگے لگانے کے ہیں لیکن عرف میں حدیث کے متن (عبارت) کے طریقہ کو کہتے ہیں اور سند کا نام اس لئے سند رکھا گیا کہ حدیث کی صحت اور ضعف کے متعلق حفاظ حدیث کو اعتماد ہوتا ہے مثلاً حدیث مستند موطا کے راویوں میں سے ایک راوی یحییٰ کا قول (حسب ذیل) "مالک نے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی بیچ بعض پر صحیح نہیں۔"

پس اس میں حدیث کا متن (لا یبع بعضکم علی بیع بعض) ہے۔

مذکورہ تحقیقات میں تین باتیں بتائی گئی ہیں:-

۱۔ اسناد لغت میں ایک لگانے کو کہتے ہیں۔

۲۔ اسناد عرف حدیث میں راویوں کا وہ سلسلہ ہے جن کے ذریعہ سے حدیث منقول ہوئی ہے۔ گویا اس اسناد سے نفس حدیث پر اعتماد قائم ہو گیا اور گویا ایک لگ گئی۔

۳۔ تیسری بات حدیث پیش کر کے سند اور متن کی وضاحت کر دی ہے۔ یعنی مالک نے نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی ہے گویا راویوں کا یہ سلسلہ سند ہے اور جو حدیث ہے وہ متن ہے۔
متن کی تحقیق کے متعلق محدث پا کباز لکھتے ہیں:-

والمتن فی اصل اللغة الظہر وما صلب من الارض وارتفع ثم

استعمل فی العرف فیما ینتہی الیہ السند۔ الخ

اور متن اصل لغت میں پیٹھ کو اور زمین کے ٹھوس اور بلند حصہ کو کہتے ہیں پھر مشہور طور پر جہاں پر سند ختم ہوتی ہے یعنی حدیث کو (متن کہتے ہیں)

و سند الحديث هو ما ذکر قبل المتن و يقال له الطريق لانه یوصل

الی المقصود هنا و هو الحديث کما یوصل الطريق المحسوس الی

ما یقصدہ السالک فیہ

اور حدیث کی سند وہ ہے جو متن سے پہلے ہو اس سند کو طریق بھی کہتے ہیں کیونکہ طریق (سند

حدیث (مقصود کی طرف لے جاتا ہے اور وہ مقصود حدیث ہے جیسا کہ محسوس راستہ مسافر کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔

یہ ہے مختصر اہل ضرورت کے لئے متن سند طریق کی تعریفیں جن کا واضح کرنا اس موضوع حدیث میں سونے علمی کے لکھنے والے کے لئے ضروری ہے مزید توضیح کے لئے ایک حدیث مع سند کے لئے لکھنا ہوں ملاحظہ ہو۔

سند یا طریق حدیث

حدثني ابو بكر بن اسحاق قال نا عفان قال نا وهيب قال نا يحيى بن

سعيد عن ابي زرعة عن ابي هريرة

۲۔ حدیث یا متن

”ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلتني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد لا شريك به شيئاً و تقيم الصلوة المكتوبة و تؤدى الزكوة المفروضة و تصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا اريد على هذا شيئاً ابداً ولا انقص منه قلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا“.

مذکورہ بالا میں ابو بکر و عفان و وهيب و يحيى و ابي زرعة ابو هريرة کا سلسلہ جنہوں نے ایک دوسرے سے حدیث بیان کی ہے ”سند“ ہے اور اس سند سے امام مسلم کو مذکورہ بالا حدیث ملی ہے۔ اور ان اعرابیا سے فلینظر الى هذا تک حدیث یا متن کہلاتا ہے انہی راویوں کی صداقت و یاسنت تقویٰ پر احادیث کی صحت کا دارومدار ہے۔ اسی لئے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی احادیث کی صحت کو پختہ کرنے کے لئے راویوں کی پوری چھان بین کی ہے۔

راویوں کی تمیز میں محدث پاکباز کی گہری نظر

اس مقام پر پہنچ کر جبکہ میں مسلم کے مقدمہ کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ محدث پاکباز کی اسماء و رجال اور راویوں کی معرفت اور قوت تمیز پر حیرت ہوتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ ان کا اس سلسلہ میں مطالعہ کس قدر وسیع اور گہرا تھا۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں راویوں پر جو تبصرہ اور جرح کی

ہے اس سلسلہ میں حفظ اور اتقان کے معاملہ میں بعض راویوں مثلاً عطاء بن سائب یزید بن ابی زیاد اور یث بن ابی سلیم کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

الآثری انک اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميتهم عطاء ويزيد و ليثا
بمنصور ابن المعتمر و سليمان الاعمش و اسماعيل بن ابي خالد في اتقان
الحديث والاستقامة فيه وجلتهم مباتين لهم لايد النولهم (مسلم جلد نمبر ۱۷)

کیا تو نہیں دیکھتا کہا کرتا ان تینوں کا جن کا نام ہم نے عطاء یزید اور یث بیان کیا ہے مقابلہ
اتقان اور استقامت حدیث میں منصور بن معمر سلیمان اعمش اور اسماعیل بن ابی خالد سے کرے
تو (اول الذکر کو) تو (مؤخر الذکر) کے مابین پائے گا کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں ہیں۔
امام مسلم نے اس عبارت سے ذرا پہلے یزید کو یزید بن ابی زیاد کہا ہے لیکن یہ کونسا یزید بن ابی
زیاد ہے اس پر محدث پا کباز علامہ عثمانی نے بحث کی ہے لکھتے ہیں:-

ویزید بن ابی زیاد الخ فی شرح مسلم و اما یزید بن ابی زیاد
فیقال فیہ ایضاً یزید بن زیاد وهو قرشی دمشقی قال الحفاظ هو
ضعیف وقال ابن لمیر و یحییٰ بن معین لیس هو بشیء وقال ابو
حاتم ضعیف وقال النسائی متروک الحدیث و قال الترمذی
ضعیف فی الحدیث کذا قال النووی. (شرح المسلم جلد ۱۷)

اور یزید بن ابی زیاد الخ مسلم کی شرح میں ہے اور لیکن یزید بن ابی زیاد بس اس کے متعلق
یزید بن زیاد بھی کہا جاتا ہے اور وہ قرشی دمشقی ہے حفاظ نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے ابن نمیر اور یحییٰ
بن معین نے کہا کہ وہ کچھ نہیں اور ابو حاتم نے کہا ضعیف ہے اور نسائی نے کہا متروک الحدیث ہے
اور ترمذی نے کہا حدیث میں ضعیف ہے اسی طرح نووی نے کہا ہے۔

شرح مسلم سے مراد محدث پا کباز نے شرح نووی لی ہے مذکورہ عبارت میں امام نووی نے
یزید بن ابی زیاد سے قرشی دمشقی مراد لیا ہے۔ جیسا کہ شرح نووی جلد نمبر ۱۷ پر ہے لیکن امام عثمانی
امام نووی کا رد فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں:-

وانا اظن والله تعالى اعلم ان مسلما رحمه الله لم يكن
هنا هذا القرشي انه الدمشقي بل هو يزيدي بن ابي زياد الكوفي صاحب
حديث الرايات السود احد علماء الكوفة المشاهير على سوء
حفظه (شرح المسلم جلد نمبر ۱۷)

اور میں (امام عثمانی) گمان کرتا ہوں اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں یہ قرشی دمشقی مراد نہیں لیا بلکہ وہ یزید بن ابی زیاد کوئی ریایات سود کی حدیث والے ہیں جو کہ کوفہ کے مشہور حافظ کے کمزور علماء میں سے ایک ہیں۔

ملاحظہ کیجئے کہ امام عثمانی امام نووی سے یزید بن ابی زیاد کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ اسی مذکورہ عبارت کے بعد اپنی تحقیق کی تائید میں لکھ چکے کے بعد حافظ ابن حجر کے تائیدی اور ہم خیال الفاظ مل گئے چنانچہ لکھتے ہیں:-

"وبعد ما كتبت رأيت الحافظ انه قال في "التهذيب" وقال مسلم في مقدمة كتابه فان اسم السيرة والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم ونظراتهم من حمال الاثار الى اخر كلامه وهو موافق لما تقدم عن ابي مہدی في الجمع بين هؤلاء الثلاثة و تفضيله ليثا على الاخرين واغرب النووي فذكر في مقدمة شرح مسلم ترجمة يزيد بن ابي زياد و ابن ابي زياد الدمشقي المذكورة قبل هذه الترجمة وزعم انه مراد مسلم بقوله يزيد بن ابي زياد وفيه نظر لا يعفى". (ج ۱ ص ۱۷۷)

اس کے بعد کہ میں لکھ چکا تھا۔ میں نے حافظ (ابن حجر) کو پایا کہ انہوں نے تہذیب میں کہا ہے "اور مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں کہا کہ ستر و صدق اور تعاطی علم ان کو شامل ہے جیسا کہ عطاء بن سائب اور یزید بن ابی زیاد و لیث بن ابی سلیم اور انہی کی مانند (جو اور لوگ ہیں) جو کہ آثار کے حامل ہیں۔ (آخر کلام تک امام مسلم کے) اور (مسلم کی پیرائے) وہ موافق ہے جیسا کہ پہلے گزرا ابن مہدی کی طرف سے ان تینوں کے بارے میں (تحمیدی خیال) اور ان تینوں میں لیث کی دونوں پر فضیلت اور نووی نے عجیب بات کہی کہ انہوں نے شرح مسلم کے مقدمہ میں یزید بن ابی زیاد اور ابن ابی زیاد دمشقی کا حال لکھا ہے اور گمان کیا ہے کہ امام مسلم کی مراد یزید بن ابی زیاد سے دمشقی یزید بن ابی زیاد ہے اور (نووی کے) اس قول میں نظر ہے جو پوشیدہ نہیں۔

حافظ ابن حجر کی مذکورہ عبارت امام عثمانی کی تائید کرتی ہے کہ یزید سے مراد وہ دمشقی نہیں بلکہ کوئی ہے چنانچہ حافظ ابن حجر شارح بخاری نے امام نووی کی اس تحقیق پر تعجب کا اظہار کیا ہے پاکباز محدث کو اپنی اختلافی رائے امام نووی کے خلاف لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر کی اپنے خیال کی موافقت میں تائید مل جانے سے بہت مسرت ہوئی چنانچہ لکھتے ہیں:-

فحمدت اللہ علی اصابہ غنی واللہ العوفی

پس میں نے اپنے خیال اور تحقیق کی درستی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ ہی (صحیح خیال کی) توفیق دینے والا ہے۔

اسماء رجال اور راویوں کے بارے میں مولانا عثمانی کی مذکورہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جس مقام پر امام نووی کو دھوکہ لگا وہاں حضرت عثمانی کس ذکاوت اور بصیرت کے ساتھ ہدایت کی راہ پر چلے ہیں اور درانحالیکہ جب حافظ ابن حجر کی تائید مل جاتی ہے آں موصوف اسماء رجال اور راویوں کی معرفت اور تمیز میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی شرح میں راویوں سے بھی بحث کرتے چلے جاتے ہیں اور پوری تحقیق اور ذمہ داری سے جو ایک محدث کی خصوصی صفت ہونی چاہئے عہدہ برآ ہونے کی لیاقت اور پوری بصیرت رکھتے ہیں۔

مسلم کے مقدمہ میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اب راقم الحروف ان خصوصیات کو تفصیلی طور پر نظائر کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا جو فتح الملہم کے آخر میں خود ناشر نے فتح الملہم کی بیان کی ہیں۔

حدیث جبرئیل اور ایمان، اسلام، احسان کی حقیقت

اصول حدیث میں محدث پاکہاز کے مقدمہ کا مختصر اور اجمالی تذکرہ کرنے اور خود مسلم کے مقدمہ کی شرح پر نظر ڈالنے کے بعد اب اصل فتح الملہم میں پیش کردہ خصوصیات اور تحقیقات کی طرف عنان توجہ منعطف کرنے کا فخر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں ایمان، اسلام اور احسان والی مشہور حدیث سے ابتدا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں جس سے صاحب مصابح نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے کیونکہ یہ حدیث تبرک اور افتتاح رحمت و برکت میں وہی مقام رکھتی ہے جو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو حاصل ہے کہ اس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قارئین کو چاہئے کہ سورہ فاتحہ کی طرف اس حدیث کو یاد کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اسی لئے پوری حدیث یہاں نقل کرتا ہوں۔ یہ روایت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد بزرگوار حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے:-

حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فامسك ركبتيه الى ركبتيه

ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و
 ان محمداً رسول الله و تقيم الصلوة و تؤتي الزكوة و تصوم رمضان
 و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له و
 يصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملكته وكتبه
 ورسله واليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره قال صدقت قال
 فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه
 فانه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بالعلم من
 السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها و ان ترى
 الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق
 فلبث مليا ثم قال لي يا عمر التدرى من السائل قلت الله ورسوله
 اعلم قال فانه جبرءيل اناكم يعلمكم دينكم

حدیث بیان کی مجھ سے میرے والد عمر بن خطاب نے کہا اس اثنا میں کہ ہم ایک دن رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا اور سخت سیاہ
 بالوں والا ہمارے پاس آ نکلا۔ اس پر سفر کی کوئی علامت نہ تھی۔ اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ
 تھا تا آنکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گلشنے آپ کے زانو سے لگا دیے اور
 اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں اور کہا یا محمد مجھے اسلام کی بابت خبر دیجئے۔ پس رسول اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے
 رسول ہیں اور یہ کہ تو نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر تجھے اس کی
 طرف جانے کی طاقت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا عمرؓ نے کہا ہمیں تعجب
 ہوا اس پر کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے اس نے کہا کہ ایمان کے متعلق بھی خبر دیجئے
 تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں قیامت کے دن پر ایمان
 لائے اور اچھی تقدیر اور بری پر یقین کرے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا کہ احسان کے
 متعلق بھی خبر دیجئے فرمایا (محضرت نے) کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ یا اسکو دیکھ رہا ہے اور
 اگر یہ نہ ہو کہ تو اس کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں بھی
 مجھے بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال کئے جانے والا سوال کرنے والے سے زیادہ

نہیں جانتا تو اس نے کہا اچھا قیامت کی علامتیں ہی بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنی سیدہ کو جنے اور یہ کہ بنگے پاؤں والوں اور بنگے بدن والوں مفلوسوں اور بکریوں کے چرانے والوں کو کہ وہ اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا پس میں کچھ دیر ٹھہرا پھر مجھ سے حضرت نے فرمایا اے عمر کیا تم سائل کو جانتے ہو کہ کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے فرمایا کہ وہ جبریل تھے تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

قرطبی نے اس حدیث کے متعلق کہا ہے کہ یہ اس قائل ہے کہ اس کو "ام السنۃ" سنت کی ماں یعنی حدیثوں کی اصل کہا جائے کیونکہ یہ حدیث تمام علم السنۃ پر شامل ہے۔ چنانچہ طبری نے کہا ہے کہ اسی نکتہ کی وجہ سے بغوی نے اپنی دونوں کتابوں مصابیح اور شرح السنۃ کا افتتاح کیا ہے تاکہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ سے ابتدا کی طرح اس حدیث سے قرآن کریم کی پیروی ہو سکے کیونکہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن کریم کے علوم کو حاوی ہے اسی طرح یہ حدیث بھی تمام احادیث کے مضامین کا اجمالی خاکہ ہے۔

مذکورہ حدیث میں چند اسلامی احکام اور فرائض نیز قیامت کی علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی۔
۱۔ اسلام کیا ہے ۲۔ ایمان کا مطلب کیا ہے ۳۔ احسان کسے کہتے ہیں ۴۔ قیامت کب آئے گی ۵۔ قیامت کی علامتیں کیا ہیں۔

یہ ہیں وہ امور جن کے متعلق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ بایں طور کہ جبریل علیہ السلام آنحضور سے بحیثیت سائل پوچھتے جاتے ہیں اور آنحضور ان کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے جاتے ہیں اور روح الامین تصدیق کرتے جاتے ہیں۔

تحقیق احسان

اس حدیث کے معانی و مطالب کے سلسلہ میں اسلام ایمان احسان تین ایسے امور ہیں کہ تمام شریعت کی بقاء اور خوبصورتی نیز عہدگی کا دار و مدار انہی تین چیزوں پر ہے۔ اسلام کے متعلق جو حضور نے فرمایا اس میں خدا کی توحید اور آنحضور علیہ السلام کی رسالت نماز زکوٰۃ روزہ حج گویا انہی پانچ ارکان اسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ توحید رسالت کے متعلق محدث پا کباز کے علم کلام کے سلسلہ میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے ایمان کے متعلق بھی آنحضور علیہ السلام نے سادہ الفاظ میں اللہ ملائکہ رسل یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے کو بیان فرمایا ہے تقدیر کا مسئلہ بھی تقریباً حسب ضرورت علامہ عثمانی کے حصہ کلام کے سلسلہ میں آپ کی نظر سے گزرے گا۔ علاوہ ازیں ان کی تفصیلات مختلف اوقات میں آپ نے علما سے سنی ہیں اس لئے سر دست ان حقیقتوں پر روشنی ڈالنے

کی ضرورت نہیں سمجھتا البتہ احسان کے متعلق محدث پاکباز نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ عام لوگوں کے سننے میں شاید ہی آئی ہوں گی اس لئے ان کو پیش کرتا ہوں لیکن محدث پاکباز کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ بتا دوں کہ کسی شرعی حکم کے بجالانے میں ایک تو

۱۔ کسی چیز کی فرضیت کا دل سے یقین کرنا اور ماننا ہے۔

۲۔ دوسرے اس پر عمل کرنا کہ قرض یا فرض ادا کر دینا کہلاتا ہے۔

۳۔ اس دل سے ایمان لائی ہوئی چیز کو فرض سمجھ کر ادا کر دینے کے بعد ایک تیسرا مقام اور بھی

ہے اور وہ ہے اس چیز کے ارکان و شرائط کو غلو و محبت اور نیاز مندی کے ساتھ پورے طور پر ادا کرنا۔

پہلی صورت کا نام ایمان دوسری کا اسلام اور تیسری کا نام احسان ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سے جب حضرت جبرئیل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آنحضورؐ نے فرمایا۔

ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه براءک

کہ اے مومن تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو

کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو (یہ سمجھ کہ) وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔

احسان کے معنی میں محدث پاکباز نے اب جو تحقیقات کے دریا بہائے ہیں وہ قابل غور

ہیں۔ فرماتے ہیں:-

قال الحافظ فی الفتح اشار فی الجواب الی حالتین ارفعهما ان یغلب

علیه مشاهدة الحق حتی کانہ یراه بعینه وهو قوله تراه والثانیة ان

یستحضر ان الحق مطلع علیہ یرئ کل ما یعمل وهو قوله فانه براءک

وهاتان الحالتان یشمرهما معرفة الله و خشیته وقد عبرنی روایة عمارة

بن القطاع بقوله ان تخشی الله کانک تراه و کلنا فی حلیث انس.

حافظ (ابن حجر) نے فتح الباری میں کہا ہے کہ (آنحضور علیہ السلام) نے (جواب جبرئیل

میں) دو حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ اعلیٰ یہ ہے کہ عابد پر حق کا مشاہدہ

ایسا غالب ہوتا ہے گویا کہ وہ خدا کو بعینہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہے آنحضور کا فرمانا کانک تراه اور

دوسرا اشارہ یہ ہے کہ عبادت گزار کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ خدا اس سے آگاہ ہے

اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہے آنحضور کا فرمانا فانه براءک اور یہ دونوں

حالتیں اللہ کی معرفت اور اس کا خوف پیدا کرتی ہیں اور عمارة بن القطاع کی روایت میں اس کا

مطلب آنحضور کے قول میں یہ ہے کہ تو اللہ سے اس طرح ڈرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اسی

طرح حدیث انس میں ہے۔

وقال النروی انا لو قدرنا احلنا قام فی عبادۃ وهو یعاین ربہ سبحانہ و تعالیٰ لم یتربک شیئاً مما یقدر علیہ حسن الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعہ بظاہرہ باطنہ علی الاعتناء بتمیمہا علی احسن وجوہہا الا انی بہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اعبدا للہ فی جمیع احوالک کعبادتک فی حال العیان فان تتمیم المذکور فی حال العیان انما کان لعلم العبد باطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیہ فلا یقدم العبد علی تقصیر فی هذا الحال للاطلاع علیہ وهذا المعنی موجود مع علم روبۃ العبد فینبغی ان یعمل بمقتضاه فمقصود الکلام الحث علی الاخلاص فی العبادۃ و مراقبۃ العبد ربہ تبارک و تعالیٰ فی التمام الخضوع و غیر ذالک و قد ندب اہل الحقائق الی مجالسۃ الصلحین لیکون ذالک مانعاً من تلبسہ بشی من النقائص احتراماً لہم و استحياءاً منهم فکیف بمن لا یزال اللہ تعالیٰ مطلعاً علیہ فی سرہ و علانیہ فحاصل معنی الحدیث انک انما تراعی الاداب المذکورہ اذا کنت تراه و یراک لالکونک تراه فہو دائماً یراک فاحسن عبادتہ و ان لم ترہ فلتقبل الحدیث فان لم تکن تراه فاسمعو علی احسان العبادۃ فانه یراک اہ

اور نووی نے کہا کہ اگر ہم فرض کریں کہ ہم میں سے ایک عبادت کے لئے کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنے رب پاک و بلند کو دیکھ رہا ہو تو وہ کوئی چیز لوازمات خشوع و خضوع میں سے نہیں چھوڑے گا جہاں تک بھی ہو سکے گا اور احسن طریقہ پر اپنے ظاہر اور باطن کو اکٹھا اور متحد کر کے عبادت کو احسن وجہ پر مکمل کرے گا۔ اسی لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمام احوال میں اللہ کی اس طرح عبادت کر جس طرح مشاہدہ حق حاصل ہو کیونکہ مذکورہ عبادت کی تکمیل حالت مشاہدہ میں بندہ کے اس علم کے سبب ہوگی کہ وہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے حال پر مطلع سمجھے پس اس صورت میں بندہ اس اللہ کے آگاہ ہونے کے باعث حالت عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا اور یہ معنی بندہ کے عدم رویت کی صورت میں بھی موجود ہیں تو اس وقت بندہ کو یہ مناسب ہے کہ وہ اس کے مقتضایہ عمل کرے۔ پس کلام کا مقصد بندہ کو عبادت میں اخلاص پر آمادہ کرنا ہے اور اس کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے مراقبہ پر پورے خشوع و خضوع کے لئے رغبت دلانی مقصود ہے اور اہل حقیقت نے اسی لئے صالحین کی مجالس میں بیٹھنا مستحسن خیال کیا ہے کہ ان بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے وقت ان کے احترام اور حیا کے باعث مجلس صلحا برائیوں سے مانع رہتی ہے کجایہ کہ وہ شخص جو اللہ

تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ظاہر اور باطن کے حالات پر مطلع اور آگاہ سمجھے۔ اس لئے حدیث کے مطلب کا حاصل یہ ہوا کہ اگر اے بندے تو مذکورہ آداب کا خیال رکھے گا جبکہ تو اس کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ تجھ کو دیکھتا ہوگا نہ اس لئے کہ تو اس کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تجھ کو ہمیشہ دیکھتا ہے اس لئے اس کی عبادت اچھی طرح سے کر اور اگر تو اسے نہ دیکھے تو حدیث فان لم تکن تراه کا مطلب یہ ہے کہ حسن عبادت پر عمل کی اختیار کر کیونکہ وہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔

قال السندی فی حاشیۃ البخاری و هذا من جوامع کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم افہو شامل لمقام المشاہدۃ و مقام المراقبۃ و یوضح لک ذالک بان تعرف ان للعبد فی عبادتہ ثلاثۃ مقامات الاول ان یفعلہا علی الوجه الذی تسقط معہ وظیفۃ التکلیف باستیفاء الشرائط والارکان والثانی ان یفعلہا کذلک و قد استغرق فی بحر المکاشفۃ حتی کانه یری اللہ تعالیٰ و هذا مقامہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ لحصول الاستلذاذ بالطاعة والراحۃ بالعبادۃ والسند او مسائلک الالفاظ الی الغیر باستیلاء انوار الکشف علیہ وهو ثمرۃ امتلاء زوايا القلب من المعجوب واشغال السربہ و نتیجہ نسیان الاحوال من المعلوم واضمحلال الرسوم الثالث ان یفعلہا و قد غلب علیہ ان اللہ تعالیٰ یشاہدہ و هذا هو مقام المراقبۃ فقوله فان لم تکن تراه نزول عن مقام المکاشفۃ الی مقام المراقبۃ ای ان لم تعبدہ وانت من اهل الرؤیۃ المعصومیۃ فاعبدہ وانت بحيث انه یراک. و کل من المقامات الثلاث احسان الا ان الاحسان الذی هو شرط فی صحۃ العبادۃ انما هو الاول لان الاحسان بالآخرین من صفۃ الخواص و یصلح عن کثیرین قالہ القسطلانی فی شرح البخاری و بعض مراتب الاحسان قد فصلہ الشیخ بدر اللین العینی رحمۃ اللہ

ترکناہ مخافۃ الخروج عن المقصود

سندی نے بخاری کے حاشیہ میں کہا ہے..... اور یہ الفاظ آنحضور کے جامع کلمات میں سے ہیں کیونکہ وہ مشاہدہ اور مراقبہ کے مقام کو شامل ہیں اور تجھے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ تو پہچان لے کہ بندہ کے لئے اس کی عبادت میں تین مقامات ہوتے ہیں۔ اول مقام عبادت یہ ہے کہ وہ اس طریقہ سے عبادت کرے کہ شرائط و ارکان کے پورا کرتے میں اسے عبادت کی تکلیف کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ دوسرا مقام عبادت یہ ہے کہ عبادت کرنے میں مکافقہ کے دریا میں غرق ہو جائے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور یہ مقام عبادت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ چنانچہ آپ

نے فرمایا کہ نماز میں مجھے آنکھ کی ٹھنڈک طاعت میں لذت اور راحت کے حصول کی وجہ سے اور غیر اللہ سے یکسوئی کے راستے بند ہونے اور کشف کے انوار بندے پر چھا جانے کی وجہ سے حاصل ہے اور یہ انوار کا غلبہ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے بندہ کے دل کے گوشہ گوشہ میں بھر جانے کے سبب سے اور سر کے مشغول و محو ہو جانے کے سبب سے ہے اور اس کا نتیجہ مقصد کی وجہ سے حالات کو بھلا دینا اور رسوم کا مضمحل کر دینا ہے۔ تیسرا مقام عبادت یہ ہے کہ اس کو کہا جائے اور اس پر یہ بات غالب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ مراقبہ کا مقام ہے اس لئے آنحضور کا قول فان لم تکن ترواہ مقام مکاشفہ سے مقام مراقبہ کی طرف تنزل ہے یعنی اے بندہ اگر تو ایسی عبادت نہیں کرتا کہ تو خدا کو باطنی رویت سے مشاہدہ کرے تو (کم از کم) اس طرح سے عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تینوں مقامات احسان میں شامل ہیں لیکن صحت عبادت میں جو احسان شرط ہے وہ اول ہے کیونکہ آخر کے وہ مقامات احسان خواص کی صفت ہیں اور عوام سے مشکل ہیں۔ قسطلانی نے اس کے متعلق بخاری کی شرح میں کہا ہے اور بعض مراتب احسان کو شیخ بدرالدین عینی نے تفصیل سے ذکر کیا ہے ہم نے ان کو مقصد سے نکل جانے کے باعث چھوڑ دیا ہے۔

محدث پاکباز نے احسان کی مذکورہ تشریح میں حافظ ابن حجر امام نووی شیخ سند قسطلانی کے اقوال پیش کرنے کے بعد پھر مذکورہ حدیث کی فضیلت میں قاضی عیاض کا قول پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ' و هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الايمان واعمال الجوارح واخلاص السرائر والتحفظ من المات الالهة حتى ان علوم الشريعة كلها راجعة اليه و معشبة منه

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث تمام ظاہری اور باطنی عبادات اصول ایمان اور اعمال جوارح اور نیات کے خالص کرنے اور اعمال کی آفت سے محفوظ رہنے کی تمام تفصیلات کو شامل ہے تا آنکہ تمام علوم شرعیہ اسی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے ان کی شاخیں نکلی ہیں۔

حدیث احسان کے فضائل و برکات اور اس کی تحقیق کی تفصیل آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ محدث پاکباز نے مختلف ائمہ اور محدثین کے جو اقوال اور تعبیرات پیش کی ہیں وہ اس درجہ کی ہیں کہ طبیعت مستقیمہ ان کو اپیل کرتی ہے۔ گویا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ آنحضور علیہ السلام نے احسان کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ عمل کی روح ہے جس کے بغیر عمل میں زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ گویا مقام احسان ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں حسب مدارج

روح کی پاکیزگی اور حضور قلب کو جتنا دخل ہو گا اتنی ہی عبادت میں فروتنی اور عاجزی پیدا ہوگی اور مسلمان کا کوئی عمل نماز ہو یا روزہ زکوٰۃ ہو یا حج قربانی ہو یا صدقہ احسانی مقام کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر ارکان و شرائط کیساتھ کوئی شخص نماز ادا کرے تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز میں اگر احسانی مقام حاصل نہ ہو تو پھر وہ نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مصداق نہیں ہو سکتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ مقام علی وجہ الاتم حاصل تھا چنانچہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ابن ابی النجم نے خجر مارا جو سخت گہرا لگا تھا تو خجر ٹکا لے کر میں سخت تکلیف پیش آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اس اثنا میں نکال لینا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ نماز میں آپ جس احسانی مقام کا کلور فارم سونگھ چکے تھے وہ ماسوائے ربانی حضور کے تمام سے بیگانہ اور بے ہوش بنا چکا تھا۔

بہر حال تبرک کے طور پر اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے احسان کی حقیقت سے مسلمان کو اپنے عمل میں بے خبر نہیں رہنا چاہئے۔ اور جائزہ لینا چاہئے کہ آیا ہماری کسی عبادت میں جسمیں ہم داخل ہوا چاہتے ہیں احسان کا مقام ہے یا نہیں۔ یہ سطور آج میں اس وقت سپرد قلم کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ کا پہلا جمعہ اور پانچواں روزہ ہے اور انگریزی کی ۲۹ اپریل ۱۹۵۵ء ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احسان کے ذائقہ سے آشنا کرے۔

احسان کے بعد حدیث مذکورہ میں جبرئیل علیہ السلام نے آنحضور علیہ السلام نے قیامت کا سوال کیا ہے۔ مگر یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اسلام اور احسان میں باہمی ربط مضمون اور روشنی سوال تو قائم ہو سکتا ہے لیکن قیامت کا ان تینوں کے متعلق سوال کے بعد کیا تعلق ہے۔ محدث پا کباز اس حقیقت سے نقاب اٹھاتے ہیں اور حق یہ ہے کہ یہ اور اس قسم کے سرار پر کلام کرنا محدث عثمانی کا ہی حصہ ہے۔ چنانچہ آپ پہلے لفظ ساعت کو قیامت کہنے کے متعلق تحقیقات فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فاخبرنی من الساعة الخ ای عن وقت قیامها سمی الساعة ساعة و ان طال زمنها اعتباراً باول زمانها فانها تقع بغتة اولساعة حسابها او علی العکس لطولها او تفاظلاً كالمغارة للمهلكة اولانها عندالله كساعة عندالخلق كذا فی الکشاف والساعة لغة مقدار غیر معین من الزمان وعرفافجزء من من اربعة و عشرين جزءاً من اوقات اللیل والنهار قیل والساعة كما و تطلق علی موت اهل القرن الواحد وهی الساعة الوسطی كما فی قوله صلی الله علیه وسلم حين سأله عن الساعة فاشارالی اصغرهم ان یعش هذا لایدرکه

الھرم حتی لقوم علیکم ساعتکم اذا المراد انقضاء عصرهم ولذا اضاف الیہم
و علی الموت و ہی الساعة الصغری و رود من مات فقد قامت قیامتہ
(الفاظ جبرئیل) مجھے قیامت کے حلق خبر دیجئے الخ یعنی قیام قیامت کے وقت کی خبر دیجئے
قیامت کو ساعت کے نام سے اگرچہ اس کی مدت طویل ہے پکارے جانے کی وجہ اس کے ابتدائی
وقت کے اعتبار سے ہے کیونکہ وہ اچانک واقع ہو جائیگی یا قیامت میں جلد حساب لئے جانے کی
وجہ سے یا بالعکس طول حساب کے باعث یا شگون کے طور پر جس طرح مغارہ کو ہلاکت کے لئے
پالتے ہیں یا اس لئے کہ قیامت اللہ کے نزدیک اس ساعت کی مانند ہے جس کو مخلوق خیال کرتی
ہے جیسا کہ کشف میں ہے لیکن ساعت لغت میں زمانہ کے غیر معین عرصہ کو کہتے ہیں۔ مگر عرف
میں چوبیس گھنٹے کے رات دن کے ایک حصہ (ایک گھنٹہ) کو ساعت کہا جاتا ہے کہا گیا ہے کہ
ساعت جس طرح سے قیامت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ساعت کبریٰ ہے اور ساعت (قیامت)
کا لفظ ایک قرن (یعنی نسل) والوں کی موت پر بھی بولا جاتا ہے اور اس کو ساعت (قیامت) وسطی
کہا جاتا ہے جیسا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ آپ سے لوگوں نے ساعت کے
متعلق سوال کیا تو آپ نے ان میں سے چھوٹے شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ شخص
زندہ رہے کہ اسے بڑھا پانہ آنے پائے تا آنکہ تم پر تمہاری ساعت قائم ہو جائے کیونکہ نبیوں مراد
ان کے زمانہ کا ختم ہو جانا ہے۔ اسی لئے ان کی طرف اضافت کی گئی۔ اور اطلاق موت پر بھی ہوتا
ہے اور اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے ”جو مر گیا اس کی قیامت تو آگئی۔“

قال العبد الضعیف (الامام العثماني) عفا الله عنه ولا یصلح فی صدر احد ان ین
الاسلام والایمان والاحسان مناسبة جلیة و علاقة بینة و اما ذکر الساعة فلا وجه
لایراده ههنا فی بادی النظر فانه لیس الاتعالمی عن مدارک الحق والیقین وتغافل عن
مقاصد مبدع العالمین و تفصیل ذالک علی ما استخرجنا من مصنفات شیخ شیخنا
العارف بالله محمد قاسم النانوتوی نور اللہ مرقلہ ان المقصد الوحید من خلق العالم
بجميع اجزائه هی العبادة فقط و کل ماسوی ذالک فانما هو داخل فی مبادیہا و
معداتها و توابعها و ثمراتها فان الله تعالى جلّت قلموته انما فطر السموات والارض و
بینهما للناس و ما خلقهم الا ليعبدون فاللذی انما خلقت لنا و نحن خلقنا للآخرة
والعبادة اما الاول فتادی به النصوص الکثیرہ قال عز وجل خلق لکم ما فی الارض

جميعاً ثم اسرى الى السماء فسوفن مع سفوف" و قال سخر لكم ما في السموات وما في الارض وغير ذلك من الصرائح التي لا تعد ولا تحصى واما الثاني فقد نطق به النص الصريح و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و قد جمع الله سبحانه و تعالى كلا المضمونين في آية واحدة حيث قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناء و انزل من السماء ماء فلناخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله انداداً و انتم تعلمون والمحققون لهذا الشأن كمثل شيخ شيخنا قلنس سره شينوه بالبراهين والحجج والتواقيير مفصلة بحيث لا يسرى اليه الجدل والدجاج فمن اراد البسط كشفاً و وضوحاً فليراجعها وبالجملة فلذا كان الحال على هذا المنوال فمتى تبلغ العبادة الى مراقي الكمال احساناً و جمالاً تقضى الحاجة ففعل الساعة فان بعث الله الانبياء لا حاجة الى النبوة والزرع اذا اخرج شطئه وازده واستوى على سوفة و صارت متاهلة ياتة صفراء يجعل حطامها كهشيم تلوه الرياح واليه اشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بعثت انا والساعة كهاتين وغيره ذلك من الاحاديث الواردة المشيرة اليه و بيان ذلك ان تكميل العبادة له صورتان اما بكثرة العابدين كما و عدداً او باداً وظيفة العبودية على وجه الكمال كيفاً وحالاً وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل عابد كيفاً لاكمل معبود جلالاً وجمالاً فكان بعد بزوغ شمس النبوة الكبرى و طلوع شارق الخلافة العظمى تم الامر وحصل المراد من وجه نعم تكميلها كما وعدنا باق بعدد اليه ارماء صلى الله عليه وسلم بالغايات الذي هو بين السهابة والوسطى فمتى يتم الاسلام براً و بحراً سهلاً وجبالاً ويدخل تحت لوائه من كل احمر واسود حتى لا يبقى على وجه الارض بيت ملوث ولا وير الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز و ذل ذليل فثبت الجبال بنا وتمور السماء موراً و تدك الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا والذات هذلاً اظنك شاكلي ان ليس بعد السؤال عن كمال العبادة الذي عبره جبريل عليه السلام بالاحسان الا السؤال عن اتيان الساعة فان الساعة كمال ذكرنا مرتبة على الاحسان طبعاً وللتوايعة ذكراً والله يقول الحق و هو يهدي السبل. (فتح الملهم جلد نمبر ١ ص ١٦٨ و ١٦٩)

عبد ضعیف (حضرت عثمانی) عفا اللہ عنہ کہتا ہے اور یہ بات کسی کے دل میں نہ کھٹکنی چاہئے کہ اسلام ایمان اور احسان میں صاف اور واضح تعلق اور مناسبت ہے لیکن قیامت کے ذکر کو اس مقام پر بیان کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کیونکہ اس کا ذکر سوائے عارف حق و یقین سے بے علمی اور جہان کے موجد و خالق کے مقاصد سے تغافل شعاری کے اور کیا ہے اور اس کی تفصیل جیسا کہ ہم نے اپنے شیخ حدیث (شیخ الہند) کے استاذ عارف باللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی تصانیف سے اخذ کی ہے یہ ہے کہ پیدائش عالم کا واحد مقصد اس کے تمام اجزاء کے ساتھ وہ صرف عبادت ہے اس کے سوائے دیگر مقاصد تخلیق عالم اس کے ابتدائی احوال اسباب توالیع اور ثمرات میں داخل ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدر و سبب ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ (اللہ کی) عبادت کریں۔ پس دنیا ہمارے لئے پیدا کی گئی اور ہم آخرت اور عبادت کے لئے پیدا کئے گئے لیکن پہلی بات (کہ دنیا ہمارے لئے پیدا کی گئی) اس کو بہت سی آیات پکار کر بتا رہی ہیں چنانچہ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ”جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لئے اس نے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو سات آسمان بنا دیا“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اس نے تمہاری اطاعت میں دیدیا ان تمام کو جو آسمانوں اور جو کچھ کہ زمین میں ہے“ اور ان آیات کے علاوہ بے شمار واضح آیات ہیں لیکن دوسری بات نص صریح نے بیان کی ہے۔ یعنی ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا“۔ اور ان دونوں مضمونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اس طرح جمع کر کے فرمایا ہے ”اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم ڈرو وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور آسمان کی طرف سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لئے پھل پیدا کئے لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو“۔ اور اس شان کے محققین نے جیسا کہ ہمارے شیخ کے شیخ تھے دلائل اور براہین سے اس مضمون کی تائیدی کی ہیں اور مفصل تقریریں کی ہیں کہ جن میں کوئی جھگڑے اور بحث کی گنجائش نہیں چھوڑی پس اگر کوئی تفصیل و وضاحت چاہے تو ان تفصیلات کی طرف رجوع کرے اور بالجملہ جبکہ حالت اس طریقہ پر ہو تو عبادت جب معراج کمال پر احسان اور جمال کے اعتبار سے پہنچ چکی ہو جس کی حاجت مقتضی ہو تو قیامت آ جانی چاہئے کیونکہ مرض دور کرنے کے بعد ودا کی حاجت نہیں رہتی اور راحت جب اس کی سونیاں پھوٹ نکلیں

اور اس کا ڈنٹھل مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جائے اور اس کے حوشے پورے ہو کر زرد ہو جائیں تو وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور ہوائیں اس کو گھاس کے خشک ٹکڑوں کی طرح اڑاتی ہیں اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ اپنے اس قول میں کہ میں اور قیامت (آپس میں) ان دو انگلیوں کے اتصال کی مانند ہیں اور بھی اسی قسم کا مضمون مختلف حدیثوں میں ہے اور اس کی شرح یہ ہے کہ عبادت کی تکمیل کی دو صورتیں ہیں یا تو کثرت عبادت کنندگان کے ذریعہ مقدار اور تعداد کی صورت میں یا وظیفہ عبودیت کی صورت میں کیفیت اور حالت کے کمال کی ادائیگی کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور جمال میں اعلیٰ معبود کے کیفیت اور حال کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کے عبادت گزار تھے۔ چنانچہ نبوت کبریٰ کے آفتاب کے چمکنے کے بعد اور خلافت عظمیٰ کے آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد معاملہ عبادت پورا ہو گیا اور مراد ایک طرح سے حاصل ہو گئی۔ ہاں اس کی تکمیل مقدار اور تعداد کے اعتبار سے ایک میں بھی باقی ہے چنانچہ اسی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس فرق سے جو انکشت شہادت اور درمیان کی بڑی انگلی کے درمیان فاصلہ ہے۔ پس جبکہ اسلام بروہر میں عام ہو جائے گا نیز زمین اور پہاڑوں میں پھیل جائے گا اور اس کے جھنڈے کے پتے گورا کا لاداخل ہو جائے گا تا آنکہ روئے زمین پر کسی قسم کا کوئی گہرا ایسا نہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عزیز اور ذلت ذلیل کے ساتھ داخل نہ کر دے گا اس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگی اور آپ کا رب آئے گا کہ فرشتے صف صف ہونگے اور جب یہ ثابت ہو چکا تو میں تمہیں شک کرنے والا نہیں گمان کرتا اس معاملہ میں کہ کمال عبادت کے بعد جس کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے جبرئیل علیہ السلام نے قیامت کے آنے کے متعلق سوال کیوں کیا کیونکہ قیامت جیسا کہ ہم نے بیان کیا احسان کے بعد طبعاً ایک مرتبہ ہے اس لئے ذکر میں بھی جیسا لایا گیا اور اللہ ہی سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔

مذکورہ عبارت میں محدث پا کباز نے احسان کے بعد ”ساعۃ“ بمعنی قیامت کے لفظی معنی پر پوری روشنی ڈالنے کے بعد اس ربط کو واضح فرمایا ہے کہ جو احسان کے ساتھ قیامت کو حاصل ہے۔ یعنی جبرئیل علیہ السلام کے احسان کے ساتھ قیامت کے سوال کرنے میں بظاہر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی لیکن آپ نے دیکھا کہ محدث پا کباز اپنی معنی آفریں اور وقتی پسند طبیعت سے کس طرح ”احسان“ اور ”ساعت“ کے سوالوں میں مناسبت اور ربط قائم فرماتے ہیں کہ بے ساختہ

زبان سے مرجبا اور تحسین کے الفاظ نکلتے ہیں۔

محدث پاکباز نے "ساعت" کے لغوی اور عرفی وغیرہ معنی بیان کرنے کے بعد اس غیر مربوط سوال کا کسی کے دل میں شک کھٹکتا ہوا دیکھ کر جو کہ خود آپ کی حاوی طبیعت پر دال ہے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بقول حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو انسان کے لئے پیدا کیا گیا اور انسان کو خدا نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اتنی بات انہوں نے حضرت قاسم العلوم کی واضح کردہ معرفت سے حاصل کر کے پھر نہایت محققانہ حکمت اپنی طرف سے بیان فرمائی اور وہ یہ ہے کہ۔

عبادت کا اعلیٰ مرتبہ جو احسانی مرتبہ ہے اپنے عروج اور نقطہ کمال کو پہنچنا چاہئے مثلاً جس طرح مجھ راقم الحروف کے نزدیک انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کمال پر آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ پہنچایا۔ اسی طرح محدث پاکباز فرماتے ہیں کہ عبادت کا بھی اعلیٰ مقام کسی ہستی کے ذریعہ ظہور میں آنا چاہئے۔ چنانچہ عبادت میں احسان کا اعلیٰ مقام کیفیت کے اعتبار سے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ نقطہ کمال کو پہنچا اب جس طرح ہر کمال کے بعد زوال ہوتا ہے اسی طرح اس عبادت کے کمال کے بعد دنیا کے لئے قیامت آ جانی چاہئے کیونکہ آنحضور کے ساتھ نقطہ عبادت عروج کو پہنچ چکا اس لئے آنحضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں اٹھیں یعنی انگشت شہادت اور انگشت وسطیٰ کے فاصلہ کی طرف اشارہ فرما کر اپنی ہستی اور قیامت کے قیام کا قرب مثال سے واضح فرمایا لیکن عبادت کی کیفیت کا کمال تو آنحضور سے حاصل ہو گیا مگر مقدار اور کثرت اس امر پر موقوف ہے کہ دنیا کے تمام گھروں میں اور برد بحر میں اسلام پہنچے دنیا مسلمان ہو جائے چنانچہ ایسا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور آپ کی وفات سے پہلے ظہور میں آئے گا تب یہ مرتبہ عبادت احسانی طور پر مقدار کے ساتھ بھی انتہائے نقطہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ اور اب بس قیامت آ جانی چاہئے جس طرح پھل اور کھیتی اعلیٰ کمال پہنچنے کے بعد تہس نہس کر دی جاتی ہے اسی طرح دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اس لئے جبرئیل علیہ السلام کے احسان اور قیامت کے سوالوں میں نہایت ہی لطیف اور پاکیزہ نیز معقول ربط قائم ہو جاتا ہے۔ محدث پاکباز کے اس نکتہ ارتباط سے ان کے اعلیٰ درجہ کے محدث ہونے کا پتہ چلتا ہے اور طبیعت بے ساختہ واہ واہ اور احسنت کہہ اٹھتی ہے اور یہی مطلب ہے اس آیت کا اقتربت الساعة والنشق القمر کہ قیامت قریب آگئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔

یہ حدیث جبرئیل میں نے تم تک کے لئے محدث پاکباز کے مقام حدیث کے افتتاح کے لئے پیش کی ہے اور اس ضمن میں آپ کی تحقیقات احسان اور قیامت کے متعلق بھی قاری کی نذر کر دی گئی۔ اب آپ کے مقام حدیث کے ہی سلسلہ میں ان امور پر فتح المہم کے ذریعہ بحث کی جائے گی۔ جن کا ذکر ناشر نے اجمالاً کیا ہے جس طرح مفسر اعظم کی تفسیر سے ان کے اعلیٰ مفسر ہونے پر ارقم الحروف نے تبصرہ اور تنقید کی ہے اسی طرح آپ کے محدث پاکباز ہونے پر فتح المہم کے آثار سے روشنی ڈالیں گے اور جس طرح کہ وجود باری تعالیٰ پر ایک عرب کے بدوی سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا تھا کہ۔

البحر لیدل علی البعیر وان اثر الاقدام لعدل علی المسیر فسماء
ذات ابراج وارض ذات فجاج و بحار ذات امواج الابدل ذالک
علی وجود اللطیف الخبیر۔

میگلی اونٹ کیا وجود پر دلالت کرتی ہے اور قدم کے نشانات چلنے والے کا پتہ دیتے ہیں۔ پس
برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین اور موجوں والے دریا کیا لطیف و خبیر خدا کے وجود پر
دلالت نہیں کرتے۔

اسی طرح تصنیف مصنف کی جلالت قدر اور بلندی منزل کا نشان بتاتی ہے اسلئے فتح المہم کو
محدث پاکباز کے علمی وجود کا نشان بنا کر ان کے مقام حدیث سے بحث کی جائے گی۔

محدث پاکباز کے حدیثی خصائص

اسمائے رواۃ کا صحیح تلفظ

ایک محدث کے لئے جو کہ واقعی طور پر محدث بننے کا حق رکھتا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ راویوں
کے اسماء کا صحیح تلفظ اور غیر محروف راویوں کے ناموں کو بزرگ و بڑیش سے واضح کر کے اس کا اصلی تلفظ
جانے اور پیش کرے یا تحقیقات سے روشن کرے کیونکہ راوی کے صحیح نام معلوم نہ ہونے سے علم اسماء
رجال پر جہالت کا ایک بہت بڑا دھبہ لگتا ہے اور ایسا ہونا حدیث پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے محدث
کے لئے یہ اہم کام ہے۔ محدث پاکباز اسمائے رواۃ اور ان کی اجمالی زندگی پر بھی حسب ضرورت روشنی
ڈالتے ہیں جس سے ان کی حدیث میں جلالت شان کا پتہ چلتا ہے اور یہ ہر محدث کے لئے ضروری
ہے چنانچہ امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا على فانه من يكذب
على بلج النار (فتح المليم ص ۱۳۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت بولو کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا
آگ میں داخل ہوگا۔

اس حدیث کا سلسلہ سند امام مسلم نے اس طرح بیان کیا ہے:-

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال ناغندر عن شعبه ح وحدثنا محمد بن
المثنى وابن بشار قالاه حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبه عن منصور
عن ربعي بن حراش انه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا على. الخ

اب ملاحظہ فرمائیے کہ مذکورہ حدیث کے سلسلہ سند میں ایک راوی غندر آیا ہے۔ محدث
عثمانی اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں:-

حدثنا غندر الخ بضم الغين المعجمة واسكان النون و فتح الدال
المهملة هذا هو المشهور فيه و ذكر الجوهري في صحاحه انه يقال
بفتح الدال وضمها و اسمه محمد بن جعفر الهذلي مولا هم
البصري ابو عبدالله و قيل ابو بكر و غندر لقب لقبه به ابن جريح
روينا عن عبيد الله بن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال قدم
علينا ابن جريح البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن
البصري يحدث فانكروه الناس عليه قال ابن عائشة اما سمى
غندرا سماه ابن جريح في ذلك اليوم كان يكثر الشغب عليه فقال
اسكت يا غندرو اهل الحجاز يسمون المشغب غندرا ومن طرف
احوال غندر رحمه الله تعالى انه بقي خمسين سنة يصوم يوما و
يفطر يوما ومات في ذي القعدة سنة ثلاث و تسعين ومائة و قيل
سنة اربع و تسعين . (فتح المليم ص ۱۳۳-۱۳۴)

”غندر نے حدیث بیان کی آخر تک (غندر غین معجمہ کے پیش اور نون ساکن وال کے زیر
کیا تھا ہے) (غندر) یہی مشہور (مخطوط) ہے اور جوہری نے اپنی صحاح میں ذکر کیا ہے کہ غندر وال کے
زیر اور پیش سے کہا جاتا ہے اور اس کا نام محمد بن جعفر ہذلی ہے۔ ان کا مولیٰ بصری ابو عبد اللہ ہے اور کہا

گیا ابو بکر اور غندر کو یہ لقب ابن جریج نے دیا ہے۔ (چنانچہ) ہم نے عبید اللہ بن عائشہ سے اور اس نے بکر بن کلثوم سلمیٰ سے روایت کیا اس نے کہا کہ ابن جریج ہمارے پاس بصرہ میں آئے پس لوگوں نے ان پر ہجوم کر لیا۔ انہوں نے ایک حدیث حسن بصری سے بیان کی لوگوں نے ان پر اس کا انکار کیا ابن عائشہ نے کہا کہ غندر کا لقب غندر ابن جریج نے اسی روز رکھا کیونکہ وہ ان کے سامنے شور بہت کرتا تھا۔ ابن جریج نے کہا اے غندر خاموش رہ۔ اور اہل حجاز شور و شغب کرنے والے کو غندر کہتے ہیں۔ غندر کے عجیب حالات میں سے یہ ہے کہ وہ پچاس سال زندہ رہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے تھے ذیقعد ۱۹۳ھ میں فوت ہوئے اور بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے ۱۹۳ھ میں وفات پائی۔

مذکورہ عبارت میں حدیث کے ایک راوی غندر جو نامعلوم سے معلوم ہوتے تھے محدث پاکہار نے پہلے ان کا تلفظ پھر ان کا نام غندر لقب رکھے جانے کی تاریخ اور وجہ ان کی عبادت گزاری اور وفات کا سارا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اس طرح تمام شرح ملہم میں جہاں جہاں کسی راوی کی تشریح کی ضرورت سمجھی گئی تشریح کی گئی ہے۔

تحقیق الفاظ

۲۔ محدث پاکہار جابجا الفاظ کی لغوی تحقیق اور ان کے تلفظ پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔ مثلاً حدیث معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیت المقدس تک کہ معظمہ سے تشریف لے جانے کا ذکر ہے تو بیت المقدس کے تلفظ اور معنی کے متعلق لکھتے ہیں:-

بیت المقدس:۔ بفتح المیم و سکون القاف و کسر الدال و یروی
بضم المیم و فتح القاف و تشدید الدال المفتوحة قال الواحدی
اما من شدده لمعناه المطهر و اما من خففه فقال ابو علی الفارسی لا
یخلو اما ان یکون مصدرا و مکانا فان کان مصدرا کان کقولہ تعالیٰ
”الہ مرجعکم و لمحورہ من المصادرو ان کان مکانا لمعناه بیت
المکان الذی جعل فیہ الطہارة او بیت مکان الطہارة و تطہره
اخلاء ہ من الاصنام و ابعادہ منها او قال الزجاج البیت المقدس
المطهر و بیت المقدس ای المکان الذی یطہر فیہ من الذنوب
واللہ اعلم (رحمہم جلد نمبر ۱ ص ۳۷۷)

بیت المقدس :- میم کا زیر کاف ساکن اور دال کے زیر کے ساتھ (مقدس) اور میم کے پیش قاف کے زیر اور دال مفتوح کی تشدید کے ساتھ (مقدس) بھی مروی ہے۔ واحدی نے کہا ہے کہ جس نے دال کی تشدید سے کہا ہے تو اس کے معنی مطہر (پاک) کے ہیں اور جس نے بغیر تشدید دال کہا ہے تو ابو علی فارسی نے کہا ہے کہ وہ یا تو مصدر ہے یا ظرف مکان ہے۔ لیکن اگر مصدر ہے تو آیت کے مطابق الیہ مرجعکم میں "مرجع" کے وزن پر (مقدس) مصدر ہے اور اگر یہ (مقدس) ظرف مکان ہے تو اس کے معنی مکان کے اس گھر کے ہیں کہ جس میں طہارت کا خیال رکھا گیا ہے یا مقام پاکیزگی کا گھر اور اس کی پاکیزگی بتوں سے اس کو خالی اور دور رکھنا ہے۔ نہ جانے کہا ہے کہ بیت المقدس کے معنی مطہر کے ہیں اور بیت المقدس یعنی وہ مکان جس جگہ گناہوں سے بندہ پاک رہتا ہے۔

مذکورہ عبارت میں بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں روایتیں ہیں اور دونوں کی محدث پاکہار نے جہاں تک تحقیق کی ضرورت تھی پیش کر کے واضح کر دیا کہ اگر مقدس کو مشدد پڑھا جائے تو اس کے معنی مطہر اور پاک گھر کے ہیں۔ پھر صریح حیثیت سے جگہ کے معنی میں ہے اور یا مصدر کے معنی میں۔ مصدر کی صورت میں مرجع کے وزن پر مقدس کے معنی پاک کرنے کے ہیں یعنی بتوں سے پاک کرنا اور اگر اسم ظرف مکان مراد لیا جائے تو اس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے گھر کے ہوں گے۔ بہر حال حسب ضرورت مقام محدث علام الفاظ کی تاو اور دلچسپ تحقیق بیان فرماتے ہیں اور الفاظ حدیث کو مل کرتے جاتے ہیں۔

نزول عیسیٰ بن مریم کے اسرار و حکم

محدث پاکہار علوم حدیثیہ میں حسب اقتضائے مقام اسرار اور حکمتوں کے دریا بہاتے وقت حقیقت کی روح اور معرفت کے گہر ہائے آبدار پیش کرنے میں جو کمال رکھتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے وہ جابجا حضرت محی الدین ابن عربی جو شیخ اکبر کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔ کے بیان کردہ اسرار و حکم اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہم اللہ علیہم کے اسرار بیان فرماتے ہیں اور حق یہ ہے کہ وہ خود بھی اسرار و حکم کے دریا ہیں۔ چنانچہ گزشتہ سطور میں آپ نے احسان اور قیامت کے سلسلہ میں جبرئیل علیہ السلام کے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کرنے میں جو ربط اور تعلق ظاہر فرمایا ہے وہ حضرت عثمانی کے اسرار و حکم کی ایک کڑی ہے اب ایک اور حدیث کے ضمن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق

ہے۔ محدث پاک باز نے جو حکمتیں اور اسرار پیش کئے ہیں قابل غور ہیں حدیث حسب ذیل ہے۔

قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده

ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب و

يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے

قریب ہے کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے ایک منصف حکم بن کر جس وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ہٹا دیں گے اور مال بہت ہو جائے گا تا آنکہ اس کو کوئی قبول نہ کرے گا۔

حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو لوگوں میں انصاف سے فیصلے

دیجئے اور نصرانیت کو توڑ دیں گے کہ عیسائی بھی اسلام یعنی دین محمدی قبول کریں گے اور خنزیر کے کھانے

کو حرام قرار دیں گے جیسا کہ دین محمدی میں ہے اور تمام غنی نوع انسان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ

سے کسی کو جزیہ ادا کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے گی یا یہ کہ کثرت مال کے باعث کوئی جزیہ قبل نہ کریگا

اور جزیہ دینے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی اور یہ بھی بعض نے مطلب بیان کیا ہے کہ کافروں پر ہے

محاجہ جزیہ قائم کر دیں گے۔ جو ابھی ایمان نہ لائے ہوں گے یعنی ابتدائی نزول کے وقت۔

اس مطلب حدیث کے بعد محدث پاک باز نے نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جو حکمت

تحریر فرمائی ہے وہ حسب ذیل ہے:-

قال العبد الضعيف عفا الله عنه اعلم ان الله سبحانه و تعالى لما اراد ان

يظهر صفة العامه و انتقامه خلق الخلق وجعله اصنافا فخلق منافع الايمان

والهداية من غير نوع الانسان وهم الملائكة و من النوع الانساني و هم

الانبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين و خلق معادن

الكفر والضلالة من غير نوع الانسان وهم الشيطان و من النوع الانساني

و هم الدجالون الكلابون عليهم لعة الله فالاولون هم سادة السعداء

النازلين في دار كرامته و فضلته ومظاهر رحمته رضا سبحانه وتعالى

والاخرون هم رؤس الاشقياء الساقطين في محل عقوبته و سخطه و

مظاهر نقمته و غضبه والمعاربة قائمة بين الفريقين والمخالفة واقعة بين

الطرفين على ما يقتضيه نظام التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية

والتقهرية فملائكة الله في طرف والشياطين في طرف آخروا اولياء

الرحمن في جانب والدجاجة أعداء الله في جانب آخر وما زالوا يتحاربون و
يتقاتلون في كل عصر ولا يزالون مختلفين حتى يأتي أمر الله ولذلك خلقهم
وكلا يمدحون وهؤلاء من عطاء ربنا وما كان عطاء ربنا محظوراً انظر كيف
فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً من المعلوم
المستقين انه كلما ظهر في هذه الأمة دجال كذاب قام من ورثة سيد الانبياء
صلى الله عليه وسلم شخص او قوم يطلع مكائده وابطال حيله ركت معاملة
والله سبحانه وتعالى نصر الصادق دخول الكاذب ولا تزال هذه المعاربة بين
اولياء الشيطان حتى يخرج رأس انكفر من المشرق وهو الدجال الاعظم
وعلى الله الاكبر الذي ألزبه كل نبي قومه وختمت به سلسلة الدجل والكذب
وانتهت اليه مراتب الكفر والاضلال في نوع البشر حتى تجاوز كفره من روحه
الى جسده و من قلبه الى وجهه فيكون مكتوبين عينيه ك ف ر يدعى
الالهية مع كون اللعين الا عورويحيى معه بمثل الجنة والنار و يتبعه من يهود
اصليها سبعة الف عليهم الطيالة يطاكل بلده الا المسجدين اى مكة
والمدينة يا امر السماء فتمطرو الارض فتبت ويمر بالخرقة فيقول لها اخرجي
كنوزك فتجعه كنوزها كيعاسيب النحل ويامر بالرجل فيوثق بالمشار من مفرقه
حتى يفرق بين رجله ثم يمشى بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوى قائماً و
هذه فتنة لا توجد فتنة اعظم منها فهناك ابتلى المومنون وزلزلوا زلزالاً شديداً
فكان الظاهر ان لا يقوم بمقاومة خاتم الدجاجة الكاذبين الا خاتم الانبياء
والمرسلين وهو الذي اخلا الله ميثاق النبيين ليومنن به و لينصرنه وادم ومن دونه
يكون تحت لواته يوم القيمة و دعاه الخليل والذبيح وبشر بمقدمه المسيح وما
وسع موسى لو كان حياً الاتباعه و انتهت اليه مراتب النبوة والرسالة حتى
سرت آثار ختم النبوة التي هي صفة الروح في جسده الكريم بحيث كانت
خاتم النبوة في ما بين كفيه من ملامات صدقه الماثورة عن الاقدمين وهو
عبد الله المطلق الذي ارسل بالحق بشيراً و نذيراً فلا يبقى على ظهر الارض
بيت وبر ولا مدوا الا دخله الله دينه القويم فكان الاولق فيما يدل للناس ان يكون

لانی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ النفیس حجج علو اللہ الاکبر فضالا عن امته
الا ان اللہ تعالیٰ و رفع منزلہ وجعل امر الدجال اللعین اہون من ان يقوم فی
مقابلتہ صلی اللہ علیہ وسلم و يخرج مبارز الہ و نوح بشأن الامة المحمدية
المرحومہ حیث البقی خاتم انبیاء بنی اسرائیل میلنا عیسیٰ علیہ السلام و هو
الملقب بروح اللہ لعلیہ اثار الحیوة علیہ حیا قائما صحیحاً طریاً الی الان فی
خصنہ العلی الحصین والموطن اللہی لیس ہو موطن الکون والفساد حتی یتزل
فی اخر الزمان حاکماً لا بشریة الانجیل بل بشریة خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ
وسلم و نالہا منابہ لاحلاک علوہ و اظہار دینہ علی سائر الادیان واستیصال
الیہود اتباع الدجال و ترغیمہم و طمس معالم النصرانیة و اصلاح ما حرفہ
من الدیانة الصادقة و من المعلوم البین ان اعظم ما وصف لہ نبینا صلی اللہ علیہ
وسلم واحصہ علی العبدیة المطلقة للمعبود المطلق وهو الموسوم بعبد اللہ فی
قولہ تعالیٰ والہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یشکون علیہ لهذا وهذا

عبد ضعیف (محدث عثمانی) کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی صفت انعام
اور انتقام کو ظاہر کرے تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اسی مخلوق کی مختلف قسمیں بنائیں۔ پس اس نے
ایمان اور ہدایت کے جیسے انسان کی جنس سے علاوہ پیدا کئے اور وہ فرشتے ہیں اور نوع انسانی میں
انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ ہیں اور اس نے کفر اور کمرائی کی کائناتیں اکائیں جو غیر نوع انسانی میں سے
ہیں اور وہ شیاطین ہیں۔ اور نوع انسانی میں سے وہ دجال کذاب ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔
پس پہلے (فرشتے اور انبیاء) وہ نیک بختوں کے سردار ہیں جو اللہ کی عطایت اور فضل کے گھر میں
اترتے ہیں اور اس خدائے پاک اور بلند کی رضا اور رحمت کے ظاہر ہونے کی جگہ میں اور دوسرے
(یعنی شیطان اور کاذب دجال) وہ بد بختوں کے سردار ہیں جو خداوند تعالیٰ کے غضب اور سزا کی
جگہ میں گرتے ہیں اور اس کے غصہ اور عذاب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں۔ اسی طرح دونوں
فریقوں میں جنگ قائم ہے اور دونوں جانب میں اللہ تعالیٰ کی بحالی اور جلالی صفات کے واقع
ہونے والے نظام تجاذب کے تقاضے کے مطابق مخالفت واقع ہے۔ چنانچہ اللہ کے فرشتے ایک
طرف اور شیاطین دوسری طرف اور خدا کے دوست ایک جانب ہیں اور یہ دونوں فریق ہمیشہ
برسر پیکار و قتل ہر زمانہ میں رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے تا آنکہ اللہ کا

حکم آجائے اور اسی لئے ان کو پیدا کیا ہے ہر ایک کو پہنچائے جاتا ہے ان کو اور ان کو ہمارے رب کی بخشش میں سے اور ہمارے رب کی بخشش روکی نہیں گئی۔

دیکھو کس طرح اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور البتہ آخرت فضیلت اور درجات کے اختیار سے زیادہ بڑی ہے اور یہ بات معلوم اور یقینی ہے کہ جب کبھی اس امت میں کوئی دجال کذاب ظاہر ہوا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ میں سے کوئی شخص یا قوم دجال کے کمر اور حیلوں کی کاٹ کے لئے کھڑا ہو گیا اور اس کے ہتھکنڈے دھرے رہ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچے کی مدد کی ہے اور جمعوں کو ذلیل کیا ہے اور یہ کشمکش رحمان اور شیطان کے دوستوں میں جاری رہے گی۔ تا آنکہ مشرق سے کفر کا سردار اللہ کا سب سے بڑا دشمن دجال اعظم خروج کرے گا جس سے ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور اس پر جا کر دجل اور کذب کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس پر کفر اور نوع انسانی کی گمراہی کے مراتب انتہا کو پہنچ جائیں گے حتیٰ کہ اس کا کفر اس کی روح سے اس کے جسم کی طرف تجاوز کرے گا اور اس کے دل سے کفر چہرہ پر نمودار ہوگا۔ چنانچہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان (ک ف ر) لکھا ہوا ہوگا اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ طعون کاٹا ہوگا اور اپنے ساتھ وہ جنت اور دوزخ جیسی رکھتا ہوگا اور اصنہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہوئے جو تمام شہریوں کو سوائے مکہ اور مدینہ کے روند ڈالیں گے وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اگنے لگے گی اور برائیوں کو حکم دے گا اور کہے گا کہ تم اپنے خزانے اُگل دو تو وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے شہد کی بادشاہ کبھی کی طرح ہولینے اور ایک شخص کو حکم دیا گا تا آنکہ سر سے لے کر دونوں پاؤں کے درمیان تک سے چیر دیا اور اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان وہ چلے گا پھر اس کو کہے گا کھڑا ہو جا تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور اس فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا اس وقت مسلمان جلا کئے جائیں گے اور سخت زلزلہ میں آئیں گے تو ظاہر یہ ہے کہ ان دجالوں اور جموٹوں کے منہ کے مقابلہ میں خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حلق اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں مقابلہ پر آئیں جن کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن آدم وغیرہ ہوں گے جن کیلئے ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے دعا کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی آمد کی بشارت دی اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے اگر وہ زعمہ ہوتے تو آپ کے اتباع کے بغیر چارہ نہ تھا۔ تا آنکہ آپ پر نبوت اور رسالت کے مراتب کی انتہا ہو گئی اور ختم نبوت کے آثار جو کہ روح

کی صفت میں آنحضور کے جسم میں سرایت کر گئے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی جو آپ کی صداقت کی نشانی تھی اور آنحضور اللہ کے کامل بندے تھے جن کو خدا نے بشروند پر بنا کر بھیجا لہذا روئے زمین پر وہی کامل بندے تھے جن کو خدا نے بشروند پر بنا کر بھیجا لہذا روئے زمین پر کوئی گھر کسی قسم کا ایسا بندہ ہے گا کہ اللہ اپنے بچے دین کو اس میں داخل نہ کرے گا پس ایسی صورت میں زیادہ مناسب جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دشمن خدا کے مقابلہ میں اپنی امت کے دفاع میں آئیں لیکن چونکہ اللہ نے آپ کی ذات کو بلند بنایا ہے اور دجال جیسے ذلیل کے مقابلہ میں آپ کا آنا آپ کی شان سے گری ہوئی بات ہے اس لئے البتہ امت مرحومہ کی مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کو آسمان پر زعمہ باقی رکھا ہوا ہے اور جو روح اللہ کے لقب سے ملقب ہیں اور آثار حیات کے غلبہ کے باعث زندہ قائم صحیح اور اب تک بلند محفوظ جگہ میں اور اس جگہ میں جہاں مرنے چہینے کا مقام ہی نہیں تازہ رد موجود ہیں۔ اس لئے آپ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے اور جو شریعت انجیل سے فیصلہ نہیں بلکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہو کر آپ کے دشمن کو ہلاک کرنے اور دین محمدی کو تمام دینوں پر غالب کرنے یہودیوں کا دجال کی عیرونی کا تار و پود بکھیرنے اور نصرانیت کے نشانات کو مٹانے اور جو کچھ نصرانیوں نے دیانت صادقہ کو مٹا دیا ہے اس کی اصلاح کرنے کا کام کریں گے اور یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور خاص صفت معبود مطلق کا عبد مطلق ہونا ہے چنانچہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے قول ”وَاللّٰهُ لَمَّا قَامَ عَبْدَاللّٰهُ يَدْعُوهُ كَاٰدُوٓا۟ كُوۡلُوۡنَ عَلٰٓيْهِ لَهٰٓدًا“ میں عبد اللہ رکھا گیا ہے اور یہ خاص لقب قرآن کریم میں انبیاء میں سے

اللقب الخاص لم يجر اطلاقه في القرآن على واحد من الانبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم اصاله و عيسى عليه السلام حكاية عن قوله انى عبد الله فهذا ايماء لطيف الى ان عيسى عليه السلام مناسبة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم في اشهر نعوته و اخص اوصاله من العبدية المعضة فقاتل انى عبد الله في المهدي هو الاخرى من بين سائر الانبياء عليهم الصلوة والسلام بان يعث واليا ونابا من الحضرة المحمدية لينصرا مته ويهلك عدوه الذى يستكف عن

العبدية و يثبت الالهية لنفسه معاذ الله ومما يزيد حسن هذه المقابلة كون المسيح عليه السلام مع ادعائه لنفسه العبدية الخالصة ممن اتخذته امة كبيرة الها تعالى الله عما يقولوا الظالمون عباد مسيح الهداية و عباد مسيح الضلالة علوا كبيرا ثم الخوارق التي تصدر من الدجال اللعين استلراجاً من احياء الاموات وغيره لما كانت بحسب الصورة من جنس الخوارق التي ظهرت على يد المسيح والبركات العظيمة التي تظهر بعد نزوله عليه السلام بطريق الاعجاز فكان عيسى عليه السلام احق باهلاك اللعين من

هذه الجهة ايضاح (فتح الملهم جلد نمبر ۱ ص ۲۹۹-۳۰۰)

کسی نمی پر بھی تو اصلی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے نہیں بولا گیا۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے "انی عبد اللہ (میں اللہ کا بندہ ہوں) میں قول خداوندی سے حکایت کے طور پر ہے پس یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص عبدیت اور خاص خاص صفات و اوصاف میں خاص مناسبت ہے لہذا گہوارہ میں انی عبد اللہ کہنے والا شخص تمام انبیاء علیہم السلام کی بہ نسبت اس امر کا زیادہ المل ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والی اور نائب بنا کر بھیجا جائے تاکہ وہ ان کی امت کی مدد کرے اور ان کے دشمن کو ہلاک کرے جو کہ بندہ ہونے سے منہ چڑھاتا ہے اور معاذ اللہ اپنی ذات کیلئے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس تقابل کی عمدگی اور بھی زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے لئے خالص بندہ ہونے کے دعوے کی صورت میں ہو جاتی ہے جبکہ ایک بڑی امت نے ان کو معبود بنا رکھا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان اقوال سے جو ظالم مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے بندے کہتے ہیں بلند و برتر ہے۔ پھر وہ خلاف عادت امور جو مردود و دجال سے استدراج کے طور پر مردوں وغیرہ کو زندہ کرنے کے ہمینہ اسی طرح کے ہیں جس طرح وہ خوارق عادات جو معجزہ کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظہور میں آئے ہیں اور وہ عظیم برکتیں جو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظہور میں آئیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام و دجال ملعون کے ہلاک کرنے کے اس حیثیت سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔

مذکورہ بالا اسرار و حکمت کا مطالعہ کیجئے کہ محدث پاکیا ز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آسمان پر زندہ جانے کے متعلق کیا کیا موتی پروئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کفر کا بھی ایک

انتہائی مقام ہے اور ایمان و ہدایت کا بھی۔ کافر اعلیٰ کے لئے خدا کا سب سے اعلیٰ بندہ ہی مقابلہ کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ اسی تقابل اور تضاد سے کائنات بھری پڑی ہے بقول ذوق۔

گہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن لے ذوق اس جہاں کو ہے ذریب اختلاف ہے
غرضکہ آخری زمانہ کے دجال کذاب کے لئے جو کفر کا اعلیٰ فرد ہوگا اعلیٰ و اکمل ہستی کی ضرورت ہے اور وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں مگر یہ آپ کی شان سے گری ہوئی بات ہے کہ آپ اس کے مقابلہ کے لئے تشریف لائیں اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو کئی وجوہ سے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مناسبت ہے اور جو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں دجال کو قتل فرمائیں۔ غرض علامہ محدث حدیث کے اسرار و حکمت پر اپنے اور دیگر اہل اسرار کے خیالات پیش کر کے علم حدیث کا حق ادا کرتے ہیں۔

مسئلہ ایصال ثواب بہ میت

محدث پاکہا ز کسی حدیث کے ماتحت مرتب ہونے والے فقہی مسائل پر اہل فقہ کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلہ کی منصفانہ ایسی وضاحت فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ میں کوئی الجھک باقی نہیں رہتی اور حدیث اور قرآن کریم کی روشنی میں اس کی ایسی نتیجہ فرماتے ہیں کہ منصف مزاج انسان کے لئے اسے قبول کرنے کے سوائے کوئی چارہ نہیں رہتا وہ احناف کے مذہب کو انصاف کے معیار پر جانچنے کی کوشش فرماتے ہیں اور دیگر محدثین اور فقہاء کے بھی اقوال انصاف سے پیش کرتے ہوئے تعصب سے بلند ہو کر ان پر جرح کرتے ہیں۔ فقہائے شوافع، حنابلہ، مالکی اور احناف اور دیگر منفرد مجتہدین اور ائمہ کے اجتہاد پیش کرتے ہیں اور اپنی مجتہدانہ قوت سے ان میں فیصلہ کرنے اور محاکمہ پیش کرنے کی قوت رکھتے ہیں آئیے اس سلسلہ میں مردہ کو ایصال ثواب کے مسئلہ میں مختلف مجتہدین اور محدث پاکہا ز کی تنہیدی قوتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں لیکن جس حدیث کے ماتحت یہ بحث پیش کی گئی ہے پہلے اس حدیث کو نقل کریں حدیث یہ ہے جو مسلم شریف میں مروی ہے۔

حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال نا محمد ابن بشر قال

نا هشام عن ابيه عن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال يا رسول الله ان امي اكلت نفسها ولم توص واظننها لو تكلمت

تصدقنا افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم (رحمہم اللہ) جلد نمبر ۱۸

ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبید اللہ بن نمیر نے اس نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشر نے اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے هشام نے اس نے اپنے باپ سے اس نے عائشہ

سے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں اچانک مر گئی اور اس نے وصیت نہیں کی۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ کلام کر سکتی تو صدقہ کرتی تو کیا اس کو ثواب ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دے دوں آنحضور نے فرمایا ہاں۔

اس حدیث کے ماتحت محدث پاکباز اپنی تحقیقات میں لکھتے ہیں کہ:-

فيه جواز الصدقة عن الميت و ان ذالك ينفعه بوصول ثواب الصدقة اليه ولا سيما ان كان من الولد (حج المہتمم جلد نمبر ۳ ص ۳۸)

اس حدیث میں میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا حجاز معلوم ہوتا ہے اور میت کو صدقہ کا ثواب پہنچنے پر اس کو نفع پہنچتا ہے خصوصاً اس صورت میں جبکہ (ایصال ثواب) لڑکے کی طرف سے ہو۔ اس فیصلہ کے بعد کہ مردے کو اگر ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے محدث پاکباز پھر علامہ عابدین کے جوشامی کے نام سے مشہور ہیں فقہی قول پیش کرتے ہیں جو احناف کے لئے ایک مستند فقہیہ ہیں:-

قال العلامة ابن عابدین فی ردالمحتار صرح علماء فانی باب الحج عن الغير بان للانسان ان يجعل ثواب عمله لغير صلوة او صوماً او صدقة او غيرها كذا فی الهدایة بل فی زکاة تاتارخانیہ عن المحيط الافضل لمن يتصدق بفلان بنوی لجميع المومنین والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء ۵۱ (حج المہتمم جلد نمبر ۳ ص ۳۸)

علامہ ابن عابدین (شامی) نے (اپنی کتاب) رد المحتار میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء (احناف) نے حج کے بارے میں جو دوسرے کی طرف سے کیا جائے صاف صاف لکھا ہے کہ انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب خواہ نماز ہو یا روزہ یا صدقہ وغیرہ دوسرے کو پہنچائے اسی طرح ہدایہ میں ہے بلکہ زکوة تاتارخانیہ میں محیط سے ہے کہ افضل اس شخص کے لئے جو نفلی صدقہ کرے یہ ہے کہ تمام مومنین اور مومنات کے لئے نیت کر لے کیونکہ وہ صدقہ ان کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔

محدث پاکباز نے پہلے تو مذکورہ بالا حدیث سے محدثانہ رنگ میں میت کو ثواب پہنچنے کے متعلق مسئلہ ثابت کیا ہے لیکن ضرورت تھی کہ فقہ حنفی کے کسی مستند فقہیہ کا قول نقل کیا جائے نیز یہ بھی ثابت کیا جائے کہ کس قسم کے عمل کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے چنانچہ دوسرے کی طرف سے جب

حج ہو سکتا ہے تو علامہ شامی کی اس عبارت نے اس عبارت کی بھی وضاحت کر دی کہ میت کو زندہ اپنی نقلی نماز، نقلی صدقہ، نقلی روزہ اور دیگر طور پر بھی ایصالِ ثواب کر سکتا ہے اس قول کی محدث پاکباز نے ہدایہ فقہ کی مستند کتاب سے تائید کی بلکہ ایک وسیع فیصلہ زکوٰۃ تا زکوٰۃ کی عبارت سے جو محیط سے نقل کیا گیا ہے کر دیا کہ ہر نقلی صدقہ میں ایک مسلمان تمام مومنین اور مومنات کی نیت کر کے ایصالِ ثواب کر سکتا ہے دراصل ایک اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک شخص نقل نماز یا نقل روزہ پڑھ کر اور رکھ کر نیت کرے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے تو احناف کے نزدیک یہ ثواب یا عطاوت قرآن فرض ہر قسم کے بدنی اور مالی نقل کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے اب یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ کیا زعمہ کو بھی ثواب پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کو بھی محدث پاکباز نے اپنی تحقیق میں صاف کر دیا۔ چنانچہ فقہاء کا قول پیش کرتے ہیں۔

و فی البحر من صام او صلی او تصدق وجعل ثوابه لغيره من
الاموات والاحياء جاز و يصل ثوابها اليهم عند اهل السنة
والجماعة (فتح الملم جلد ۳ ص ۳۹)

اور بحر (فقہ کی کتاب) میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا یا نماز پڑھی یا صدقہ دیا اور اس کا ثواب دوسرے لوگوں کو خواہ مردہ ہوں یا زعمہ بخش دیا تو جائز ہے اور اہل سنت اور جماعت کے نزدیک ان کو ان اعمال کا ثواب پہنچے گا۔

لیکن ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیک عمل مثلاً روزہ، نماز یا صدقہ کا کسی مردہ یا زعمہ کو ثواب پہنچاتا ہے تو اگر چند مردہ ہوں یا زعمہ تو کیا ثواب کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں مثلاً چار آدمیوں کو ثواب پہنچایا جائے تو ہر ایک کو ربع یعنی چوتھائی چوتھائی ملے گا یا پورا پورا۔ محدث پاکباز نے اس کو بھی اپنی تحقیق میں صاف کر دیا ہے چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا قول نقل کرتے ہیں۔

ويصح اهداء نصف الثواب اربعة كمانص عليه احمد وبوضحه
انه لو اهدى الكل الى اربعة يحصل لكل منهم ربعه فكذا لو اهدى
الربع لواحد وابقى لنفسه اربعة ملخصاً۔ (فتح الملم جلد ۳ ص ۳۹)

اور نصف ثواب یا چوتھائی کا ثواب پہنچانا بھی صحیح ہے جیسا کہ امام احمد نے فیصلہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کل ثواب چار شخصوں کو بخشا تو ہر ایک کو چوتھائی مل جائے

کا اسی طرح اگر کسی کو جو تھائی بخشا اور باقی تین حصے اپنے لئے رکھ لیا تو وہ بھی صحیح ہے۔ (علامہ)

علامہ عثمانی کی مذہبی بے تعصبی

محدث پاکباز حنفیت میں متعصب نہیں بلکہ وہ غیر احناف کے قول کو بھی پیش کرتے ہیں اور بقدر گنجائش اس کو تحقیق میں لاتے ہیں لیکن اگر عقل سلیم اور نقل صحیح میں زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے تو محدث پاکباز نہ صرف دوسروں کے اقوال سے اس گنجائش کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ اپنی مجتہدانہ قوت کو بھی عمل میں لاتے ہوئے بشرطیکہ فقہی گنجائش ہو اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں مثلاً مذکورہ بالا ابن قیم کے قول میں چوتھائی تہائی نصف ثواب کی بجائے اگر کل ثواب بھی ثابت کیا جائے تو رحمت خداوندی میں اس سے کمی لازم نہیں آتی چنانچہ محدث پاکباز ابن قیم کے قول میں ابن حجر کی شافعی کے قول سے گنجائش نکال کر اس پر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:-

قلت لكن منل ابن حجر المكي عمالو قرالا اهل المقبرة الفاضحة هل
يلسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذالك كاملا لاجاب
بانه المي جمع بالثاني وهو اللانق بسعة الفضل (رحمہم اللہ) ۳۹

میں (علامہ عثمانی) کہتا ہوں کہ ابن حجر کی سے سوال کیا گیا کہ اگر قبرستان کے مردوں پر فاتحہ پڑھی جائے تو کیا ثواب ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا یا ہر ایک کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے دوسرے کا حکم دیا ہے یعنی پورا پورا ملے گا کیونکہ وہ فضل کی وسعت کے لائق ہے۔

یہاں سے محدث پاکباز کی اپنی انفرادی ذاتی اجتہادی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ابن قیم کے قول کی موافقت نہیں فرماتے بلکہ آگے بڑھ کر ایصال ثواب میں وسعت کو مد نظر رکھتے ہیں اور اپنی تائید میں ”قلت“ فرما کر حافظ ابن حجر کا قول پیش فرماتے ہیں جو شافعی مذہب میں کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ پورا پورا ثواب سب کو عطا کر سکتے ہیں اور اسی کو عقل و نقل تسلیم کرتے ہیں۔ محدث پاکباز نے ابن حجر رحمۃ اللہ کی فتاویٰ فقہیہ کے حوالے سے ایک اور حوالہ بھی تحریر فرمایا ہے جو ابن تیمیہ کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے:-

ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية ان الحافظ بن تيمية زعم من
اهداء ثواب القراء للنبي صلى الله عليه وسلم لان جناب الرفيع
لا يتجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وموال الوسيلة له (رحمہم اللہ)

ذکر کیا ہے ابن حجر نے فتاویٰ فقہیہ میں کہ حافظ بن تیمیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرأت کے ثواب کی ممانعت کو کہا ہے کیونکہ آنحضور کی بلند بارگاہ میں اس چیز کے سوائے جس کی اجازت ہے مثلاً درود اور آپ کے لئے وسیلہ کا سوال اور کوئی جائز نہیں۔

مذکورہ عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرأت کے ایصال ثواب کے قائل نہیں بلکہ وہ صرف اس امر کے قائل ہیں کہ آپ کے لئے صرف اسی چیز کا ایصال ثواب ہونا چاہئے جس کی اجازت ہے مثلاً درود شریف کا ذکر قرآن کریم میں آپ کے لئے آیا ہے یعنی صلوا علیہ وسلموا اس سے آپ پر صلوٰۃ و سلام کی اجازت معلوم ہوتی ہے اسی طرح آپ کے لئے وسیلہ کا سوال ات محمد بن الوسیلہ کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے گویا ابن تیمیہ حضور رسالت آپ کے لئے کسی اور چیز کے ہدیہ کو سوائے درود کے پہنچانے کی ممانعت کے قائل ہیں لیکن محدث پاکباز ابن تیمیہ کے اس خیال کی تردید خود ان کے ہم مشرب حنابلہ سے کرتے ہیں امام ابن تیمیہ بھی چونکہ حنبلی اور سخت قسم کے حنبلی ہیں اس لئے ان کے یہاں ایصال ثواب میں اس قسم کا تشدد پایا جاتا ہے مگر بعض حنابلہ کا قول پیش کر کے محدث پاکباز نے اپنی تحقیق یہ پیش کی ہے لکھتے ہیں:-

قلت ورايت لحدوثالك بخط مفتي الحنفية الشهاب احمد ابن
الشبل السلي شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الطيبة للنویری ومن
جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداء هاله
صلى الله عليه وسلم (المہم جلد نمبر ۳۹ ص ۲۰۶)

میں (محدث پاکباز) کہتا ہوں اور میں نے حنفی مفتی شہاب احمد ابن شبل شیخ صاحب البحر کی تحریر میں نویری کی شرح الطیبہ سے منقول تحریر دیکھی ہے منجملہ ان کی منقول کے یہ ہے کہ ابن عقیل حنبلی نے کہا ہے کہ قرأت کا ہدیہ آنحضور علیہ السلام کو بھیجنا مستحب ہے۔

یہاں محدث پاکباز نے خود ابن عقیل حنبلی کے قول سے قرأت کلام اللہ کا ثواب آنحضور کے لئے ہدیہ بھیجنے کو مستحب قرار دے کر ابن تیمیہ کا رد فرمایا ہے اور یہ ثابت کیا کہ ایصال ہدیہ کو قرأت بھی آنحضور کے لئے جائز ہے اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے آگے چل کر محدث پاکباز

اپنے علماء احناف کی تائید میں پرزور دلیل پیش فرماتے ہیں جو عقل سلیم کو بھاتی ہے فرماتے ہیں۔

قلت وقول علماء نالہ ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانه احق بذلك حيث اتقذ نلن الضلالة ففي ذلك نوع شكر واسداء جميل له والكامل قابل الزيادة الكمال وما استدلل به بعض المانعين انه تحصيل الحاصل لان جميع اعمال امته في ميزانه فيجواب عنه بانه لا مانع من ذلك فان الله تعالى اخبرنا بالله صلى الله عليه ثم امرنا بالصلاة عليه بان نقول اللهم صل على محمد (رحمہم جہدہم ۳۹)

میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کا قول کہ کسی کے عمل کا ثواب غیر کو پہنچایا جاسکتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں کیونکہ آپ اس ثواب کے زیادہ مستحق ہیں اس لئے کہ آپ نے ہم کو گمراہی سے نکالا تو آپ کے ایصال ثواب میں ایک قسم کا شکر اور آپ کے احسان کا اعتراف ہے اور کامل اور زیادہ کمال کا مستحق ہوتا ہے اور بعض جو منکر ہیں ان کی یہ دلیل کہ آنحضور کو ثواب کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ امت کے تمام اعمال حضور کی میزان میں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز حضور کے لئے مانع نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ حضور پرورد بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی درود کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہیں اللہ صلی علی محمد

محدث پا کباز نے ان لوگوں کو جو آنحضور کے لئے کسی ثواب کو ہدیہ بھیجنے کے منکر ہیں بہترین لفظی اور عقلی جواب دیا ہے یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کو تو ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ آپ کے نامہ اعمال میں تمام امت کی بھلائیاں درج ہوں گی کہ آپ نے مخلوق کو گمراہی سے نکال کر نیکی اور اسلام کی راہ پر لگایا۔ اس کا جواب محدث پا کباز نے یہ دیا کہ اس لئے کہ آنحضور نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہم پر ایک قسم کا ثواب کا ہدیہ بھیج کر شکر یہ کا اظہار کرنا عقلاً ضروری ہے اور قرآنی فیصلہ کے مطابق اس لئے کہ خود اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے اور ہمیں بھی درود کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے لئے اہداء ثواب میں کوئی مضائقہ نہیں ہے مذکورہ بالا امور میں محدث پا کباز کے بڑے بڑے محدثین ابن تیمیہ جیسوں کے مقابلہ میں تردیدانہ دلائل کا زور دیکھ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ محدث پا کباز خود اپنے اعدائے حدیث کی جہتہ انہ قوت رکھتے ہیں اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں صحیح تنقید کی اہلیت رکھتے ہیں۔

مخالفت ایصال ثواب کا رد قرآن اور حدیث کی روشنی میں معتزلہ کا رد

ایصال ثواب کے پہلوؤں پر کما حقہ سیر حاصل تحقیق آچکی لیکن ایک خاص جماعت سے جن کو معتزلہ کہا جاتا ہے ابھی عہدہ برآ ہوتا باقی ہے جن کا نقطہ نگاہ المنصف والجماعت کیخلاف یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثواب زعمہ المل ایمان کی طرف سے مردوں کو نہیں پہنچتا خواہ وہ مالی ثواب ہو یا بدنی۔ ان کی دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى یعنی انسان کے لئے نہیں ہے مگر جو کچھ اس نے کوشش کی جس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو صرف اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو اس نے اپنی زعمہ کی میں عمل کیا ہے اگر ظاہری معنی پر نظر ڈالی جائے تو معتزلہ کی یہ دلیل نہایت وزنی معلوم ہوتی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا عمل کا فائدہ اور ایصال ثواب کا ہونا اس قدر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اگر تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو ان کی صحت کا انکار مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں پھر حدیث اور قرآن کریم میں یہ تعارض کیوں ہے یہ مسئلہ حل کرنے کیلئے میں محدث پاکہار کی تحقیقات کی طرف جوا نہوں نے مذکورہ بالا حدیث کے ماتحت معتزلہ کے قول کے جواب میں پیش کی ہیں۔ حقیقت طلب طبیعتوں کی فیاضیت کے لئے حاضر کرتا ہوں محدث پاکہار نے اس موقع پر سیر حاصل کلام کیا ہے اول یہ کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں پیش کی ہیں اور پھر قرآن کریم سے ہی ثبوت دیا ہے قرآن کریم کی آیات میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے حق میں دعا کے لئے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا وَ مِنْ الْاَخْبَارِ بِاسْتِغْفَارِ
الْمَلَائِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اسْتَغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ سَبَقُوهُمْ
بِالْاِيْمَانِ (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِيْمَانِ) وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ
تَعَالَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَ مَا اتَّعَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
قَطْعِي فِي حَصُولِ الْاِتِّفَاعِ بِعَمَلِ الْغَيْرِ

اور کہو اے رب ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی اور
(قرآن کریم ہی کی) یہ خبر ہے کہ فرشتے مومنین کیلئے اور مومنین اپنے ان بھائیوں کے لئے جو ان

سے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں (اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں) اور اس آیت میں "اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ان کا اتباع کیا ایمان میں تو ان کی ذریت کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کوئی کمی نہیں کریں گے"۔

اس آیت میں غیر کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچنا یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے۔

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ اگر دعا کا فائدہ مردہ والدین کو نہیں پہنچتا تو پھر اس دعا اور مومنین اور ملائکہ کے حصول اور طلب بخشش کا مطلب ہی فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے کا استغفار اور عمل صالح کا ایصال ثواب آیا اس شخص کی سعی میں داخل ہے یا نہیں جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو لیس للانسان الامامی اور استغفار ملائکہ و مومنین اور احادیث میں ایصال ثواب کا حد تو اتر تک پہنچنا سب کا آپس میں توافق ہو جاتا ہے اور تضاد اٹھ جاتا ہے چنانچہ محدث پاکباز فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الامامی کا یہ مطلب ہے کہ کسی کا عمل کسی کے اس وقت کام نہیں آتا جبکہ وہ اس کو اس کے حق میں ایصال ثواب نہ کرے اور ہبہ نہ کرے لیکن اگر ایسا کرتا ہے تو پھر ثواب پہنچنے کے یہ آیت مخالف نہیں۔

علاوہ ازیں محدث پاکباز فرماتے ہیں کہ دراصل ایصال ثواب کرنے والے کا عمل اس شخص کی سعی میں ہے جس کو ایصال ثواب کیا گیا ہے جب ایسا ہے تو پھر ایصال ثواب اسی کی سعی بن جاتی ہے اور لیس للانسان الامامی سے پھر دوسری آیتوں اور احادیث کا تضاد اور مخالفت اٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ محدث پاکباز لکھتے ہیں:-

قلت والذي يبعث المومنين على اهداء الثواب لآخيه المومن
اما احسان المهدى له الى المهدى في دينه او دنياه واما
مجرد عظمة و محبة في القلوب لما علم من اتصافه بمعالى الامور
ومكارم الاخلاق وكونه ذريعة للخير ووسيلة للهداية والفلاح
ولا اقل من اتصافه بالايمان و ما يتبعه من الاعمال حسب ما وفق له
فليس منشاء اهداء الثواب في جميع هذه الصور الاعمال من اعمال
المهدى له القلبية او القلبية فانه هو الباعث عليه والمحرك
للدواعي الاهداء في قلب المهدى ولولا ايمان المهدى له لما اجترأ

مومن علیٰ ایصال الثواب الیہ فالأہداء انما یصیب من ایمانہ و حسناتہ ولا شبہۃ فی ان اعمال المہدی لہ کلہا داخلۃ فی "ماسعی" فلم یتجاوز ماوصل الیہ من الثواب عنسعیہ فی اخر الامر بل کل ثواب یصل الیہ من برکات ایمانہ و ثمرات حسناتہ بالحقیقۃ والکافر الماکان صفرا لیدین من الایمان ولم یکن لہ سعی فیہ و فیما یبعثہ من الایمانیات لم یبق مساعی لوصول الثواب الیہ ولو اھدی احد الیہ بجهلۃ وسفہہ کما تقدم فی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص واللہ اعلم (فتح الملیم جلد ۳ ص ۳۸)

میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جو مومن کو اپنے مومن بھائی کے ایصالِ ثواب پر آمادہ کرتی ہے تو یا تو ایصالِ ثواب کرنے والے پر ایصال کئے گئے کا کوئی دینی یا دنیاوی احسان ہوگا اور یا صرف مہدیؑ کی عظمت اور دلوں میں محبت کے باعث کہ وہ مکارمِ اخلاق اور عظیم الشان کارناموں کا مالک ہے اور اس کا وجود خیر کا ذریعہ اور ہدایت و فلاح کا موجب ہے اور یا کم از کم وہ ایمان سے متصف ہے اور ایسے اعمال کا مالک ہے جس کی اس کو توفیق ہوئی جو ایمان کے تابع ہیں۔ پس ان تمام صورتوں میں ایصالِ ثواب کا غشا ایصالِ ثواب کئے گئے کے دلی یا اعضاء کے عمل کے سوائے اور کوئی چیز نہیں ہے اور وہی اس ایصالِ ثواب کا باعث اور ایصالِ ثواب کرنے والے کے دل میں ہدیہ ثواب کا محرک ہوا ہے اور اگر ہدیہ ثواب دئے جانے والے میں ایمان نہ ہوتا تو مومن اس کو ایصالِ ثواب کی جرات بھی نہ کرتا اس لئے ایصالِ ثواب کا سبب اس کے ایمان اور حسنات ہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ہدیہ ثواب جس کو پہنچایا گیا ہے اس کے اعمال (آیت) ماسعی میں بہر حال داخل ہیں لہذا جو ثواب اس کو پہنچایا گیا ہے وہ اس کی سعی سے باہر نہیں ہے بلکہ تمام ثواب اس کے ایمان کی برکتوں اور حقیقت میں اس کی نیکیوں کے ثمرات کی وجہ سے اس کو پہنچتا ہے اور کافر چونکہ ایمان سے خالی ہاتھ ہوتا ہے اور اس کو اس میں کوئی سعی نہیں ہوتی اور اس کی ایمانیات کے تابع چیزوں میں اس کو ایصالِ ثواب کے لئے کوئی معجزائش (کفر کی وجہ سے) باقی نہیں رہتی خواہ کوئی اپنی جہالت اور حماقت سے کافر کو ایصالِ ثواب کرے جیسا کہ عبداللہ بن عمروؓ کی حدیث میں آچکا ہے۔

محدث پاکباز نے لیس "للانسان" اور "ربنا اغفر لنا ولاخواننا" اور دیگر تمام آیات و احادیث ایصالِ ثواب کو جس طرح سے مطابق کیا ہے اور ان میں موافقت پیدا کی ہے حق

یہ ہے کہ یہ انہی کا حصہ ہے انہوں نے نہایت ہی وقتی بات فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی ثواب پہنچاتا ہے تو یقیناً یا اس کے مکارم اخلاق عمدہ کارنامے اور یا کم از کم اس ایمان کی وجہ سے پہنچاتا ہے جس کا حصہ ثواب پہنچائے جانے والے کو ملا ہے وہ ایصال ثواب کرنے والے کو اس امر کے لئے مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کو ہدیہ ثواب پیش کرے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ثواب کا ہدیہ بھیجے والے کے حقے مرنے والے یا زائد انسان کی سسی کی ہی کڑیاں ہوتی ہیں۔

ایصال ثواب عقلاً درست ہے

میت یا زائد کو ایصال ثواب کے مسئلہ میں عقل سلیم کا تقاضا بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ خیر کے عمل کا ثواب پہنچانا چاہئے جب کہ وہ مردہ یا زائد کو اپنے عمل کے بخشنے کی نیت کرے راقم الحروف کے نزدیک ایصال ثواب ایک قسم کی شفاعت ہے جس کی حقیقت یوں معلوم ہوتی ہے کہ دنیاوی اصول کے مطابق جب کسی بادشاہ یا حاکم اعلیٰ کی خوشنودی کسی اچھے عمل سے حاصل کی جائے تو یہ اچھی خدمات اور کارنامے خود عامل کے حق میں اس کی ترقیوں اور بلند یوں کا سبب بنتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کارناموں سے حاصل کی گئی خوشنودیاں دوسروں کے لئے بھی مفید بن سکتی ہیں۔ جب اچھی خدمات انجام دینے والے اعمال سے سلاطین کی خوشنودی حاصل ہو تو انہی اعمال کی سفارش دوسرے لوگوں کے لئے بھی مفید ہو سکتی ہے اسی طرح جب ایک مومن اپنے اچھے اعمال سے خدائے کریم کو خوش کرتا ہے تو اس کی خوشنودی کا یہ اثر ہونا ایک فطری امر ہے کہ اگر وہ اپنے نیک عمل کا ہدیہ کسی دوسرے کو پہنچا کر بارگاہ خداوندی سے اس پر رحمت کو متوجہ کرا سکے تو عقلاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس میں کیا شک ہے کہ جب رحمتوں کے جھونکے چلتے ہیں تو ان کے اثرات گنہگاروں کو بھی پہنچتے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب قہر کی آندھیاں چلتی ہیں تو عذاب کے حقداروں کے ساتھ نیکوں پر بھی قہر کے آرے چلتے ہیں۔ راقم الحروف کے نزدیک "لیس للامسان الا ماصی" کا مطلب صاف ہے اور وہ یہ کہ جو شخص کام کرے گا اس کی ضروری پائے گا جو بڑے گادہ کاٹے گا۔ یونہی دنیا کا قاعدہ چلا آتا ہے یہ اصول اپنی جگہ مسلم ہے کہ اپنی سسی اپنے لئے ہی ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے لئے لیکن اگر کوئی غیر کسی دوسرے کے لئے کھیت بودے اور کاٹ کر غلہ اس کو بخش دے تو یہ غیر اس کو کھا سکتا ہے اور اس سے اپنی زندگی برقرار اور طاقتور بنا سکتا ہے پس ایسی صورت میں کوئی معترضی یا وہ شخص جو منکر ایصال ثواب ہو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بویا ہوا غلہ اور دوسرے کو بخشا ہوا اس کے لئے مفید نہیں ہو سکتا اور نہ پہنچ سکتا ہے

دراںحالیکہ وہ دوسرے کے گھر میں لا کر ڈال دیا گیا ہے اور وہ اس سے متحسب بھی ہو رہا ہے۔ پس یونہی سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہاں پر اس غلہ سے قاعدہ اٹھانے والی کی سہی اس غلہ کے بونے جوتے میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پھر وہ غلہ اس کو دوسرے کے دینے سے مل گیا اسی طرح اگرچہ صدقہ روزہ نماز کسی دوسرے کا ہو اور اس کے ثمرات کسی دوسرے کو پہنچائے جائیں اگرچہ دوسرے کی سہی اس میں نہ ہو تو ان کا ثواب پہنچانے پر دوسرے کو پہنچ جائے گا اور یہ لیس للانسان الا ماسعی کے مخالف نہیں درانحالیکہ قرآنی نصوص کے علاوہ بہت سی احادیث سے بھی اس امر کی تائید ملتی ہو چنانچہ محدث پاکہار نے قرآنی نصوص اور عقلی دلیل کے علاوہ جو احادیث اس سلسلہ میں پیش کی ہیں وہ ان کی محدثانہ قوتوں کا ظہور ہے فرماتے ہیں۔

فی الصحیحین انہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیٰ بکشین املحن
احلحما عن نفسه والاخر عن امته

بخاری اور مسلم میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میٹھوں کی قربانی کی جو اکثر سفید اور کچھ سیاہ بالوں والے تھے ان میں سے ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ اور احمد نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کی ہے:-

ان العاص بن وائل نذر فی الجاهلیۃ ان لیحرمانہ بدلة وان
ہشام بن العاص نحر حصۃ خمسمین وان عمرأ سال النبی صلی
اللہ علیہ وسلم عن ذلک فقال اما ابوک فلواقر بالتوحید
فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذالک (بخاری ج ۳ ص ۲۹۲)

عاص بن وائل نے جاہلیت (اسلام لانے سے پہلے) میں منت مانی کہ وہ سوانٹ ذبح کرے گا اور ہشام بن عاص نے اس کے حصہ کے پچاس قربان کر دئے عمرو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے حلق تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ اگر توحید کا قائل تھا اور تو نے روزہ رکھا اور اس کی طرف سے صدقہ کیا۔ تو اس کو اس کا نفع پہنچے گا۔

غرض کہ محدث پاکہار نے قرآن حدیث آثار سے مسئلہ ایصال ثواب کی آخری حد تک تحقیق فرما کر بال کی کمال نکال کر رکھ دی اور اس سلسلہ میں حقائقین کے اقوال کو بھی پیش کر کے علمائے احناف کے دلائل اور وجوہ ترجیح کو سامنے رکھ دیا ہے اور صرف زبردستی ہی نہیں بلکہ حق اور انصاف سے حدیث مسلم کی توفیق میں ان تمام دلائل کو پیش کر دیا ہے کہ تمام پہلو پر روشنی ڈال کر تمام کتابوں

سے بے نیاز کر دیا ہے اور آخر میں مسئلہ کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ مردہ یا زندہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طرف سے نقلی روزہ نماز صدقہ، تلاوت قرآن کریم کی صورت میں اگر ایصالِ ثواب آیا جائے تو وہ پہنچ جاتا ہے بلکہ محدث پا کباز نے اس بات کو بھی صاف کیا ہے کہ قرآن نماز و صیام و صدقہ کے بارے میں اختلاف ہے بعض جائز قرار دیتے ہیں اور بعض ناجائز چنانچہ فرماتے ہیں۔

وانه لا فرق بين القرض والنفل و في جامع الفتاوى و قيل لا يجوز

في القرض (فتح السليم جلد نمبر ۳ ص ۳۸)

اور فرض اور نفل میں (ایصالِ ثواب میں) کوئی فرق نہیں ہے اور جامع فتاویٰ میں ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن میں (ایصالِ ثواب) جائز نہیں۔

ابن قیم نے زندہ کو زندہ سے ثواب پہنچنے کے بارے میں بھی اختلاف کا اظہار کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ زندہ کو جائز ہے اور بعض نے کہا ہے کہ زندہ محتاج نہیں وہ خود اپنے لئے ثواب کے کام کر سکتا ہے لہذا اسے ایصالِ ثواب جائز نہیں لیکن محدث پا کباز نے زندہ کے لئے بھی ایصالِ ثواب کی تحقیق پیش کی ہے چنانچہ بحر کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک مردہ اور زندہ دونوں کو ثواب کا پہنچنا جائز قرار دیا ہے ان قرآنی 'حدیثی' فقہی تحقیقات کے بعد مسئلہ کی نوعیت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور یہی ایک محدث کی خوبی ہے۔

اپنے اساتذہ کی تحقیقات اور ان کے حوالے

فتح السليم میں اپنے اساتذہ اور اکابر کی وہ تحقیقات بھی پیش کی گئی ہیں جو ربانی نقل ہوتی چلی آ رہی تھیں یا ایسی کسی کتاب میں درج تھیں جن کی طرف قارئین کا ذہن متقل نہیں ہو سکتا تھا۔ یا عربی کے سوائے دوسری زبان میں تھیں ایسی تحقیقات کو کافی شرح اور ربط سے بیان کیا گیا ہے۔ اہل علم کسی چیز کی حقیقت کے انکشاف کے لئے اپنے اساتذہ اور دیگر اہل علم سے خوشہ چینی کرنے میں نہایت مسرت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ محدث پا کباز نے دنیائے اسلام کے ائمہ علماء صلیحاً صوفیاً سے بہت ہی فیض حاصل کیا ہے اور بالخصوص اپنے اساتذہ سے جن کا مرکز فکر دیوبند ہے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے ان میں بھی خصوصیت سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت قاسم العلوم کے وہی علوم اور کشفیات پر جس قدر ان کو عبور تھا وہ کسی کو نہ تھا۔ پھر ان علوم کو اپنے انداز تفسیر میں بیان کرنا عثمانی ہی کا کام تھا چنانچہ اپنی تفسیر اور حدیث دونوں میں محدث پا کباز نے بے اندازہ معلومات کو سمو دیا

ہے اور خود ان کے قلب پر بھی جو کشفیات ظاہر ہوئی ہیں ان کو بھی اسی وضاحت سے پیش فرماتے ہیں اور اس قسم کی ان کی ذاتی کشفیات تفسیر اور حدیث میں بہت مواقع پر موجود ہیں۔ انہی کشفیات کو ناشر نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ بہت سی ایسی تحقیقات جو اس سے پہلے مسوع نہ ہوئی ہوں گی جن کی قدر و قیمت مطالعہ ہی سے معلوم ہو سکے گی مثلاً حسب ذیل حدیث میں حاجی امداد اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے جو علماء دیوبند کے پیر طریقت ہیں اور اپنے دلی کشف کا اظہار کیا ہے۔

یہ حدیث مسلم نے حضرت عثمان کے سامع سے روایت کی ہے:-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم
تحضره صلوة مكتوبة فبحسن وضوها وخشوعها وركوعها
الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تزل كبيرة و ذلك
الدهر كله (بخالم جلد ۱ ص ۳۸۵)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو فرض نماز کا وقت آئے اور وہ وضو اور خشوع اور رکوع کا حق ادا کرے تو وہ نماز اگر گناہ کبیرہ نہ کرے تو پہلے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتی ہے اور یہ تمام عمر گناہ نہ کرنے کی صورت میں ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان فرض نماز کا وقت آ جانے پر اس کے لئے اچھی تیاری یعنی وضو کرتا ہے اور پوری توجہ اور عاجزی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بشرطیکہ وہ گناہ کبیرہ کا کبھی ارتکاب نہ کرے تمام معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ اچھی طرح وضو کرنے اور خشوع سے جو نماز کی روح ہے نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو صفائے کھلاتے ہیں لیکن اگر انسان کبیرہ گناہوں کا اس کے باوجود ارتکاب کرتا ہے تو وہ صفائے بھی علی حال اس کے نامہ اعمال میں باقی رہتے ہیں۔

مذکورہ بالا حدیث میں خشوع کا لفظ نماز کی روح ہے۔ اس کیفیت اور حقیقت خشوع پر محدث پاکہار نے جہاں اور ائمہ کی تحقیق لکھی ہے وہاں جو خود ان کے دل پر مکشف ہوئی اور قرآن کریم سے ان کے دل پر اس وقت جو کچھ کشف ہوا لکھتے ہیں:-

وقد ظهر للعبد الضعيف الان ان الخشوع قد وصف الله سبحانه و
تعالى به الابصار والاصوات والوجوه في آيات كثيرة ووصف به
القلوب في سورة الحديد فقال عز وجل الم يأن للذين امنوا ان تخشع
قلوبهم للذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب

من قبل فطال عليهم الامد فقت قلبهم وكثير منهم فاسقون فقال
 الخشوع بقسوتها ولما كان القسوة هي الجفاء وغلظ القلوب كما
 قال في البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد
 قسوة فخشوع القلب ينبغي ان يراد به ما يضاد القسوة وهولن القلب
 ورقة الفؤاد وسرعة التأثر من ذكر الله و الخشية من ربه سبحانه و
 تعالى والخشوع في الصلوة بهذا المعنى لا ينافيه تلقى ما يلهم عبد من
 عبادته وقت مناجاته مع مولاه وحضوره عنده من المعارف الشرعية
 والارتفاقات الجهادية وتجهيز الجيوش لحفظ حلة الاسلام
 وسد الثغور بل الخشوع الملل لا يعندان بغير هذا النوع من الالهام
 لعبده المحدث المكلم وليس هذا منافيا للخشوع و حضور القلب
 مع الله بل هو من ثمراته واثاره المباركه والله اعلم.

اور عبد ضعیف (عثمانی) پر یہ بات اب منکشف ہوئی ہے کہ خشوع کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی
 آجوں میں لگا ہوں آوازوں اور چہروں کے ساتھ متصف کیا ہے اور دلوں کو بھی خشوع کے ساتھ سورہ
 حدید میں متصف کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ
 ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور جو کچھ اللہ نے حق اتارا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو
 پہلے کتاب دئے گئے تو ان پر مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے نافرمان
 ہیں۔ پس خشوع کا مقابلہ قسوت قلب سے کیا گیا ہے اور جبکہ قسوت وہ ظلم اور دلوں کی سختی کا نام ہے
 جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے ”پھر ان کے دل میں اس کے بعد سخت ہو گئے پس وہ پتھر کی مانند ہیں یا اس
 سے بھی زیادہ سخت“۔ لہذا قلب کا خشوع مناسب یہ ہے کہ اس سے قسوت کی ضد مراد لی جائے اور وہ
 لین (نرمی) قلب اور دل کی رقت اور اللہ کے ذکر سے جلد اثر قبول کرنا اور رب سبحانہ تعالیٰ سے خشع
 ہے اور نماز میں خشوع اس معنی میں اس کے متافی نہیں ہے کہ عنده اس چیز کو جو اپنے مولا سے مناجات
 اور حاضری کے وقت دل میں پاتا ہے مثلاً شرعی معرفتیں اور جہاد کے دلوں اور ملت اسلام کی حفاظت
 کیلئے سامان کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا بلکہ کورہ خشوع اس امر سے بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اس قسم کا الہام اپنے بندہ و محدث، مکلم کا پھل بخشے اور یہ اللہ کے ساتھ دل کی حضوری اور خشوع کے لئے
 مخالف نہیں ہے بلکہ وہ اس کے مبارک اثرات اور ثمرات میں سے ہے واللہ اعلم۔

وهذا الجواب قد نهت لعمدة اجزائه بما سمعته من بعض كبارنا الثقات

من علوم شیخ مشائخنا الاکبر العارف بالله مولانا الحاج الشاہ امداد اللہ
التھانوی المہاجر قدس اللہ روحہ والفاضلینا من شایب فیوضہ امین۔
(فتح المہم جلد ۱ ص ۳۹۵-۳۹۶)

اور اس جواب کے عمدہ اجزاء پر جیسا کہ اپنے قابل اعتماد بعض اکابر سے میں نے سنا ہے
ہمارے شیخ الشارح عارف باللہ مولانا الحاج شاہ امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر کی قدس اللہ روحہ
سے خدا ان کے فیوض کی بارشیں ہم پر برسائے سے مجھے آگاہی ہوئی ہے۔ آمین۔

محدث پاکباز نے خشوع کے معنی اور اس کی حقیقت کو قرآن کریم کی مختلف آیات کو مطابق
کر کے اور اخذ فرما کر پیش کیا ہے اور یہی حقیقت ہے جو محدث کے دل پر دل کے خشوع اور اس کی
تساوت کے متعلق پیدا ہوئی ہے اور یہ کہ کہیں خشوع اصوات اور آوازوں کی صفت بنتی ہے جیسے
نحشعت الاصوات فلا لسمع الا همسا اور کہیں البصار کے لئے خشوع کا لفظ آتا ہے
اور کہیں وجوہ یعنی چہروں کے ساتھ خشوع کا لفظ آتا ہے اور اسی طرح سے دلوں کے ساتھ بھی
خشوع کا لفظ آیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے آوازوں میں نرمی چہروں کا عاجزی اختیار کرنا اور جھک
جانا ٹکا ہوں کا نیچا ہو جانا اور دلوں کا نرم ہو جانا۔ یہ تمام ہی صورتیں خشوع میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تو
تمام محدث پاکباز کا وہ قلبی کشف جو خشوع کی ساتھ متعلق تھا لیکن اس خشوع کے ثمرات اور برکات
میں ان چیزوں کا حاصل ہو جانا اور ان رحمتوں کا نزول جو ملاقات ربی میں اور اس کی حضوری میں
بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تمام امور شامل ہو جاتے ہیں انہی آخری اجزاء کی طرف حضرت
محدث نے اشارہ کیا ہے کہ ہر طریقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے معارف میں سے ہے
جو سیدنا سیدنا ان تک پہنچا ہے۔

اب مذکورہ خشوع کے متعلق قال العبد الضعیف سے اپنا نور معرفت پیش کر کے محدث پاکباز
نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتنی باتیں آپ کے قلب پر درمیان شرح حدیث میں منکشف ہوتی
ہیں ان کو وہ بیان فرماتے ہیں اور اسی طرح اپنے اساتذہ اور شیوخ کے کشفی علوم کا بھی تذکرہ فرماتے
ہیں۔ محدث پاکباز جو اپنی تحقیق ذاتی پیش کرتے ہیں اس کی عبارت نہایت پاکیزہ اور سہل ہوتی
ہے جس کا ناثر نے ذکر کیا ہے۔

محدث پاکباز نے حق یہ ہے کہ اپنی فتح المہم سے اپنے اساتذہ اکابر اور اپنے سلسلہ کے شیوخ کا
نام روشن کر دیا ہے۔ انہوں نے جا بجا اپنے شیخ الشیخ مولانا محمد قاسم صاحب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب حضرت شاہ انور شاہ صاحب کی تحقیقات کو پیش کر کے ان کو بڑے بڑے ائمہ علماء اور صوفیائے ممالک اسلام کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ مثلاً حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق مقدمہ اصول حدیث میں بخاری و مسلم کی حدیثوں کی صحت کے ضمن میں لکھتے ہیں:-

ذکر شاہ ولی اللہ

حضرت شاہ ولی اللہ علمائے دیوبند کے علمی جد امجد اور شیخ الشیوخ ہیں۔ علمائے دیوبند کی سند حدیث کا مرکز حضرت شاہ صاحب ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق محدث پاکہا کہتے ہیں:-

ونحن بحمد اللہ نعتقد فی ہلین الکتابین الجلیلین بما اعتقدو نقول
بما قال بہ شیخ شیوخنا و مقدم جماعتنا مولانا الامام الشاہ ولی اللہ
الدہلوی قدس اللہ روحہ فی حجة اللہ البالغہ (خدمتِ اہلسنم ہمدان ص ۱۰۸)

اور ہم بھرا اللہ ان دونوں جلیل القدر کتابوں یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں وہی اعتقاد رکھتے ہیں جو کہ ہمارے شیوخ کے شیخ اور ہماری جماعت کے مقدم اور امام شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس اللہ روحہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں ذکر کیا ہے۔

ذکر شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی

حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی کا ذکر تجلی ربانی کی تحقیقات کے بارے میں محدث پاکہا نے کس شان میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

وما وجدنا تفصیل احکام التجلی و تحقیق ماہیتہ بحیث بمطمن
بہ بالقلب و ینشرح بہ الصدر مع الفحطن الشدید والتبع البائع فی
کتب القوم الامام حقیقہ العلامة الجلیل والعارف النبیل فقیہ المثل
فی زمانہ وعیدیم العدیل فی اقرانہ سیدی و سندی محمد
المدعو باسماعیل الشہید الدہلوی قدس اللہ روحہ فی العبادات.

اور ہم نے احکام تجلی اور اس کی ماہیت کی تحقیق جس سے دل مطمئن ہو جائے اور شرح صدر نصیب ہو اور جس میں پوری تحقیق اور اعلیٰ تتبع ہو قوم کی کتابوں میں علامہ جلیل اور عارف نبیل بے مثل زمانہ بے نظیر اقران سیدی و سندی مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی قدس اللہ روحہ کی

کتاب عبادات سے زیادہ کہیں نہیں پائے۔ (ج ۱ ص ۳۳۵)

مذکورہ عبارت سے جہاں حضرت شہید کی حضرت محدث کے دل میں محبت اور قد رکا ہے۔ چلتا ہے وہاں حضرت محدث پاکباز کی وسعت مطالعہ کا بھی حال معلوم ہوتا ہے انہوں نے دعوے سے یہ فرمایا ہے کہ تجلی ربانی کے سلسلہ میں حضرت شہید سے بہتر کسی نے کلام نہیں کیا۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلوی وہی بزرگ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اور جو حضرت سید احمد شہید بریلوی مجاہد جلیل کے مجاہدین کے لشکر میں رہ کر بالا کوٹ کے مقام پر اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اس مقدس ہستی نے اپنے زمانے کی بدعات اور شرک کے خلاف جو آواز بلند کی وہ صفحات تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھی جا چکی ہے انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں اپنے آتش بیان مواعظ سے مسلمانوں کو توحید کا سبق دے کر نور حق دکھایا۔

ذکر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا ذکر تو محدث پاکباز کی علمی و عملی زندگی کا جز ہے۔ بے شمار حکمان کے اقوال پیش فرمائے ہیں اور ان کے علمی اجتہاد کو دوسروں کے مقابل میں ترجیح دی ہے۔ مثلاً ذات و صفات خداوندی کے ضمن میں ایمان باللہ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں:-

قال شیخ شیعنا قاسم العلوم والخیرات نور اللہ ضریحہ و نفعنا

بعلومہ..... وراجع کتب الشیخ فانہ اثبہ ما زاج کل شبہ باضح

بیان واتمہ لعلی هذا لا یحکن ان یوجد نقص وقصور فی ذاته

سبحانہ وتعالیٰ (ج ۱ ص ۱۳۱)

ہمارے شیخ کے شیخ قاسم العلوم والخیرات نور اللہ ضریحہ نے فرمایا ہے ان کی کتابوں کی طرف رجوع کیجئے کیونکہ انہوں نے اس مسئلہ ذات و صفات کو ثابت فرمایا ہے اور ہر ایک شبہ کو مکمل اور پورے طور پر بیان کیا ہے جس کے بعد ذات خداوندی میں کوئی نقص ہونا ممکن ہی نہیں۔

ذکر شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا

محدث پاکباز کے شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی عثمانی اسیر مالٹا اور سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند ہیں۔ محدث پاکباز ان کے شاگرد خلیفہ مجاز اور رشتہ دار بھی

ہیں۔ ان تعلقات پر ان شاء اللہ پہلی جلد میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ انہی کے ترجمہ قرآن کریم پر محدث پاکہار نے تفسیر لکھی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ حضرت عثمان انہی کے متعلق اپنی فتح المہم میں ان کا جا بجا فخر کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ روایت ہلال کا ذکر کرتے کرتے لکھتے ہیں:-

واجاب شيخنا المحمود قلنس الله روحه عن حديث الباب . . . وهذا
الجواب قد كنت سمعته من الشيخ رحمه الله في دروس الترمذی قبل
ثلاثين سنة ثم الان لما تشرفت بمطالعة كتاب المعنى لابن قدامة
الحنبلي رأيت قد قرر هذا التقرير لعينه فسررت به جداً وحمدت الله على
وجدان ما وافق رأي شيخنا بر دالله معصمه (فتح المہم جلد ۱ ص ۱۲۴)

اور ہمارے شیخ محمود نے اس حدیث باب کا جواب دیا ہے۔ اور یہ جواب میں نے شیخ رحمۃ اللہ سے تیس سال پہلے ترمذی کے سبقوں میں سنا تھا۔ پھر آج جبکہ مجھے ابن قدامہ حنبلی کی کتاب المعنی کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ عینہ وہی تقریر (جو شیخ محمود نے کی تھی) اس میں موجود ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اپنے شیخ کے وجدان کی موافقت پر اللہ کا شکر یہ ادا کیا۔

ذکر حضرت شاہ انور صاحب سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند
ایک جلیل القدر ہستی جو اپنے زمانہ کی امام تھی اور جن کا ذکر محدث پاکہار نے اپنی فتح المہم
میں جا بجا کیا ہے۔ وہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب محدث دارالعلوم دیوبند ہیں جو شیخ الہند
کے شاگرد اور محدث پاکہار کے استاد بھائی ہیں۔ آپ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تھے۔
چنانچہ محدث پاکہار احادیث معراج کے ضمن میں ان کے متعلق لکھتے ہیں:-

قال العبد الضعيف حفا الله عنه سألت الشيخ العلامة النقي النقي
الذي لم تر العيون مثله و لم يرهو مثل نفسه ولو كان في سالف الزمان
لكان له شان في طبقة اهل العلم عظيم وهو سيدنا و مولانا الانور
الكشميري ثم الديوبندي اطال الله بقاءه عن تفسير اوائل سورة
النجم وتحقيق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقر والشيخ
تقريباً مناً . (فتح المہم جلد ۱ ص ۱۲۵)

عبد ضعیف (سید احمد عثمانی) کہتا ہے کہ میں نے شیخ علامہ نقی نقی کی ان جیسا آنکھوں نے کوئی نہیں
دیکھا اور انہوں نے بھی اپنا جیسا کوئی نہیں دیکھا اور اگر وہ پہلے زمانہ میں ہوتے تو ان کی شان اہل علم کے

طبقہ میں بڑی ہوتی اور وہ ہمارے سردار اور مولیٰ انور شاہ کشمیری دیوبندی اطال اللہ بقاءہ ہیں۔ سے اوائل سورۃ نجم کی تفسیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے بہترین تقریر فرمائی۔

الحاصل محدث پاکباز نے اپنے اکابر کے اقوال اور تحقیقات پیش کر کے جو اپنے زمانہ کے رازی اور غزالی سے کسی صورت میں کم نہ تھے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیائے اسلام کے علماء کے علاوہ دہلی اور دیوبند کے علماء بھی حافظ ابن حجر ابن قیم ابن تیمیہ نووی امام رازی اور امام غزالی رحمہم اللہ علیہم کی صف میں ہیں۔

مذکورہ تحقیق خشوع میں حاجی صاحب کی تحقیق ایسی ہے جو اس سے پہلے مسوع نہیں ہو سکی۔

وجدان اور ذوق سلیم

محدث پاکباز مسائل حدیث میں حقیقہ کی طرف سے محض جدل اور آفرینی کو اختیار نہیں فرماتے بلکہ ان کا مقصد ایسی تحقیقات کو پیش کرنا ہوتا ہے جو وجدان اور ذوق سلیم قبول کر سکے۔ وہ ہر علمی پہلو کو علمی معیار پر پرکھنے کی عادت رکھتے ہیں اور ایک روشن دل و دماغ کے مالک ہیں۔ ان کا دماغ مطومات اور نتائج پر پہنچنے کے لئے اتنا صاف ہے کہ عملی طور پر مشکل سے مشکل مسائل کے لئے وہ فیصلہ کن اور بولتا ہوا جواب پیش کرتے ہیں مثلاً امام کے پیچھے قرات کے سلسلہ میں انہوں نے جو ایک خالص فقہی اور محدثانہ تقریر فرمائی ہے قابل غور ہے لیکن جس مسلم کی حدیث کے ماتحت یہ عظیم الشان مشہور بحث پیش فرمائی ہے وہ حدیث یہ ہے۔

لاصلو لا لمن لم یقر بأفاحۃ الکتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یعنی جو شخص قیام نماز کی صورت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز نہ ہوگی۔ چنانچہ امام شافعیؒ کے نزدیک جب تک ہر رکعت میں خواہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلا خواہ امام زور سے قراءت کرے یا آہستہ سورۃ فاتحہ کے بغیر ان کے یہاں نماز نہیں ہوتی لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سورۃ فاتحہ نماز میں جبکہ تنہا پڑھ رہا ہو واجب ہے اور مطلقاً قراءت قرآن فرض ہے اور فاتحہ واجب ہے فرض نہیں۔ لیکن امام کے پیچھے مقتدی کو خواہ نماز جہری ہو یا سری دونوں صورتوں میں قیام کی حالت میں کچھ نہیں پڑھنا چاہئے۔ امام شافعیؒ مذکورہ بالا حدیث کو پیش نظر رکھ کر فرماتے ہیں کہ نماز میں بہر صورت پڑھنی ضروری ہے چنانچہ محدث پاکباز نے اپنی تحقیق میں ظاہر فرماتے ہوئے لکھا ہے:-

قال الشافعی وأحمد لا یجزیہ حتی یقر بأفاحۃ الکتاب فی کل رکعة

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے فرمایا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

اور ابن حزم نے نکلی میں کہا ہے۔

وقرانة ام القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة اماماً كان او ماموماً

والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء (کذا فی عمدة القاری)

اور ام قرآن (سورۃ فاتحہ) ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے خواہ امام ہو خواہ مقتدی اور فرض اور نفل دونوں میں ایک سابی حکم اور مرد اور عورتیں دونوں کے لئے ہے (جیسا کہ عمدة القاری میں ہے) لیکن حنفیہ کے یہاں مطلق قرات قرآنی فرض ہے کیونکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق فاقروا ما نيسر من القرآن یعنی جو آسان ہو قرآن کریم میں سے وہ پڑھو۔ اس لئے احناف کے یہاں کم از کم تین آیات یا ایک آیت جو تین کے برابر ہو تیسر میں شامل ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن مذکورہ بالا حدیث کے بموجب چونکہ اس میں تاکید آئی ہے اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے سورۃ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے لیکن سورۃ فاتحہ کا وجوب بھی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہو لیکن امام کے پیچھے کسی قسم کی قرات خواہ کوئی آیت ہو یا سورۃ فاتحہ امام اعظم کے یہاں جائز نہیں یعنی حالت قیام میں اس کی دلیل یہ ہے کہ اذقرو القرآن فاستموا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اب مسئلہ کی تحقیقی شقیں دو بن کر رہ جاتی ہیں۔

۱۔ کیا سورۃ فاتحہ نماز کا ضروری رکن ہے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

۲۔ کیا سورۃ فاتحہ مقتدی کے لئے بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں جیسا کہ امام کے لئے واجب ہے۔ امام شافعیؒ کے یہاں سورۃ فاتحہ ہر حال میں ضروری ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ کے یہاں سورۃ فاتحہ فرض نہیں واجب ہے مگر جبکہ امام نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی کو نموش رہنا چاہئے اور حالت قیام میں کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہئے خواہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو ان کی دلیل ملاوہ اس آیت کے کہ فاستموا له وانصتوا یہ حدیث بھی ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ یعنی امام کی قرات مقتدی کی قراءت ہے۔ یہی دلیل اس بات کی مقتضی ہے کہ سری نماز یعنی ظہر اور عصر جن میں قراءت آہستہ ہوتی ہے۔ اس میں بھی قراءت نہ کی جائے اس لئے کہ حضرت جابرؓ سے یہ مروی ہے انہوں نے کہا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

من كان له امام فقراء له الامام له قراءۃ۔ وہ شخص جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اس لئے ظہر اور عصر میں بھی مقتدی پر نموش ضروری ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ کی سند سے بعض روایات میں ہے جیسا کہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شخص آپ کے پیچھے تھا تو ایک صحابی نے اس کو نماز میں قراءت سے منع فرمایا۔ جب وہ چلا

گیا تو یہ صحابی دوسرے صحابی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے قرأت کرنے سے کیوں منع کیا۔ یہ واقعہ آنحضرتؐ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا من صلی خلف امام فان قراءة الام له قراءة جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے اور امام ابوحنیفہؒ کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ظہر یا عصر کی نماز کا ہے جس کے متعلق حضورؐ نے فرمایا کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ لہذا امام اعظمؒ نے فرمایا کہ نماز خواہ خوشی والی ہو یعنی ظہر و عصر اور یا جہری ہو یعنی مغرب و عشا اور صبح کی بہر حال مقتدی کے لئے قرأت امام کافی ہے۔ محدث پاکباز اس روایت امام اعظمؒ پر کہ وہ ظہر یا عصر کی نماز تہی تبصرہ فرماتے ہوئے ایک نکتہ کی بات لکھتے ہیں:-

قلت مدلول الحديث الصريح وحدة قراءة الامام والمأموم
لا الكفاية والاجزاء فقد اعتبر الشارع المأمومين قارئین بقراءة
الامام فواجب القراءة كما يتأدى من الامام بقراءة كذا لك
يتأدى عن المأمومين فاحتلوا قرأ المأموم لكان له قراءة ثان في صلوة
واحدة وهو غير مشروع.

میں (محدث پاکباز) کہتا ہوں حدیث کا مطلب صاف امام اور مقتدی کی قرأت کا ایک ہونا ہے کیونکہ شارع علیہ السلام نے امام کی قرأت کو مقتدیوں کی قرأت قرار دیا ہے۔ پس جس طرح قرأت کا وجوب امام سے ادا ہوتا ہے اسی طرح مقتدیوں سے ادا ہو جاتا ہے اس وقت مقتدی قرأت کرنے کا تو ایک نماز میں اس کی دو قرأتیں ہو جائیں گی حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ (رحمہم اللہ ص ۳۳)

محدث پاکباز نے نکتہ یہ پیدا کیا ہے کہ جب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کی قرأت میں شرکت ہے اور امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے جیسا کہ حدیث میں صاف طور پر موجود ہے۔ جب ایسا ہے تو اگر مقتدی بھی امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے تو اب مقتدی کی ایک نماز میں دو قرأتیں ہو جاتی ہیں ایک تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہوئی اور دوسری خود اس کی اپنی قرأت لہذا ایک ہی نماز میں مقتدی کی دو قرأتیں شریعت کے حکم کے خلاف ہیں۔ آگے چل کر امام عثمانی لکھتے ہیں:-

وتأمل في شأن جماعة وفد وأعلى ملك و كان مطلوبهم و
غرضهم واحداً فشرع قائدهم في التكلم مع الملك في ذلك
الغرض فشرع كل واحد واحد منهم يتكلم معه في ان واحد فقليل

من قبل الملك ان قائدكم يكفيكم و خطابه خطابكم و كلامه
 كلامكم اليس هذا عند اولي النهى نهيا عن تكلم الجميع وامراً بالا
 كتفاء بخطاب القائد و نيابته عنهم هذا امر واضح لا شك فيه
 فهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرأه الامام له
 قراءة انما سبق في مقام يتعنى فيه انكشاف القوم عن القراءة
 واكتفاء هم لقراءة امامهم لا مجرد اسقاط القراءة عن المفتدى
 وجعله مخيراً فيها فعلاً وتركاً والله و سبحانه تعالى اعلم.

اور اس جماعت (یا وفد) کی حالت پر غور کرو جو کسی بادشاہ کے پاس آیا اور ان کا مطلب اور
 غرض ایک ہو چنانچہ ان کے لیڈر نے اس معاملہ میں بادشاہ سے گفتگو شروع کی اور ادھر ہر ایک نے
 ایک ہی وقت میں اس سے کلام کرنا شروع کر دیا ایسی حالت میں بادشاہ کی طرف سے کہا جائے کہ
 تمہارا لیڈر تمہارے لئے کافی ہے اور اس کی گفتگو تمہاری گفتگو اور اس کا کلام تمہارا کلام ہے تو کیا اس
 کہنے کے بعد اور باقی تمام کو گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور کیا صرف لیڈر کے مخاطب اور ان کی
 طرف سے نیابت کے لئے کافی ہونے پر یہ حکم نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہے اسی طرح آنحضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے“۔ تو یہ کلام اسی طور پر
 اختیار کیا گیا ہے کہ قوم کی طرف سے امام کی قرات کافی ہے البتہ محض مقتدی سے قرات کا ساقط کرنا اور
 کرنے یا نہ کرنے پر اختیار دینا محض مقصود نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (جللہم جلد ۳ ص ۲۲)

مذکورہ عبارت میں محدث عثمانی نے یہ واضح کیا ہے کہ قوم کے نمائندہ فرد کی گفتگو جبکہ ان کا وفد
 کسی حاکم سے فریاد و احتجاج کا ایک ہی قصد مقصد لے کر آیا ہو تمام کی گفتگو ہوتی ہے لیکن عقل سلیم یہ
 ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ قوم کا ہر ایک فرد حاکم کے سامنے لب کشائی کرنے لگے۔ ایسا کرنا ایک شور و
 غوغا کا میدان گرم کرنے کے مترادف ہے۔ اس طرح امام کی قرات کا معاملہ ہے امام بارگاہ
 خداوندی میں مقتدیوں کا وکیل بن کر پیش ہوا ہے اس لئے امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوگی۔
 اس لئے قراۃ الامام قراۃ لہ فرمایا گیا ہے محدث عثمانی نے یہاں یہ نکتہ پیش کیا ہے اور حقیقت یہ
 ہے کہ خوب فرمایا کہ اگر مقتدی بھی قرات کرنے لگے گا تو اس صورت میں ایک قرات کی بجائے دو
 قراتیں ہو جائیں گی جو حدیث کے خلاف ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبری نماز میں استمعوا وانصتوا کو تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن سری

نماز میں فاتحہ یا قرات خلف الامام کی ممانعت کیوں۔ اس کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے۔ اب حدیثی نقطہ نگاہ سے محدث پاکباز لکھتے ہیں۔

والغرض هنا ان الانصات في القرآن وان سلم اختصاصه بجهر القراءة لكن الانصات في حديثي ابي موسى و ابي هريرة لا يلزم ان يكون مقصود اعلى الجهر و حديث اذا قرأ فانصتوا من مسند ابي موسى قد صححه احمد بن حنبل كما في التمهيد لابن عبد البر وصاحبه ابو بكر ابن اثرم ثم مسلم ثم النسائي من حيث اخراجه اياه في مجتبه ثم ابن جرير في تفسيره ثم ابو عمر و بن حزم اللؤلؤسي ثم ذكي الدين المنذري ثم ابن تيميه و ابن كثير في تفسيره ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح وقد اخرجه مسلم في صحيحه عن ابي موسى من طريق سليمان التيمي..... الخ (فتح الملهم جلد ۱ ص ۲۸)

اور یہاں غرض یہ ہے کہ انصات قرآن کریم میں اگرچہ اس کی خصوصیت قرات جہری کے ساتھ تسلیم کی گئی ہے لیکن ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ دونوں کی حدیثوں میں جہری نماز ہی پر صرف موقوف ہونا لازم نہیں ہے اور ابو موسیٰ کے مسند کی حدیث یعنی "اذا قرأ فانصتوا" اس کی تصحیح احمد بن حنبل نے کی ہے جیسا کہ ابن عبد البر اور ان کے صاحب ابو بکر بن اثرم کی تمہید میں ہے پھر مسلم نے پھر نسائی نے اپنے مجتہد میں اس کی تخریج کی ہے پھر ابن جریر نے اپنی تفسیر میں پھر ابو عمرو بن حزم اندلسی نے پھر زکی الدین مندزی نے پھر ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اور مسلم نے بھی اپنی صحیح میں ابو موسیٰ سے سلیمان تمیمی کے طریق سے صحیح کی ہے۔ محدث پاکباز نے ابو موسیٰ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی حدیثوں کو مذکورہ بالا کتنے ایک محدثین اور مفسرین کی تائیدات اور طرق سے صحیح ثابت کیا ہے جس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے اور یہ کہ جب امام کے ہاتھ میں مقتدیوں کی قیادت ہو تو پھر مقتدیوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہئے۔

محدث عثمانی کی تحقیقات عجیبہ میں سے فقہی اور محدثانہ نقطہ نگاہ سے چیدہ چیدہ انتخابات پیش کئے ہیں۔ مزید تحقیقات کو فتح الملہم کی دوسری جلد میں ص ۱۹ پر ملاحظہ فرمائیے جو کئی صفحوں تک پھیلی ہوئی ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

راقم الحروف اس بحث کو یہیں ختم کرتا ہے اور تحقیق کی روشنی میں یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے کہ حدیثی معیار سے محدث پاکباز نے قرأت اور فاتحہ خلف الامام کی جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ اپنی جگہ بے پناہ ہیں اور یہ کہ مذہب امام اعظم کی تائید میں جس رنگ میں انہوں نے بحث کی ہے وہ نہایت شگفتہ افراط و تفریط سے بلند اور عقل سلیم کو اپیل کرتی ہے اور معقولات کے ساتھ معقولات کی موافقت نور علی نور ہے۔ یہاں یہ بھی ظاہر کر دوں کہ فتح الملہم میں محدث پاکباز حنفیہ اور دوسرے مذاہب کے دلائل کی پوری تفتیح کرتے ہیں اور پوری فراخ دلی سے ہر مذہب کے ادلہ اور وجوہ ترجیح بیان فرماتے ہیں۔

کتابوں کے حوالے

محدث پاکباز نے جن اہم مسائل میں بنظر اختصار تفصیلات کو ترک کیا ہے۔ وہاں ان مسائل کی تحقیقات کے حوالے دیے ہیں تاکہ طالب کو بسہولت وہاں مزید تحقیقات کے لئے ان کتابوں کی ورق گردانی آسان ہو جائے مثلاً فاتحہ خلف الامام اور قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی کتاب الدلیل المحکم کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وهذه الدقیقة التي له عليها الشيخ (الاکبر) رحمه الله في تحقیق

منصب الامام ووظيفة المأموم قد فصله وحرره شيخ شيخنا قاسم

العلوم والخبرات في رسالته الهندية المسماة بالدلیل المحکم الم

تحریر وتفصیل فعلیک بمراجعتها (فتح الملہم جلد نمبر ۲ ص ۲۲۰)

اور یہ دقیقہ جس پر شیخ اکبر رحمہ اللہ نے منصب امام اور فریضہ مقتدی کی تحقیق میں تنبیہ کی ہے اس کو تفصیل سے ہمارے استاذ کے استاذ مولانا محمد قاسم صاحب نے اپنے اردو کے رسالے الدلیل المحکم میں نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے لہذا اس کا مطالعہ کیجئے۔

اس طرح متعدد مقامات پر محدث پاکباز نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں جس سے آپ کی وسعت معلومات، عبور تحقیقات اور کثرت مطالعہ کا پتہ چلتا ہے۔ محدث علام کی تفسیر اور فتح الملہم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ حدیث اور تفسیر نیز کلام وغیرہ کی کوئی کتاب خواہ احناف کی ہو یا غیر احناف کی محدث مرحوم کے مطالعہ سے بچ کر نہیں گئیں۔ فالحمد للہ علی عبارہ علمہ وفضلہ

حدیث کا ماخذ قرآن سے

محدث پاکباز نے حتی الامکان یہ کوشش فرمائی ہے کہ حدیث کا ماخذ قرآن میں دکھلائیں

چنانچہ جا بجا کسی حدیث کے مضمون کے ساتھ ساتھ قرآن میں دکھلائیں چنانچہ جا بجا کسی حدیث کے مضمون کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کو پیش فرمایا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس حدیث کا اصل منبع قرآن کریم کی فلاں آیت ہے مثلاً حسب ذیل حدیث کو پڑھئے جو مسلم میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام قال ارجع فصل فانك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا علمنى قال اذا قمت الى الصلوة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم فعل ذلك في صلواتك كلها (بخاری جلد ۱ ص ۱۲۲-۱۲۳)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے پھر ایک اور آدمی بھی آیا اور نماز پڑھی بعد ازاں آنحضورؐ کے پاس آیا اور سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب عنایت فرمایا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹا اور پھر نماز پڑھی جیسا کہ پہلی دفعہ نماز پڑھی تھی (یعنی جلدی) پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا آپ نے جواب دیا اور فرمایا وعليك السلام پھر فرمایا لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ تین مرتبہ ایسا ہی کیا۔ اس شخص نے عرض کیا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا جب تو کھڑا ہو نماز کے لئے تو تکبر پڑھ پھر قرآن جو تجھے آسان ہو پڑھ پھر رکوع اطمینان سے کر پھر کھڑا ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے پھر اطمینان سے سجدہ کر پھر اٹھ یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ چنانچہ تمام نماز اسی اطمینان کے ساتھ پڑھ۔ (بخاری جلد ۱ ص ۱۲۳-۱۲۴)

اس حدیث سے نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور اطمینان کے ساتھ ہر رکوع کو ادا کرنے کا حکم ملتا ہے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین مرتبہ اس شخص کو نماز لوٹانے کا حکم دیا اور نماز کے ارکان یعنی رکوع و سجود وغیرہ کو اطمینان اور تعدیل کے ساتھ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نماز ایک ذکر ہے اور اس کا نشاء حصول اطمینان ہے لیکن جلدی کی نماز میں یقیناً اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے نماز کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ محدث یا کبائر نماز کو اطمینان سے پڑھنے اور قول رسالت مآب کا ماخذ تلاش کرنے میں کہاں پہنچے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-

والذی يظهر لهذا العبد الضعيف والله اعلم ان ادنى ما يطلق عليه تعديل الاركان والطمأنينة فيها فرض لازم كما قال ابو يوسف والشافعي وغيرهما فان الله سبحانه وتعالى ما امرنا بمحض اداء الصلوة بل امرنا باقامتها في مواضع من كتابه اى بادائها بحفظ اوقاتها وحدودها ورعاية حقوقها وشروطها وتعديل اركانها فمن صل ولم يعدل اركانها ولم يطمئن فيها فليس هو عندى ممن اقام الصلوة وقد اشار سبحانه وتعالى في بيان صلوة الخوف من كتابه الى ان اقامة الصلوة انما تتحقق وقت وجود الطمأنينة فان القوم لما وقع منهم الالباب والذهاب وابيحت لهم الافعال التى نهوا عنها فى الصلوة وفقدوا الا من والطمأنينة فصلواتهم فى هذه الحالة وان اعتدبها الشرع ضرورة الا ان القرآن لم يطلق عليها لفظ الاقامة فى حقهم بل قال "ولتات طائفة" اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولهذا امرهم بالذكر عقيب صلوة الخوف فى كل الاحوال تلافيا لما فاتهم من تحسين الصلوة والطمأنينة فيها الا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قال تعالى فاذا اطمانتم (اى حصلت لكم الطمأنينة وزال القلق والانزعاج) فاقموا الصلوة اى اتموها وادوا حقوقها وعدلوا او كانها كما يفهم من مراجعة روح المعانى وابن كثير وغيرهما فدل على ان اقامة الصلوة لا تتحصل الا وقت وجود الطمأنينة المرادة ههنا هى التى تحصل من احوال واسباب خارجة فماتنك بالطمأنينة المطلوبة فى نفس اركان الصلوة وادائها.

اور اس عبد ضعیف (محدث پاکباز) پر واللہ اعلم جو ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ کم از کم جس کا نام تعدیل ارکان اور اطمینان ہے نماز میں فرض اور ضروری ہے جیسا کہ امام ابو یوسف اور شافعی نے کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض ادائے نماز کا ہی حکم نہیں دیا ہے بلکہ اپنی کتاب میں متعدد جگہ اقامت نماز یعنی ان کے اوقات ان کے حدود اور رعایت حقوق و شروط اور ٹھہر ٹھہر کر ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اس لئے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور تعدیل ارکان نہیں کرتا اور نمازوں میں اس کو اطمینان نہیں تو میرے نزدیک اس نے نماز قائم نہیں کی۔ چنانچہ سبحانہ تعالیٰ نے صلوٰۃ خوف کے بیان میں قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے کہ اقامت صلوٰۃ طمانیت قلب کے وقت ہی عمل میں آتی ہے کیونکہ جبکہ ان کو آنا اور جانا جنگ میں ہوتا ہے اور ان کے لئے وہ عمل بھی جائز ہے جو نماز میں ممنوع ہے اور امن اور اطمینان ان سے مفقود ہو جاتا ہے تو اس حالت میں ان کی نماز اگرچہ ضرورتاً شرخ میں شمار ہوتی ہے لیکن قرآن نے اس پر اقامت کا لفظ نہیں بولا ہے بلکہ فرمایا ہے اور چاہئے کہ دوسرا اگر وہ آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھئے۔ چنانچہ نماز خوف کے بعد ہر حال میں ان کو ذکر کا حکم دیا ہے تاکہ مافات کی تلافی ہو سکے کہ نماز میں اطمینان اور عمدگی ان سے جاتی رہی ہے کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”پس جب تمہیں اطمینان نصیب ہو (یعنی اطمینان حاصل ہو جائے اور قلق دور ہو جائے تو نماز قائم کرو یعنی مکمل طور پر پڑھا کرو اور اس کے حقوق اور تعدیل ارکان کو ادا کرو جیسا کہ روح المعانی اور ابن کثیر وغیرہما کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ صرف اطمینان قلبی کے وقت ہی وجود میں آتی ہے جو یہاں مراد ہے جو اسباب خارجہ اور احوال سے حاصل ہوتی ہے پھر اس اطمینان کا جو ارکان نماز میں اور ادائیگی نماز میں مطلوب ہے کیا پوچھنا ہے۔ (فتح مہم جلد نمبر ۲ ص ۱۳)

مذکورہ عبارت میں محدث پاکباز نے جس اجتہادی قوت کا اظہار فرمایا ہے اس کا خلاصہ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آیا تعدیل ارکان نماز میں فرض ہے یا واجب۔ آپ نے امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نماز درحقیقت ہر کن کو اپنی جگہ سکون کے ساتھ ادا کرنے اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے کیونکہ ذکر الہی دراصل طمانیت کا ہی دوسرا نام ہے اور اس حدیث کا ماخذ محدث پاکباز نے کس وقت مزاجی اور لطافت علمی سے الابد کو اللہ تطمئن القلوب کی آیت کو بتایا ہے جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ نماز جس کو جلد پڑھ کر ختم کر دیا جائے اور اس سے اطمینان و

سرت و مجموعی حاصل نہ ہو نماز کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ اس لئے تعدیل ارکان نماز میں ضروری ہے اس وجہ سے آنحضورؐ نے تین مرتبہ مسجد میں آنے والے سے نماز لوٹوائی اور پھر خود تلقین فرمائی۔ محدث پاکباز نے صلوٰۃ خوف کے سلسلہ میں اطمینان قلب کے فقدان اور مکافات اطمینان کے لئے ذکر اللہ سے قرآن کریم میں اشارہ کا جو ذکر فرمایا ہے اور بعد ازاں فاذا اطعنا نتم فاقیموا الصلوٰۃ یعنی طمانیت کے بعد نماز کے قیام سے جو حقیقت واضح فرمائی ہے وہ محدث پاکباز کی انتہائی نکتہ دانی کا ثبوت ہے۔ بہر حال میرا مقصد اس حدیث کو پیش کر کے اس کے ماخذ قرآن کا تجزیہ کرنا تھا اور بتانا تھا کہ محدث علام کی نظریں کس طرح سے حدیث و قرآن پر ایک ساتھ پڑتی ہیں اور کس طرح دونوں میں موافقت پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔

جدید شبہات کا ازالہ

محدث پاکباز کی تفسیری اور حدیثی صفات میں سے ایک بڑی ممتاز اور خصوصی شان یہ ہے کہ موجودہ الحاد اور زندقہ کے زمانہ میں غلط اندیش عقلوں نے جن شبہات میں پڑ کر ٹھوکریں کھائی ہیں ان کا ازالہ اس خوبصورتی اور واقفیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد میں ان جیسا محقق ڈھونڈے سے بھی ملنا مشکل ہے۔ مثلاً یہ شبہ آج کل قادیانیت کی زبان پر عام طور سے مشہور ہے کہ اللہم صل علی محمد و علیٰ آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوٰۃ کی دعا ہے اور صلوٰۃ کے معنی رحمت لے کر قادیانی رحمت کاملہ یعنی نبوت مراد لیتے ہیں ان کی گمراہی کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام اور خود ان پر نبوت کو نازل فرمایا اس طرح محمد صلی اللہ علیہ اور ان کی آل کو نبوت عطا فرما۔ علاوہ ازیں دوسرا شبہ ہالوں پر یہ بھی آتا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایسا ہی درود بھیجے جیسا کہ ابراہیم علیہم السلام پر بھیجا تھا۔ گویا کہ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا درود مشہور ہے اور مشہور بہ مشہور سے افضل ہوتا ہے اس لئے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا درود میں اشارہ ملتا ہے اب محدث پاکباز اسی درود کے جملے کما صلیت علیٰ ابراہیم کی شفا بخش تحقیق علیہم میں فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

التشبیہ انما هو لاصل الصلوٰۃ باصل الصلوٰۃ لا القدر بالقدر فهو كقولہ
تعالیٰ انا او حینا الیک کما او حینا الی نوح و قولہ کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم و هو کقول القاتل احسن الی ولدک
کما احسنت الی فلان و یرید بلالک اصل الاحسان لا قدره و منه قولہ

تعالیٰ و احسن کما احسن اللہ الیک (عظیم جہنم ص ۷۷)

یہاں تشبیہ اصل درود کی اصل درود سے ہے نہ کہ مقدار کی تشبیہ مقدار سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ”ہم نے اے نبی آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسا کہ نور کی طرف بھیجی“۔ اور اللہ کے اس قول میں ”تم پر روزے اسی طرح فرض کئے گئے“۔ جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کئے گئے اور وہ اسی طرح کہنے والے کے اس قول کی طرح ہے کہ ”تو اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا کہ فلاں کے ساتھ تو نے کیا“۔ اور اس سے اصل احسان مراد ہے نہ کہ مقدار احسان اور اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا قول ”اور تو احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔“
 محدث پاکباز نے اپنی تحقیق میں یہ بتایا ہے کہ کما صلیت علیٰ ابراہیم میں محض اسی طرح کی صلوٰۃ مقصود ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی اور جس طرح انا او حینا الیک کما او حینا میں کما کے لفظ میں اصل وحی میں تشبیہ ہے اور اسی طرح جیسا کہ احسن کما احسن اللہ الیک میں محض اصل احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ اور بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۲) و منها بدفع المقدمة المذكورة و هي ان المشبه به يكون ارفع من المشبه و ان ذالك لبس مطرد ابل قد يكون التشبيه بالمثل بل وبالذون کما فی قوله تعالیٰ مثل نوره کمشکوۃ و این يقع نور المشکوۃ من نوره تعالیٰ ولكن لما كان المراد من المشبه به ان يكون شينا ظاهرا واصحاحا للمسمع حسن تشبيه النور بالمشکوۃ و کذا هنا۔ (عظیم جہنم ص ۷۷)

اور مقدمہ مذکورہ کے دعوے کے باطل ہونے میں یہ دلیل بھی ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے ہر جگہ افضل نہیں ہوتا اور یہ عام حکم نہیں ہے بلکہ کبھی تشبیہ مثل کے ساتھ بلکہ اس سے کم درجہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے قول ”اس کے نور کی مثال مشکوٰۃ کی مانند ہے“۔ حالانکہ اللہ کے نور کے مقابلہ میں مشکوٰۃ کا نور کہاں لیکن چونکہ مشبہ بہ سے مراد کسی چیز کا سامع کے لئے عیاں اور واضح ہونا ہے اس واسطے نور کی تشبیہ مشکوٰۃ کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اس طرح کما صلیت علیٰ ابراہیم میں سے۔
 محدث پاکباز نے اپنی اس تحقیق میں اس امر کو واضح کر دیا کہ ہمیشہ مشبہ بہ کا مشبہ سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ مثل نورہ کمشکوٰۃ میں اللہ کا نور مشبہ اور مشکوٰۃ (قدیل) مشبہ بہ ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نور سے قدیل کو کیا نسبت اسی طرح کما صلیت علیٰ ابراہیم

میں درود ابراہیمی جو مشبہ یہ ہے درود محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جو مشبہ ہے۔ افضل نہیں ہے بلکہ محض نور مشکوٰۃ کی وضاحت اور ظہور سے تشبیہ دے کر اللہ کے نور کو واضح اور ظاہر کرتا ہے اس لئے یہاں وجہ شبہ محض ظہور اور وضوح ہے۔ آگے چل کر محدث پا کہا زاپنے خصوصی انداز میں اس حقیقت کو حسب ذیل اس طرح پیش کرتے ہیں:-

قلت اذا كان شيء تحته انواع او اصناف وابتغى منها بعضها
فاحذف ردا من افراد ذالك البعض حقيراً او جليلاً و نقول بتغى مثل
هذا اذا اشتان نشتري نوعاً خاصاً من الثياب لغرض انموذجاً وهي
ربما تكون خرقة قصيرة و نقول هات طاقة كهذا الثوب فليس المراد
تشبيه طاقة من الثياب بتلك الخرقة في القدر والقيمة بل المقصود
تعيين نوع من انواع الثياب باختصر طريق و اوضحه فان العبارات مع
طولها لعلها لا تكاد تضبط جميع اوصاف الثوب المطلوب
لهكذا ينبغي ان يفهم ان للصلوة والبركة مفهوماً شاملاً لانواع من
الثناء والرحمة واقسام من الحنو والبركة قال تعالى في حق كافة
الصابرين "اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " و مخاطب
المومنين لقوله هو الذي صلى عليكم الابه وقال في نبيه صلى الله
عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي وقال في قصة نوح
اهبط بسلام منا و بركات عليك و على امم ممن معك و قال في
ابراهيم "وباركنا عليه و على اسحاق" و قال في عيسى حكاية عنه
"وجعلني مباركاً اين ما كنت" و قال لامرأة ابراهيم على لسان
الملائكة "رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد
والمطلوب هنا نوع من الصلوة والبركة خاص افيض من الله سبحانه
و تعالى على ابراهيم الخليل وآله صلى الله عليه وسلم فالتشبيه
بطريق ذكر الانموزج للصلوة والبركة اللتين التسميها في حق
محمد صلى الله عليه وسلم وآله وهذا يدل على افضلية المشبه به في
الكم او الكيف من المشبه والله اعلم.

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز اس کے ماتحت کئی قسمیں اور صنفیں ہوں اور ان میں سے بعض کی طلب ہو تو اس بعض کے افراد میں سے ایک کو لے لیتے ہیں۔ خواہ وہ معمولی ہو یا غیر معمولی اور ہم کہیں گے کہ ہمیں اس جیسی درکار ہے۔ مثلاً اگر کوئی خاص قسم کا کپڑا خریدیں تو اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور وہ نمونہ بسا اوقات ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اور ہم اس جیسے ٹکڑے کا تھان دکاندار سے طلب کرتے ہیں تو اس کا مقصد اس تھان کو اس ٹکڑے سے قدر و قیمت میں تشبیہ و تمثیل مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد کپڑوں کی اقسام میں سے بہت مختصر اور واضح طریقہ پر کسی خاص قسم کو متعین کرنا ہے کیونکہ اغلباً طویل عبارتیں بھی مطلوبہ کپڑے کے تمام اوصاف کو متعین کرنے میں کامیاب نہیں ہوتیں۔ اسی طرح یہ سمجھنا زیادہ شایاں ہے کہ صلوٰۃ و برکت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو ہر قسم کی ثناء اور رحمت اور ہر قسم کی سعادت اور برکت کو شامل ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صابرین کے بارے میں فرمایا ہے ”وہی لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں اور مومنین کو اپنے اس قول سے مخاطب کیا ہے۔“ وہ اللہ ہے جو کہ تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ”اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں“ اور نوح علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ”اے نوح اتر ہماری طرف سے سلامتی اور اپنے اوپر اور ان لوگوں پر برکتوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں۔“ اور ابراہیم کے بارے میں فرمایا ”اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہی کی زبانی فرمایا ”اور مجھ کو بابرکت بنایا اللہ نے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔“ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے فرشتوں کی زبانی فرمایا ”اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں بے شک وہ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے“ تو اس جگہ کما صلیت علیٰ ابراہیم میں بھی ایک رحمت و برکت کی نوع مقصود ہے خصوصاً وہ رحمت جو اللہ پاک کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان کی گئی ہے۔ تو تشبیہ یہاں بھی نمونہ کے ذکر کے طور پر صلوٰۃ اور برکت کے لئے ہے جسکو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاہتے ہیں اور یہ مشبہ سے مشبہہ کی مقدار اور کیفیت میں فضیلت پر دلالت نہیں کرتی۔ باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

حدیث پاکہار نے اپنے مذکورہ قول میں کما صلیت علیٰ ابراہیم سے تشبیہ کے سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ شفا بخش طور پر بال کی کھال نکال کر رکھ دی ہے اور یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ ہر مسئلہ میں تحقیق کو اس مقام تک پہنچا کر چھوڑتے ہیں کہ کھنہ علم کو کسی اور دریا پر پیاس بجھانے کے لئے جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اب یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے درود ہی کی خصوصیت کیوں کی گئی کسی اور

نبی سے بھی صلوٰۃ میں تشبیہ دی جاسکتی تھی۔ محدث پاکباز کا ذہن اس دغدغہ سے بھی خالی اور بے فکر نہیں چنانچہ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:-

وخص ابراهيم بالتشبيه دون غيره لمناسبة و مشابهة خاصة بينه و
بين نبينا صلى الله عليه وسلم فان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه
وهذا النبى والذين امنوا والله ولى المؤمنين“.

اور صرف ابراہیم علیہ السلام سے ہی تشبیہ میں خاص کرنے کی وجہ وہ مناسبت اور مشابہت ہے جو خصوصی طور پر آنحضور علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں موجود ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو ان کے تابع ہیں اور یہ نبی ہے اور مومن ہیں اور اللہ مومنین کا ولی ہے۔

رہا قادیانیوں کا یہ کہنا کہ صلوٰۃ سے مراد رحمت کاملہ ہے اور رحمت کاملہ نبوت سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے لہذا جب درود میں آل محمد پر صلوٰۃ بھیجی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہنا چاہئے۔ مگر یہ دوسرے دوسرے سے کم نہیں کیونکہ آنحضور علیہ السلام بھی نماز میں یہ درود پڑھتے تھے اور آپ اس وقت یقیناً نبی تھے تو اگر صلوٰۃ سے مراد نبوت ہو تو آنحضور نبی ہوتے ہوئے بھی اپنے لئے دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ محمد کو اور اس کی آل کو نبوت سے سرفراز فرما اور یہ تحصیل حاصل اور لغو ہے۔

اس بحث سے غرض یہ تھی کہ جدید قسم کے شبہات کا ازالہ کرنا محدث پاکباز کی خصوصی اور امتیازی شان ہے چنانچہ اس قسم کی احادیث جن میں فلسفہ کو عقلی طور پر انگلی اٹھانے کا موقع ملا ہے اس شبہ کے محققانہ ازالہ میں محدث پاکباز ہمیشہ کامیاب نظر آئے ہیں۔

تحقیق الفاظ

جب تک کسی لفظ کی اصلی حقیقت اور معنی کی صحیح پوزیشن واضح نہ ہو اس وقت تک قرآن کریم ہو یا حدیث یا کوئی اور مضمون اس کا واقعی مطلب سمجھ میں آنا ناممکن ہے چنانچہ محدث پاکباز اپنی شرح میں ایسے الفاظ کی پوری وضاحت پیش فرماتے ہیں۔ مثلاً حسب ذیل حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش
ختنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف
استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى

ذالک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحیضة

ولکن هذا عرق فاغتسلی و صلى ... الخ (فتح الملبم جلد نمبر ۱ ص ۴۷۹)

عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ اور عبدالرحمن بن عوف کی بیوی سات سال تک استحاضہ میں مبتلا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس مسئلہ کے متعلق فتویٰ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حیض نہیں ہے لیکن یہ رگ (کا خون) ہے لہذا غسل کر اور نماز پڑھتی رہو۔

اس حدیث میں ختنہ کے لفظ کی تحقیق قاری کے لئے اشد ضروری ہے لہذا محدث پاکہار کو قاری کی اس ضرورت کا پورا احساس ہے چنانچہ لکھتے ہیں:-

"ختنہ رسول الله بفتح الحاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قرابة

زوج النبی صلى الله عليه وسلم قال اهل اللغة الاختان جمع ختن

وهم القارب زوجة الرجل والاحماء اقارب زوج المرأة

والاصهارهم الجميع (فتح الملبم جلد نمبر ۱ ص ۴۷۹)

(ختنہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اور دو اوپر نقطوں والی ت کے ساتھ اس کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے رشتہ داروں کے ہیں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ اختان ختن کی جمع ہے اور وہ مرد کی بیوی کے اقارب کہلاتے ہیں اور احماء عورت کے خاوند کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور اصهار سب کو شامل ہے۔ دیکھئے ختنہ کی کئی جامع اور موافق ضرورت تحقیق کی ہے۔

اشتقاق لفظ

علامہ محدث کسی لفظ کے اشتقاق کے سلسلے میں بھی پر مغز بحث کرتے ہیں اور صحیح و سقیم اور غلط و صحیح کا امتیاز پورے طور پر کرتے ہیں۔

قال صاحب اکمال اکمال المعلم الصلوة عرفا قيل هي مشتقة من

الصلوة بمعنى الدعاء وقيل من الصلوة بمعنى الرحمة وقيل من

الصلة لانها صلة بين العبد وربه وقيل من صليت العود على النار

اذا قومته لانها تقوم العبد على الطاعة كما قال تعالى ان الصلوة

تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية وقيل من المصلى لان المصلى

قال و تابع فعل النبی صلى الله عليه وسلم. وقيل من الصلوتين

وهما عرقان في الردف و قيل عظمان ينحنيان في الركوع
والسجود و قيل اصلها الاقبال على الشيء . وقيل معناها
اللزوم. (فتح المليم جلد نہدہم ص ۱)

صاحب اکمال اکمال المعلم نے کہا صلوٰۃ معروف و صلوٰۃ بمعنی دعا سے نکلا ہے اور بعض نے
کہا صلوٰۃ بمعنی رحمت سے ہے اور بعض نے کہا صلہ سے کیونکہ وہ اللہ اور بندہ کے درمیان صلہ ہے
اور کہا گیا ہے ”صلیت العود علی النار“ (میں نے آگ پر لکڑی کوتا پیا) یعنی اس کو سیدھا کیا
سے شتق ہے نماز بھی طاعت پر بندہ کو قائم کرتی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ”نماز بے حیائی اور بری
بات سے بچاتی ہے۔“ بعض نے کہا صلوٰۃ مصلیٰ سے ہے کیونکہ نماز پڑھنے والا پیچھے اور قفل نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ صلوٰۃ صلوٰۃ صلوٰۃ سے شتق ہے اور وہ سرین میں دور گیس
ہوتی ہیں اور بعض نے کہا دو ہڈیاں ہیں جو رکوع و سجود میں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور بعض نے کہا صلوٰۃ
کے معنی کسی چیز کے بالمقابل ہونے کے ہیں اور بعض نے کہا لزوم کے ہیں۔

ان سب معانی کے بعد محدث پاکباز نے بعض معنی کی سختی سے تردید کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

قلت لا يصح اشتقاقها من الصلة لان الصلة معتلة الفاء لانها
مصدر وصل والصلوة معتلة اللام ولان صليت العود لان صليت
من ذوات الياء و هي من ذوات الواو ولان المصلي لانه اشتقاق من
المفروع لان المصلي من الصلويين لانه اشتقاق من الجوامد لان
يجعل اشتقاقها من هي من ذالك اشتقاق اكبر (فتح المليم جلد نہدہم ص ۱)

میں کہتا ہوں کہ صلوٰۃ کا اشتقاق صلہ سے صحیح نہیں کیونکہ صلہ معتلة الفاء ہے کیونکہ وہ وصل کا
مصدر ہے اور صلوٰۃ معتلة اللام ہے اور نہ صلیت العود سے ہے کیونکہ صلیت میں ی ہے اور صلوٰۃ
میں و ہے اور مصلیٰ سے بھی نہیں کیونکہ وہ مفروع سے اشتقاق ہے کیونکہ مصلیٰ صلوٰۃ سے اس کا
اشتقاق جوامد سے ہے ہاں ان کے علاوہ اور کسی سے اس کا اشتقاق مانا جائے جو اشتقاق اکبر ہے۔
محدث پاکباز نے ان اقوال کی تردید کی ہے جو کہتے ہیں کہ لفظ صلوٰۃ صلہ صلیت العود اور
مصلیٰ سے نکلا ہے اور ان کی واضح دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس سے علامہ محدث کی قوت امتیاز
اور علم صرف و نحو میں عظمت شان کا بھی پتہ چلتا ہے۔

محدث پاکباز الفاظ کی سند میں محاورہ اور شعر عرب کو بھی پیش کرتے ہیں چنانچہ حیطہ ایض و
اسود یعنی صبح صادق کے ظہور اور سیاہی میں سے سفیدی کے طلوع کے متعلق لکھتے ہیں۔

وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب قال الشاعر
اور یہ استعارہ بعض عرب کے یہاں مشہور ہے شاعر نے کہا ہے

ولما اضاءت لنا ظلمة ولاح من الصبح خيط انارا
ولما اضاءت لنا ظلمة ولاح من الصبح خيط انارا
وقال آخر في الخيط الاسود

اور ایک اور شاعر نے خیطِ اسود کے بارے میں کہا ہے

قد كاديلو او بدت تباشره قد كاديلو او بدت تباشره
وسدف الخيط البهم سائره وسدف الخيط البهم سائره

در اصل سیاہ اور سفید دھا کہ قرآن کریم میں استعارہ ہے رات کے اختتام کے بعد صبح صادق کے طلوع کا۔ گویا خیطِ ابیض سے صبح کی سفیدی اور خیطِ اسود سے رات کی سیاہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم رمضان کی رات میں کھا پی سکتے ہو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو بعض صحابہ سیاہ اور سفید دھا کے اپنے پاس رکھ کر سوتے تھے اور جب ان کی سیاہی اور سفیدی کی تمیز ہونے لگتی اس وقت تک رات کو کھاتے پیتے تھے۔ ان کے یہاں یہ استعارہ نہ تھا البتہ بعض عربوں کے یہاں یہ استعارہ بولتے تھے اسی لئے محدث پا کھانے نے استعارہ کا استعمال دکھلایا ہے۔

فتح المہم کے ناثر نے آخر میں جو سترہ خصوصیات فتح المہم کی بیان کی ہیں وہ قریب قریب راقم الحروف کی بیان کردہ تنقید کے دس نمبروں میں آگئی ہیں لیکن میری نظر میں فتح المہم میں ان سترہ خصائص کے علاوہ اور بھی صفات ہیں جن کو مختصر بیان کرنا مناسب ہوگا۔

محدثین سے اختلاف اور جرح

محدثین کے لئے یہ مسئلہ باعث اختلاف رہا ہے کہ آیا صبح سے پہلے اگر رات کے آخری حصہ میں اذان دی جائے تو کیا وہ صبح کے وقت کے لئے کافی ہے یا اس کو لوٹانا چاہئے۔ اس اختلاف کا مرکز حسب ذیل حدیث ہے۔

عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان يلايؤذن
بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تاذين ابن ام مكتوم (فتح المہم جلد نہدہم ص ۱۱)

عبداللہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنحضور نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں تم کھاتے پیتے رہا کرو حتیٰ کہ ابنِ مکتوم کی اذان تم سن لو۔

مذکورہ حدیث پر محدثانہ بحث کرتے کرتے محدث پا کباز لکھتے ہیں:-

قال والی مشروعية التأذين قبل الفجر ذهب الجمهور وخالف الثوري

وابو حنیفہ و محمد والی الاکفاء بالاذان قبل الفجر عن اعاده الاذان
بعده ذهب مالک والشافعی و احمد و اصحابہم و خالف ابن خزيمة
و ابن المنذر و طائفة من اهل الحديث و قال به الغزالی فی الاحیاء
و ادعی بعضهم انه لم یرد فی شی من الحديث (الصحيح) ما یدل علی
الاکفاء اہم۔

اور صبح سے پہلے اذان کے جائز ہونے پر جمہور کا فیصلہ ہے لیکن ثوری اور امام ابو حنیفہ اور محمد
نے اس کی مخالفت کی ہے اور امام مالک شافعی اور احمد اور ان کے اصحاب صبح سے پہلے اذان کے
کافی ہونے اور بعد فجر اذان کے لوٹانے کے قائل ہیں۔ اور ابن خزيمة اور ابن منذر اور اہل حدیث
کی ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور اسی کے غزالی بھی احیاء العلوم میں قائل ہیں اور
بعض اہل حدیث نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو اکتفاء پر دلالت کرے۔
مذکورہ عبارت کی روشنی میں بعض اہل حدیث نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اکتفاء کے بارے میں
کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی محدث پاکباز اس دعوے کی تردید میں لکھتے ہیں:-

قلت ادعی ابن القطان ان ذالک (ای تعدد الاذان) کان فی رمضان
خاصة کذا فی الفتح و کذا جزم به الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد کما
فی تخریج الذیلعی و یشر بہذا التخصیص قوله صلی اللہ علیہ وسلم
لکلوا واشربوا و قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعن احدکم اذان بلال
عن سحوره فیحمل التادب المذكور سابقاً بین بلال و ابن ام مکتوم
علی رمضانات متعددة و حدیث الا ان العبد قد نام الذی صححہ کثیر
من اهل العلم کما قال ابن رشد فی البداية و امثاله علی غیر رمضان من
سائر ایام السنة واللہ تعالیٰ اعلم (رحمہم اللہ جلد نمبر ۷ ص ۱۸۸)

میں کہتا ہوں کہ ابن قتان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تعدد اذان بالخصوص رمضان میں تھا جیسا
کہ فتح میں ہے اور اسی کو شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے یقین سے کہا ہے جیسا کہ تخریج ذیلعی
میں ہے اور اسی تخصیص کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ”تم کھاؤ اور پیو“ اور آپ کا یہ قول
کہ تمہیں کسی کو سحری کھانے سے بلال کی اذان نہ روکے خبر دے رہا ہے تو مذکورہ سابقہ نوبت متعدد
رمضان میں بلال اور ابن مکتوم کے درمیان پائی جاتی ہے اور یہ حدیث کہ ”خبردار ہو جاؤ کہ بندہ سو

گیا تھا۔ جس کو بہت سے اہل علم (محدثین) نے صحیح کہا ہے جیسا کہ ابن رشد نے ہدایہ میں کہا ہے اور اس کی امثال رمضان کے علاوہ سال کے تمام حصہ میں موجود ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس عبارت میں محدث پاکیانہ نے بعض اہل حدیث کے دعوے کے خلاف ابن قطان شیخ تقی الدین بن دقیق العید کے دعوے پیش کر کے نہ صرف ان کی تردید کی ہے بلکہ حدیث میں اپنی وسعت نظر کا بھی ثبوت دیا ہے اور اختلاف و جرح کا یہ مظاہرہ ان کی علمی بے پناہ طاقتوں کا نشان دیتا ہے۔

۱۲۔ رفع یدین

احناف اور شوافع میں رفع یدین کا مسئلہ نہایت ہی عظیم الشان ہے امام شافعی کے یہاں نیت باندھتے وقت جس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت بھی اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی اور امام احمد رفع یدین کو مستحب سمجھتے ہیں اور امام مالک سے بھی یہی روایت ہے۔ امام شافعی کا ایک اور بھی قول ہے یعنی وہ تشہد اول سے کھڑے ہونے کے وقت بھی رفع یدین کو مستحب کہتے ہیں اور ابو بکر بن منذر اور بعض اہل حدیث سمود میں بھی رفع یدین کو مستحب کہتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب اور اہل کوفہ کی ایک جماعت تکبیر تحریم کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین کو مستحب نہیں کہتے اور امام مالک کی بھی مشہور روایت یہی ہے چنانچہ ابن رشد مالکی نے ہدایہ الجہد میں ذکر کیا ہے کہ امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل کے موافق ترک رفع یدین کو ترجیح دی ہے۔

بہر حال رفع یدین اور ترک یدین دونوں کی موافقت میں صحیح حدیثیں موجود ہیں موافق احادیث میں سے ایک یہی حدیث ہے جو مسلم میں ہے مثلاً

عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ علیہ وسلم اذا

افتتح الصلوۃ رفع یدیه حتی یحاذی منکبیه و قبل ان یرکع و اذا رفع

من الرکوع ولا یرفعها بین السجلتین (فتح المصلح جلد ۲ ص ۱۷۸)

زہری نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ موٹھوں کے برابر تک اٹھاتے اور رکوع کرنے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھی اٹھاتے (البتہ) دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

رفع یدین کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدث پاک ہا ز لکھتے ہیں۔

وتمسک التارکون بعاروی الترمذی وابوداؤد والنسائی عن علقمة
قال قال عبد الله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله صلى الله
عليه وسلم فصلی قلم يرفع يديه الا في اول مرة حسنه الترمذی
وصححه ابن حزم فی المحلى (کما فی اللالی المصنوعة للسيوطی)
(فتح المبین جلد نمبر ۳ ص ۱۲)

رفع یدین کو چھوڑنے والوں نے اس روایت سے دلیل حاصل کی ہے جس کو ترمذی اور
ابوداؤد اور نسائی نے علقمہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں
تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں چنانچہ آپ نے نماز پڑھی اور سوائے
پہلی دفعہ (تکبیر تحریمہ) کے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے اور ابن حزم نے
محلی میں (جیسا کہ لآئی مصنوعہ میں سیوطی کی ہے) اس کو صحیح کہا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے آپس میں رفع یدین اور ترک رفع یدین کے مسئلہ میں تعارض پیدا
ہو گیا ہے۔ رفع یدین کا قائل یہ اعتراف کرتا ہے کہ ترمذی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ عبد اللہ بن مبارک
نے کہا ہے کہ رفع یدین کی حدیث زہری عن سالم عن ابیہ ثابت ہے لیکن ابن مسعود کی حدیث کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کے سوائے رفع یدین نہیں کیا ثابت نہیں۔ عبد اللہ بن مبارک
کے قول پر محدث پاک باز علامہ عثمانی جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قلت انفاً حدیث ابن مسعود مروی بالمضمونین الرفع الفعلی کما
ذکرنا انفاً والرفع القولی کما اخرجہ الطحاوی من انه صلى الله عليه
وسلم كان يرفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود والظاهر ان تغليب ابن
المبارک للمضمون الثاني لا الاول كيف و قد روى ابن المبارک
نفسه المضمون الاول في سنن النسائی ولم يقل ههنا لم يثبت حدیث
من لم يرفع اي حدیث ابن مسعود کما قال فی قرينه قد ثبت حدیث من
يرفع فانه لو قال كذلك لكان والا على عدم ثبوت الرفع مطلقاً وهذا
كان خلاف الواقع و خلاف ما كان يرويه بنفسه (فتح المبین جلد نمبر ۳ ص ۱۲)

میں کہتا ہوں کہ ابن مسعود کی حدیث دو مضمونوں کے ساتھ مروی ہے رفع فعلی کے ساتھ جیسا

کہ ابھی اوپر کی حدیث میں گزرا اور رفع قوی جیسا کہ طحاوی نے تخریج کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر ہاتھ اٹھانے کا اعادہ نہیں کرتے تھے اور ظاہر یہ ہے کہ ابن مبارک کا تعلیل کرنا مضمون ثانی یعنی رفع یدین کو ہے نہ کہ مضمون اول کو چنانچہ نفس مضمون اول کو ابن مبارک نے سنن نسائی میں روایت کیا ہے اور اس جگہ انہوں نے نہیں کہا ہے کہ حدیث ترک رفع یدین یعنی حدیث ابن مسعود ثابت نہیں جیسا کہ اس کے قرین کہا ہے کہ حدیث میں رفع ثابت ہے کیونکہ اگر وہ ایسا کہتے تو مطلق عدم ثبوت رفع پر ان کا قول دلالت کرتا حالانکہ یہ خلاف واقعہ اور خلاف ماکان پر وہ بنفسہ ہے۔

آگے چل کر محدث پاکباز ترک رفع یدین کی تائید میں اور احادیث پیش کرتے ہیں۔

وروی الطحاوی و ابن شیبہ والبیہقی فی المعرفة بسند صحیح عن
مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدہ الا فی
التکبیر الاولی من الصلوۃ (معالم جلد نمبر ۱۸)

اور طحاوی اور ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے معرفت میں سند صحیح کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ سوائے تکبیر اولیٰ کے نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

وروی ابو بکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ عن ابی اسحاق قال کان
اصحاب عبداللہ و اصحاب علی لا یرفعون ایدیہم الا فی السجۃ
الصلوۃ قال و کعب ثم لا یعودون (معالم جلد نمبر ۱۸)

اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ابو اسحاق سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اصحاب عبداللہ اور اصحاب علی سوائے آغاز نماز کے رفع یدین نہیں کرتے تھے و کعب نے کہا پھر وہ اعادہ نہیں کرتے تھے۔

روایت و درایت

اب جبکہ رفع یدین اور ترک رفع یدین کی حدیثیں دونوں صحیح ہیں اور باہم تعارض واقع ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ افضل و راجح رفع یدین ہے یا ترک محدث پاکباز یہاں روایت کے بعد درایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھانے میں نماز کی روح یعنی سکون اور خشوع باقی نہیں رہتا۔

كما في القرآن قد افلح المومنون الذين هم في صلواتهم خاشعون
والخشوع المطلوب في الصلوة وهو السكون الذي امر به النبي
صلى الله عليه وسلم بقوله اسكنوا في الصلوة قال الحافظ في
الفتح والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية وتارة من فعل
البدن كالسكون و قيل لا بد من اعتبارهما وروى البيهقي باسناد
صحيح عن مجاهد قال كان ابن الزبير اذا قام في الصلوة كأنه عود
وحدث ان ابا بكر الصديق كان كذلك قال و كان يقال ذاك
الخشوع في الصلوة (فتح المليم جلد نبرہ ص ۱۲)

جیسا کہ قرآن میں ہے ”کامیاب ہو چکے وہ مومن لوگ جو کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں اور
خشوع ہی نماز میں مطلوب ہے اور وہ سکون کا نام ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول
”اسکنوا فی الصلوة“ میں حکم فرمایا ہے۔ حافظ نے فتح میں کہا ہے کہ خشوع کبھی قلب کا کام
ہوتا ہے جیسے خشیہ اور کبھی بدن کا فعل ہوتا ہے جیسے سکون (یعنی بدن میں عدم حرکت) اور یہ بھی کہا
گیا ہے کہ دل اور جسم دونوں کا نام خشوع ہے اور بیہقی نے مجاہد سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے
کہ ابن زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ہوتے تھے جیسے لکڑی اور انہوں نے حدیث
بیان کی کہ ابو بکر صدیق کا بھی یہی حال تھا اور کہا جاتا تھا کہ نماز میں یہی خشوع ہے۔

اس عبارت میں احادیث کے علاوہ محدث پاکباز نے درایت و عقل سے کام لے کر یہ
ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل سلیم یہ چاہتی ہے کہ نماز میں بار بار رفع یدین کرنے سے وہ
سکون مفقود ہو جاتا ہے جو نماز میں مطلوب ہے اور چونکہ مقصود نماز میں خشوع ہوتا ہے اس لئے دل
اور جسم دونوں میں سکون مطلوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے۔

عن جابر بن سمرۃ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال مالي اراكم رافعي ايديكم كانها اذنان خيل شمس اسكنوا في
الصلوة (فتح المليم جلد نبرہ ص ۱۲)

جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا یہ کیا بات
ہے کہ میں تم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے سخت گھوڑوں کی پونچھیں نماز میں سکون اختیار کرو۔
ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور کا ابتدائی عمل گورف یدین کا ہو لیکن جس طرح
ابتداء میں شراب اور کتے کے جس شدہ برتن کے سلسلہ میں کہیں نرمی اور کہیں سختی ہے اسی طرح رفع

یدین میں ابتداء میں سختی اور بعد میں ترک کا طریقہ آغوش کرنے اختیار کر لیا ہو۔ چنانچہ محدث عثمانی روایت اور درایت سے گزر کر آخر میں اپنا فیصلہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

قلت فاذا ثبت الامران من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتبعهم رفع اليدين و تركه فزينة الصلوة الترك الذي هو السكون لا الرفع فهنا يترجح ماذهب اليه الاحناف ورحمهم الله تعالى و كذا بالفضيلة الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله ابو حنيفة للاوزاعي في الحكاية المشهورة عنهما و ذلك انه اجتمع مع الاوزاعي بمكة في دار الحنطين كما حكى ابن عيينة فقال الاوزاعي ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء (اي لم يصح سالما من المعارض والافقه صح حديث ابن عمر وغيره) فقال الاوزاعي كيف لم يصح و قد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلوة و عند الركوع و عند الرفع منه فقال ابو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلوة ثم لا يعود لشيء من ذلك فقال الاوزاعي احديثك عن الزهري عن سالم عن ابيه و تقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهري و كان ابراهيم افقه من سالم و علقمة ليس بليون من ابن عمر في الفقه

میں کہتا ہوں کہ جب دونوں ہاتھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے رفع یدین اور ترک رفع کی ثابت ہیں تو نماز کی زینت ترک ہے جو کہ سکون ہے نہ دفع اس لئے مذہب ابو حنیفہ جمہم اللہ کو ترجیح حاصل ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والوں کی افضلیت بھی جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے امام اوزاعی سے ان دونوں کی ایک مشہور حکایت میں فرمایا اور وہ حکایت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ امام اوزاعی کے ساتھ مکہ کے دار الحنطین میں جمع ہو گئے جیسا کہ ابن عیینہ نے حکایت کی ہے پس اوزاعی نے کہا آپ کا کیا حال ہے کہ رکوع اور اس سے قیام کے وقت رفع یدین نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں

کوئی ایسی صحیح سالم روایت نہیں ہے جو معارضہ سے خالی نہ ہو اگرچہ ابن عمر کی حدیث صحیح ہے۔ تو اوزاعی نے فرمایا کیوں صحیح نہیں ہے اور مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی اور انہوں نے سالم سے لی اور انہوں نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور رکوع کے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے بھی ابوحنیفہ نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی حماد نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقمہ نے اور اسود نے ان سے عبداللہ بن مسعود نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے افتتاح نماز کے رفع یدین نہیں فرماتے تھے پھر نماز میں دوسری دفعہ ہاتھ اٹھانے کا اعادہ نہ فرماتے تھے۔ اوزاعی نے کہا میں آپ کو زہری سے عن سالم عن ابیہ حدیث بیان کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے انہوں نے ابراہیم سے امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ حماد زہری سے اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ تھے اور علقمہ ابن عمر سے فقہ میں کم نہ تھے۔

ان تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے محدث پاکباز علامہ عثمانی نے امام ابوحنیفہ کے راویوں کے تحقق اور روایت و روایت کی بنا پر تعصب سے علیحدہ ہو کر دلائل کی روشنی میں جو کچھ پیش فرمایا ان کے فن حدیث میں بلند و بجا پتہ دیتا ہے اور واقعی یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے بلند پایہ محدث پاکباز تھے۔

علم حدیث اور مقدمہ حدیث کی مذکورہ تحقیقات قاری کو اس نتیجہ پر پہنچنے میں بڑی مدد دے سکتی ہیں کہ مسلم کی جس قدر بھی شرحیں لکھی گئیں ان میں امام نووی کی شرح بلند پایہ سمجھی جاتی ہے لیکن شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الملہم بھی شرح کے اعتبار سے ان خصائص کی بناء پر زیادہ بلند مقام رکھتی ہے۔ جیسا کہ امام وقت حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ ”در علم ایں احقر بچکس خدمت ایں کتاب بہتر و برتر از ایشان متافستہ کرد“ سے واضح ہے اگر آپ فتح الملہم کا بامعان نظر مطالعہ فرمائیں گے تو قدم قدم پر ”کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است“ کا مصداق ہونا پڑے گا کہیں تفسیر اور کہیں حدیث کی تحقیقات کے دریا بہہ رہے ہیں کہیں فقہ اور کلام کی گفتگو ہے کہیں اسرار شریعت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے کہیں راویوں پر تنقید اور جرح ہے کہیں الفاظ کی تحقیقات کے پھول کھلے ہیں اور کہیں روایت کے ساتھ روایت کا باغ لہلہا رہا ہے۔ کہیں فلسفیانہ نکتہ آرائیں ہیں اور کہیں فن حدیث کے انوار جھلک کر رہے ہیں۔ اسی سے محدث پاکباز کی علم حدیث میں بلند مقامی کا پتہ چلتا ہے۔ بہر حال حسب استطاعت جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محدث پاکباز کا مقام حدیث کیا ہے اور ان کے فن حدیث میں سوانح زندگی کیا ہیں جن کو حقیقت میں سوانح زندگی خیال کرتا ہوں۔

آخر میں حضرت استاذی شارح مشکوٰۃ مولانا محمد اور لیس صاحب کاندھلوی سابق شیخ دارالعلوم دیوبند کے حسب ذیل اقوال پر جوانیوں نے حضرت شاہ محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں حیات انور کے سلسلے میں محدث پا کباز کے لئے درج فرمائے ہیں۔ اور عربی قصیدہ پر جو جمع المہلہم کی تہنیت میں محدث عثمانی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔

حضرت مولانا محمد اور لیس صاحب کاندھلوی لکھتے ہیں:-

”حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی قدس اللہ سرہ اپنے زمانہ میں علم اور ورع کے لحاظ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نمونہ تھے۔ حدیث کے پروانے آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ کے بے شمار شاگردوں میں حضرت مولانا السید انور شاہ امام بخاری کا نمونہ تھے۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی امام مسلم کا نمونہ تھے اور حضرت مولانا سید امیر حسین دیوبندی ابو داؤد کا نمونہ تھے۔“ (حیات انور ص ۸۹)

آگے چل کر علامہ کاندھلوی مدظلہ حضرت شاہ انور صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

”ان دونوں حضرات کا وجود دارالعلوم میں ایک عجیب شان رکھتا تھا۔ حضرت مولانا سید انور شاہ علم کے بحر ذخار تھے مگر زبان میں کچھ لکنت تھی اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نہایت فصیح اللسان تھے۔ گویا کہ حضرت شاہ صاحب شان موسوی کا ایک پرتو تھے۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شان ہارونی کا ایک عکس تھے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے علماء اہل نبی کا نبیاء بنی اسرائیل حضرت ہارون علیہ السلام اُفصح لسانا تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اُعلم قلبا تھے۔ اور بلا تشبیہ کے جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وزیر اور شیر تھے اسی طرح حضرت مولانا عثمانی علم میں حضرت شاہ صاحب کے وزیر اور قائم مقام تھے۔ تمام اہل علم کا یہ عقیدہ رہا کہ اگر مولانا سید انور شاہ صاحب اپنے زمانہ کے بخاری تھے تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اپنے زمانہ کے مسلم تھے۔“ (حیات انور ص ۸۵)

اگرچہ مذکورہ عبارتوں میں براہ راست حضرت انور شاہ صاحب قدس سرہ پر شیخ کاندھلوی نے تبصرہ کیا ہے۔ لیکن اس ضمن میں انہوں نے محدث عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مسلم کا نمونہ شان ہارونی کا عکس اور حضرت شاہ صاحب کا وزیر اور قائم مقام بتایا ہے۔ اب میں شیخ کاندھلوی کا عربی قصیدہ جو بطور تبریک موصوف نے حضرت عثمانی کی خدمت میں مسرتوں سے لبریز ہو کر لکھا تھا پیش کرتا ہوں:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا نبینا و

رسولنا محمد المبعوث الى الامود والاحمر و علىٰ اله الطيبين
 الطاهرين وازواجه الطاهرات امهات المومنين واصحابه الاكرمين
 الذين يغبط بهم ملائكة السموات والارضين و من تبعهم باحسان الى
 يوم الدين والعلماء الذين هم ورثة الانبياء والمرسلين خصوصاً منهم
 من حفظ حديثه وحمله الى من هو افقه منه واعلم و من تفقه في دينه
 فعلم وعلم وفهم وفهم اما بعد فان اولیٰ نعمة يتحدث بها و يتذكر
 ويحمد الرب سبحانه و تعالىٰ عليه ويكشر و تطيب المجالس
 بتحديثها وتعطر واحق موهبته واجد ومنحة يهنى بها بعد الايمان
 ويشتر. انما هي نعمة علم الكتاب والسنة لما قدرونا في صحيح
 مسلم عن ابي بن كعب رضي الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم يا ابا المنذر ان لىٰ اية من كتاب الله معك اعظم
 قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم قال فضرب في صدرى و قال
 ليهنك العلم يا ابا المنذر اهج ففي هذا الحديث ان النبى صلى الله
 عليه وسلم هنا ابا المنذر بالعلم فسن لنا ان نهنى حضرة الاستاذ
 الجليل العلامة النبيل محدث الهندوعالمها الاوحدوعلمها المفرد
 مولانا الشيخ شبير احمد العثماني الديوبندي (نسبة الى ديوبند قرية
 من بلاد الهند) حرسه الله تعالىٰ بعينه التى لاتنام بما خصه المولى
 المفضل منهم من الترفيق لشرح صحيح مسلم الملقب بفتح
 الملهم فانه به هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التى انعم الله
 عليه وارفع يدي الى الله سبحانه و تعالىٰ ان يتقبله و يرفعه اليه و
 يجعله من الباقيات الصالحات والاعمال الزاكيات المرفوعات
 الخاصة لوجهه الجليل التى لاتنقطع بعدالرحيل و هو حسبنا و نعم
 الوكيل (وهى هذه)

بلند و برتر الله کے لئے عی تمام تعریفیں ہیں اور درود و سلام ہمارے سید و مولیٰ ہمارے نبی اور
 رسول اللہ محمدؐ پر ہو جو ہر کالے اور گورے کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے اور آپؐ کی طیب و طاہر اولاد اور
 پاکیزہ فطرت ازواج پر بھی جو مومنین کی مائیں ہیں اور قابل احترام صحابہ پر بھی درود ہو جن پر آسمان

اور زمین کے فرشتے غبط کرتے ہیں اور ان پر بھی قیامت تک درود ہو جو نیکی میں صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اور ان علماء پر جو انبیاء اور رسل کے وارث ہیں۔ ان میں سے خاص کروہ علماء جنہوں نے رسول پاک کی حدیث کی حفاظت کی اور اس کو اپنے سے زیادہ عالم کے اور فقیہ کے پاس لے کر گئے اور جس نے اللہ کے دین کو جانا اور بتایا اور سمجھایا اور دوحہ کے بعد نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جس کے متعلق بات اور تذکرہ کیا جائے اور جس پر پاک رب کی حمد اور شکر یہ کیا جائے اور جس کے چہرے سے مجلسیں پاکیزہ اور معطر کی جائیں اور خدا کی بخششوں میں سب سے زیادہ لائق جس پر ایمان کے بعد مبارک باد اور خوشخبری دی جائے وہ قرآن اور حدیث کے علم کی نعمت ہے اس لئے کہ صحیح مسلم میں ابی بن کعبؓ سے ہمیں روایت پہنچی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے ابومنذر (صحابی) کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کوئی آیت تیرے پاس زیادہ معظم ہے“ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم انہوں نے کہا کہ (آغضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے میرے سینہ پر (ہاتھ) مارا اور فرمایا اے ابومنذر علم تجھے مبارک باد دیتا ہے (آخر حدیث تک) پس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابومنذر کو علم پر مبارک باد دی ہے اس لئے ہمارے لئے یہ بات سنت ہے کہ حضرت استاذ بزرگ علامہ نبیل ہندوستان و پاکستان کے محدث اور علم کے اعتبار سے بے مثل اور عالم ہونے میں یکتا شیخ شبیر احمد عثمانی دیوبندی کو (دیوبند کی طرف نسبت جو ہندوستان میں ہے) اللہ تعالیٰ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے ان کی حفاظت کریں ہم مبارکباد دیں جن کو فضل و انعام کرنے والے اللہ نے فتح المہم شرح مسلم کی توفیق خصوصی عطا فرمائی لہذا میں ان کو اس عظیم الشان نعمت اور جلیل القدر عنایت پر مبارک باد دیتا ہوں جو ان پر اللہ نے کی ہے اور خدائے کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس شرح کو قبول فرمائے اور اپنی طرف بلند کرے اور اس کو باقی رہنے والی نیکیوں اور سحرے اعمال جو محض لوجہ اللہ کئے جائیں اور جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ان میں سے بنائے اور وہی اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔

قصیدہ مبارک باد بخد مت علامہ شبیر احمد عثمانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

علی ماہداک اللہ من شروح مسلم
اس چیز پر کہ اللہ نے آپ کو شرح مسلم کی ہدایت بخشی
واوضحت فیہ کل خاف ومبہم

یہنیک بالجم الہدیٰ کل مسلم
اے نجم ہدایت آپ کو ہر مسلمان مبارکباد دیتا ہے
شروحت بعون اللہ جامع مسلم

آپ نے اللہ کی مدد سے جامع مسلم کی شرح فرمائی اور اس میں ہر مخفی اور پوشیدہ مسئلہ کی وضاحت کی۔
 وادعت فیہ لب ماقالہ الالیٰ
 اور پہلے شریعت کی تحقیقات کا خلاصہ اس میں پیش کیا
 وشرحک شرح قد حوی کل نکتہ
 اور آپ کی شرح تو ایسی ہے جو ہر نکتہ کو اپنے اندر رکھتی ہے
 لیاخذ الشرح المفید لامة
 اللہ اللہ امت مسلمہ کے لئے کیسی اچھی مفید شرح ہے
 وما هو الا منبع للفوائد
 اسکے سوائے کیا کہئے کہ وہ فوائد کا سرچشمہ ہے
 وما هو الا مجمع للنوادر
 اور وہ تو نادر تحقیقات کا مجموعہ ہے
 مشارق انوار مصابیح سنة
 (یہ شرح) روشنیوں کے طلوع کی جگہ اور چمک کے چراغ ہیں
 کہ اس کی چمک چودھویں کے چاند اور انجم کی روشنی کو ماند کرتی ہے
 وفتح من الباری وعمدة قاری بلیٰ انہ فتح من اللہ ملہم
 یہ تو خدائی فتح ہے اور قاری کے لئے عمدہ جوہر ہے
 کیوں نہ ہو یہ تو الہام کرنے والے اللہ کی طرف سے فتح نہیں ہے
 واحسن مرقاة الصعود لطالب لہو فی بہ اعلیٰ العلوم بسلم
 اور طالب علم کے لئے بلندی پر چڑھنے کے لئے بہترین سیڑھی ہے
 تاکہ اس زینہ کے ذریعہ اعلیٰ علوم کی طرف رسائی پائے
 بسائین اسرار و جنات حکمة یزہیٰ شذاہاربع مسک مختم
 (اس میں) اسرار کے یاق اور حکمت کی جیتیں موجود ہیں
 اور اس کی خوشبو مہر شدہ مسک کی خوشبو کو مات کرتی ہے
 حدائق علم ذات حسن وبہجة تنزه لیہا عن کل معلم
 (کتاب کیا ہے) علم کی سرسبز و شاداب کیاریاں ہیں

کہ ان کیاریوں میں ہر معلم کی آنکھ کو سرور حاصل ہوتا ہے
معان رفاق حلوة ولذیلة حلاوتها احلی من الشهد فی الفم
حلاوت و لذت کے وقتی مطالب اس میں موجود ہیں
(حتیٰ کہ) ان مطالب کی شیرینی منہ میں شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے
عروس المعانی بالبیان تزیینت ترف علی اهل الحجب والتفہم
معانی کی دلنہیں (ان کے) بیان سے بن سنور گئی ہیں
اور اہل عقل و فہم کو ان کا زقاف حاصل ہوتا ہے
علی العلماء العاملين وانہا محبۃ من غیر کفر ومحرم
(یعنی) ان صاحبانِ عمل علماء کو ورنہ وہ دلنہیں
غیر محرم اور غیر کفر کے لئے پردہ میں مستور رہتی ہیں
وکل زلیخاء شرکک یوسف فلا تسال عن حال ضبت معیم
اور ہر ایک زلیخا ہے اور آپ کی شرح یوسف ہے
لہذا عاشقِ حیدر کا کچھ حال نہ پوچھو کہ کیا ہے
لما عظم بشرح دائق ومنقح اتی عن فقیہ عالم متکلم
ایسی عمدہ اور واضح شرح پا کر تم صاحبِ عظمت بن جاؤ
جو ایک فقیہِ عالم اور حکم کے قلم سے لکھی گئی ہے
مفسر قرآن محدث عصرہ وقدوة ارباب العلی والتکریم
وہ قرآن کے مفسر اور اپنے زمانہ کے محدث
اور اہل عزت و شرف کے سردار ہیں
وشارحہ شبیر احمد ذوالجی لی ال ذی النورین یفری ویتعی
اور اس کتاب کے شارح مولانا شبیر احمد دانش مند ہیں
جو حضرت عثمانؓ کی اولاد میں ہونے کا شرف رکھتے ہیں
تراہ لسان الاشعری اذا جرى بمیدان توحید او ان التکلم
اے مخاطب تو ان کو امام اشعری کی زبان پائے گا جبکہ
وہ کلام کرتے وقت میدانِ توحید میں چل پڑے

وَذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مِنْ يَشَاءُ فَسُبْحَانَهُ مَنْ مَنَعَهُ إِي مَنَعَهُ
 اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے
 پاک ہے وہ انعام کرنے والا کیا اچھا منعم ہے
 وَمَا أَنَا لِلتَّقْرِيبِ أَهْلًا وَأَنَا أَهْنَىٰ أَهْنَاءِ طَالِبِ مُتَعَلِّمٍ
 اور میں تو تقریب کے قابل نہیں اور بات صرف یہ ہے
 کہ ایک طالب علم کی طرح مبارک باد پیش کر رہا ہوں
 لِيَهْنِكَ يَا أَسَاطِذَ عِلْمٍ كِتَابُهُ وَعِلْمُ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ الْمَكْرَمِ
 واقعی اے استاذ (محترم) قرآن کا علم آپ کو مبارک باد دیتا ہے
 اور احادیث نبی اکرم کا علم بھی ہدیہ تحریک پیش کرتا ہے
 وَأَنْتَ بِقَاعِي الزَّمَانِ بِلَامَرٍ وَأَنْتَ لِسَانُ الْأَشْعَرِيِّ الْمَفْخَمِ
 اور بلاشبہ آپ اس زمانہ کے بقائی ہیں
 اور جلیل القدر امام اشعری کی (بحیثیت متکلم زبان میں
 أَطَالَ إِلَهَ الْعَرْشِ عَمْرُكَ فِي النَّقِيِّ وَصَدَقَ وَاخْلَاصَ وَعَزَمَ مَعَهُمُ
 مالک عرش بحالت تقویٰ آپ کی عمر دراز کرے
 اور صدق و اخلاص اور عزم کا پیکر بنائے
 وَلِنُشْرَ عُلُومِ الدِّينِ مَا دُمْتَ عَانِشًا وَعِزُّ وَتَمَكُّنٌ وَفَضْلٌ مُتَمِّمٌ
 اور جب تک زندہ رہیں علوم دین کو پھیلاتے رہیں
 اور عزت و وقار اور مکمل فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں
 وَسَلَامٌ تَسْلِيمًا وَصَلَىٰ وَبَارَكَكَ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ أَكْرَمِ أَكْرَمِ
 اور اللہ تعالیٰ کا رسول کریم پر درود و سلام و برکت ہو
 جو اللہ کی مکرم و معزز مخلوق میں سب سے زیادہ کریم ہیں۔

دَاعِيَكُمْ الْمَهْنِي

آپ کا دعا گو تہنیت خواں

محمد ادریس (کاندھلوی) غفر اللہ لہ

محمد ادریس (کاندھلوی) غفر اللہ لہ

اختتام حدیث اذی تعدہ ۳ مح ۱۳۷۳ھ جولائی ۱۹۵۵ء

تفقہ عثمانی

ترے فقہ کی شمع روشن رہی ہے علوم شریعت کی ہر انجمن میں

(معتف)

حضرت عثمانی کی شخصیت علمائے دیدہ و در میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ وہ معقول و منقول دونوں علوم میں نور بصیرت سے ممتاز تھے۔ اسکی جامعیت قدرت کی خاص عنایت اور فطرت کی رحمت کا اثر ہو سکتا ہے۔ انہیں جہاں تفسیر و حدیث منطق و فلسفہ اور کلام میں طبعی ذوق تھا وہاں علم فقہ میں بھی منفرد نظر آتے تھے۔ علمائے اہل نظر میں جب فقہی و فقہیہ مسائل اور ان کے عہد کے ہنگامی نظریوں کا سوال پیش آتا تو ان کا تفقہ اور فقہی معلومات و تحقیقات کا دریائے دانش کا رخسار ماننا نظر آتا تھا۔ فقہی مسائل کو اس طرح پیش فرماتے کہ دل کی تہوں میں بیست ہوتے چلے جاتے اور دماغ کے پردوں کو صاف اور روشن کرتے جاتے تھے۔ جب کبھی ہنگامی دور کے نازک تقاضا صامت مسلمہ کے لئے شرعی احکام کی تفشلی محسوس کرتے تو مولانا کی طرف نظر اٹھاتے۔ آپ ان کے اشاروں کو سمجھتے سوچتے غور کرتے قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھتے اور پورے غور و خوض نقد و فکر کے بعد جبکہ ظاہری تحقیق و تدقیق کے فیصلے باطن کی نگاہوں کے ساتھ لگا ہیں ملا کر شغائے قلبی کے ساتھ متفق ہو جاتے تو مولانا اس پر اڑ جاتے اور پھر ان کی قوت علمی قوت فیصلہ قوت استدلال کے سامنے جو مخالف دوسرا نظریہ لے کر آتا اس کو پسپا ہونا پڑتا تھا اسی لئے میرے نزدیک فقہ میں دسترس کے باعث اگر ان کو فقیہ دانشمند کہا جائے تو درست ہوگا۔ تفقہ اور دین میں بصیرت ایک نور ربانی یا موبعد کبریٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کے دل و دماغ میں چاہیں روشن کر دیں اسی نور اور بصیرت یعنی دین کو سمجھنے کا نام تفقہ ہے۔ ائمہ ہدئی نے قرآن و سنت کے نشیب و فراز سے جو کچھ سمجھ کر احکام نکالے اس کو فقہ کہا جانے لگا اور ان احکام کے لئے جو اصول وضع کئے ان کو اصول فقہ کا نام دیا گیا یہ بحث نہایت ہی اہم اور واضح تبصرہ کی محتاج ہے۔ اس لئے اس مسئلہ کے تاریخی اور علمی پہلو پر قدرے روشنی ڈالنا مناسب ہوگا تاکہ علامہ عثمانی کے اس علم میں درک و ذوق کا صحیح نقشہ کاری کے سامنے آ سکے۔

علم فقہ

تعریف علم فقہ

آج کل اصطلاح میں فقہ مسائل کے اس مجموعہ کو کہا جاتا ہے جس میں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے علاوہ حرام، مکروہ اور مباح کی تفصیلات موجود ہوں۔ پس دین کے احکام کے یاد کرنے اور قرآن و حدیث سے ان کی دلیلوں کے حفظ ہونے یا معلوم ہونے کا نام فقہ قرار پایا۔

فقہ متقدمین کی نظر میں

صاحب کشف اصطلاحات الفنون قاضی محمد امین تھانوی سلطنت دہلوی کے مقرب اور فاضل محقق نے فقہ کے متعلق حسب ذیل تفصیل پیش کی ہے جس کا اسلامی سائیکلو پیڈیا نے حسب ذیل ترجمہ پیش کیا ہے:-

”علم فقہ شریعت کے علم کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ فقہ کی تعریف ہے نفس کا اپنے نفع اور ضرر کو پہچاننا، بعض ائمہ نے تصریح کی ہے کہ اس سے آخرت کا نفع و ضرر مراد ہے پھر بھی یہ تعریف عام ہے جو بہت سے علوم کو شامل کرتی ہے چنانچہ اعتقادات میں نفع و ضرر کو معلوم کرنا علم کلام ہے اور وجدانیات میں نفع و ضرر سمجھنا علم اخلاق و تصوف ہے اور عملیات میں نفع و ضرر پہچاننا مسائل دینیہ کا علم ہے جس کو عام طور پر فقہ کہا جاتا ہے۔ غرض کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں علم کلام بھی فقہ میں داخل ہے اس لئے انہوں نے علم کلام کو فقہ اکبر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ امام غزالی نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے فقہ کے نام میں تصرف کر کے اس کو علم فتاویٰ سے مخصوص کر دیا ہے۔ پہلے زمانہ میں فقہ کا اطلاق علم آخرت اور معرفت حقائق، آفتاب النفوس اور آخرت کی فضیلت اور دنیا کی حقارت کے علم پر کیا جاتا تھا۔ اسی لئے فقہ اس شخص کو کہا جاتا تھا جو زاہد و عابد و پرہیزگار ہو۔“ (ترجمہ کشف از اسلامی سائیکلو پیڈیا مطبوعہ اخبار لاہور)

مذکورہ بالا عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقہ میں علم کلام جزء اعظم ہے جس کو فقہ اکبر سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ مسلم الثبوت کے مصنف قاضی محبت اللہ بہاری متوفی ۱۱۱۹ھ بعد عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم الثبوت کے آغاز میں فقہ کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی

یٰۤاَیُّهَا الْحَکَمَةُ مِنْ یَّشَاءُ وَ مِنْ یُّوْتِ الْحَکَمَةَ فَقَدْ اُوْتِیَ خَیْرًا کَثِیْرًا
(خداوند تعالیٰ) جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جس شخص کو حکمت دی جاتی ہے
(سمجھو کہ) اس کو خیر کثیر دی گئی۔

قرآن حکیم میں بہت سے مواقع پر حکمت کا لفظ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے و یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحَکَمَةَ اور جو ان کو کتاب اور حکمت
سکھائے ایسا نبی ان میں مبعوث فرما۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مؤخر الذکر آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔
”علم کتاب سے مراد معانی و مطالب ضروریہ ہیں جو عبارت سے واضح ہوتے ہیں اور
حکمت سے مراد اسرارِ حقہ اور رموزِ لطیفہ ہیں“۔ (قرآن کریم معلوم بخوندہ ہے یہ تفسیر شیخ الہند ص ۱۲۵)
قرآن کریم کے مطالعہ اور تدبر سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت اور علم میں فرق ہے اور حکمت میں علم کی
بسیب خصوصیت پائی جاتی ہے فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

سُبْحٰنَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ
تو پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو کچھ آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے شک آپ عظیم و حکیم ہیں۔
اس آیت میں عظیم اور حکیم دو صفتیں استعمال کی گئی ہیں۔ علامہ محقق روانی نے ان دونوں پر
اخلاق جلالی میں لطیف بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اگر حکیم کے معنی بھی وہی ہیں جو عظیم کے ہیں تو یہ
زیادتی جس کا خاص مقصد نہ ہو۔ قرآن کریم کی فصاحت کے خلاف ہے کیونکہ عظیم سے وہی منشاء
حاصل ہو چکا تھا لیکن کلام الہی کی فصاحت یقین دلاتی ہے کہ حکیم کے معنی عظیم پر مزید ہیں جیسا کہ شیخ
الہند علیہ الرحمۃ کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ غرض کہ دین کے معاملات میں اسرار و رموز کی حقیقت پر
مطلع ہونا حکمت ہوگا۔ اس لئے راقم الحروف کی فہم کے مطابق فقہ فی الدین اور حکمت قریب قریب
مترادف نظر آتے ہیں جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ وَ اٰتٰیْنٰہُ الْحَکَمَةَ وَ فَصْلَ
الْغَطَابِ یعنی ہم نے (داؤد) کو حکمت اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی تھی۔ اس آیت اور دوسری
آیت قرآنیہ میں جہاں حکمت کا تعلق انبیاء سے ہے وہاں وہی اسرار و رموز مراد ہیں جو اللہ کے دین
میں فہم و تدبر اور منشاء الہی کی تہہ کو پہنچنے کے ہیں۔ فلسفیوں نے حکمت کی جو تعریف کی ہے کہ معرفۃ
الاشیاء کما ہی یعنی کائنات کی چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلانا وہ یہاں مراد نہیں کیونکہ انبیاء علیہم
السلام اس لئے مبعوث نہیں ہوتے کہ وہ یہ بتائیں اہم کی حقیقت کیا ہے بادل کیسے بنتا ہے اور لے کیا چیز

ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں ہوا میں کون کون سے کیمیائی اجزاء یا گیس ہیں۔

بہر حال فقہ اور حکمت بڑے جامع اور لطیف الفاظ میں جو اپنے اندر معانی کی ایک خاص وسیع دنیا رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کو علم الکلام وغیرہ پر بھی شامل رکھتے تھے۔ بعد میں یہ علم فقہ مخصوص معنی میں احکام و فرائض و منہیات پر بولا جانے لگا اور مشہور ہو گیا۔

علم فقہ تاریخ کی روشنی میں

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں عدیت اور انسانی ضروریات قلیل تھیں اس لئے موئے موئے ضروری احکام تک ان کی زندگی محدود تھی۔ اس طرف روایات حدیث اپنے کمال تک پہنچ چکی تھیں جس مسئلہ کی ضرورت پڑتی قرآن و حدیث سے اس کا حکم نکال کر پیش کر دیا جاتا تھا۔ بعد ازاں وہ زمانہ آیا جبکہ تمدن انسانی نے پھیلاؤ اختیار کیا ضروریات بکثرت ہو گئیں اس تمدن و معاشرت کی وسعت نے معاملات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اقتصادیات کے شعبے بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں کو ایسے ایسے اہم اور نازک و پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کے متعلق ظاہر میں لگا ہوا قرآن و حدیث سے صاف صاف احکام کا پتہ نہ چلا سکیں اور روایت اور روایت کے سلسلہ نے احادیث میں موضوعات کو ملا ڈالا اور متعارض روایات بھی دشمنان دین نے گھڑ ڈالیں اس لئے بہت سے مسائل کا حل مشکل نظر آنے لگا۔ اس قسم کے موقع پر اللہ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی تھی چنانچہ چار امام برحق اس نے پیدا کر دیئے جنہوں نے نور فتویٰ و علم و فضل سے قرآن کریم کو سمجھا، احادیث صحیح کو پرکھا اور انسانی تمدن کی وسعت کے پیش نظر ان مسائل کو قرآن و سنت سے نکالا جن سے دنیا دو چار تھی۔ ان لوہائی نفوس نے جو کلام الہی کے عالم حدیث کے حافظ اور غائب تھے اپنے مقام پر احکام شرعیہ کے وسیع درس قائم کئے۔ بڑے بڑے علماء اس میں شرکت کرتے۔ مسائل پیش ہوتے اور ان پر بحث ہوتی غور ہوتا اور آخر جو متفقہ طور پر مسئلہ پاس ہو جاتا اس کو فتویٰ کے طور پر درج کر لیا جاتا۔ اس قسم کے شرعی فتوؤں اور متفقہ فیصلوں کا مجموعہ جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتا ہے اس کو فقہ کا نام دے دیا گیا۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ فقہ ان احکام کے مجموعہ کا نام ہے جو قرآن و حدیث سے صاف صاف یا اقتضا دلالت اور اشاروں کے طور پر نکلتے ہیں۔ چنانچہ فقہ کے اصول قائم کئے گئے جن کو اصول فقہ کا مستقل نام دیا گیا ہے۔

احناف

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام عبداللہ بن

مبارک مشہور ہیں اور ان کے ذریعہ فقہ حنفی نے بڑا عروج حاصل کیا۔ پاکستان و ہندوستان کے مقلد مسلمان تقریباً تمام کے تمام حنفی ہیں۔ حنفیوں نے فقہ کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ ان کی مشہور کتب فقہ اور مستند و مبسوط حسب ذیل ہیں:-

۱۔ ہدایہ:- از علی ابن ابی بکر غیانی

۲:- درمختار:- علاؤ الدین ۱۰۸۳ھ

۳۔ شرح وقایہ:- عبید اللہ بن مسعود ۴۵۷ھ

۴۔ رد المحتار یا شامی:- محمد امین بن عابد بن شامی

۵۔ فتاویٰ عالمگیری:- مرتبہ علماء عہد عالمگیر

۶۔ فتاویٰ قاضی خاں:- قاضی خاں

یوں تو فقہ حنفی کی ہزاروں کتابیں ہیں لیکن مذکورہ چھ کتابیں اپنے جامع اور صحیح ہونے میں مستند سمجھی جاتی ہیں۔ درمختار پر البتہ فقہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح و قدح کی ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ درمختار پر شامی یعنی رد المحتار کے بغیر فتویٰ نہیں دینا چاہئے۔ واللہ اعلم۔ فقہ کی بعض کتابیں جو درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض اپنی جامعیت اور صحت کے اعتبار سے مسلم ہیں اور ان کی بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں اور وہ مدینۃ المصطفیٰ قدوری، کنز الدقائق، شرح وقایہ درمختار اور ہدایہ ہیں۔ بعض نے تو ان کو فقہ کا صحاح ستہ کہا ہے۔ حضرت استاذی مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دارالعلوم دیوبند ان کتابوں میں ہدایہ اور قدوری کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہدایہ کو نہ صرف فقہ کے اعتبار سے بلکہ عربیت کے لحاظ سے بھی بایں معنی فرمایا کرتے تھے کہ ”میں عربی خوب لکھ سکتا ہوں لیکن ہدایہ کی جیسی عربی نہیں لکھ سکتا۔“

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ

یہ امر مسلم ہے کہ خدائے قدوس اپنے دین کی حفاظت کے لئے کوئی نہ کوئی جماعت بروئے کار لاتا ہے اور مردے از غیب بروں آید و کارے بکند کا مصداق بنتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ دوسری صدی ہجری کی وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن سے خدائے کریم نے اپنے دین کی حفاظت کا کام لیا۔ حسب ذیل آیات کے ماتحت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

هَٰنَتُمْ هَٰؤُلَاءِ نَدْعُونَ لِنَفْسِنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَ أَنْ تَتَوَلَّوْا

ایستبدل لوما غیر کم لم لایکونوا امثالکم

سننے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو نہیں دیتا اور جو بخل کرتا ہے تو اپنے ہی نفس کو محروم رکھتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ بدل لے گا اور لوگ تمہارے سوائے پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے (سید محمد کوثر نمبر ۸)

(تفسیر) حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ”اس کی قوم اور فرمایا“ خدا کی قسم اگر ایمان ثریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے۔“ الحمد للہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بے نظیر ایثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی۔ تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور کی پیشین گوئی کے موافق یہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی۔ ہزار ہا علما و ائمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے بلکہ اس بشارت عظمیٰ کے کامل اور اولین مصداق امام صاحب ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔“ (تفسیر جہنم پارہ نمبر ۶ ص ۶۳۲ کوثر نمبر ۸)

دوسری جگہ واخرین منهم لما یلحقوا بہم اور اٹھایا رسول کو ایک دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی ان کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے) کی تفسیر کے ماتحت مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-
”حدیث میں ہے کہ جب آپ سے اخرین لما یلحقوا بہم کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین ثریا پر جا پہنچے گا تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ“ (تفسیر جہنم پارہ نمبر ۸ ص ۶۳۲ کوثر نمبر ۸)

ان آیات و اقوال کے بعد امام اعظم کی جلیل القدر شخصیت کے متعلق ماننا پڑتا ہے کہ آپ سلمان فارسی کی قوم کے دین اسلام کے محافظ تھے۔ آپ فارسی النسل ہیں۔ آپ کے دادا حضرت علیؑ کی خلافت کے زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور آپ ۸۰ھ میں عبدالملک بن مروان کے عہد خلافت میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ اس لئے فارسی النسل ہونے کے باوجود بعض علما آپ کو عربی بھی

کہتے ہیں۔ آپ نے حضرت انسؓ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے آپ نے کوفہ کے تمام بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ بعد ازاں مکہ معظمہ میں عکرمہ اور عطاء بن رباح اور مدینہ منورہ میں سالم بن عبد اللہ اور سلیمان سے حدیث کی تکمیل کی اور احادیث کو جمع کیا۔ فقہ میں کوفہ کے مشہور شیخ فقیہ حماد کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب کے سیکڑوں اساتذہ تھے ۱۲۰ھ میں مسند نشین درس واجتہاد ہوئے۔ حلامیہ کا تائبندہ گیا۔ ملک میں آپ کا اثر اور اقتدار بے حد بڑھ چکا تھا۔ اہل اقتدار کو خطرہ پر خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ آپ کو دام اقتدار میں پھانسنے کے لئے سرکاری عہدے پیش کئے گئے لیکن آپ نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ منصور عباسی نے ۱۳۱ھ میں آپ کو قید کر دیا اور زہر دے کر ہمیشہ کے لئے ایک بہت بڑی رحمت سے محروم ہونا گوارا کیا۔

دوسری صدی ہجری میں جب قنون کو مدون کرنے کا خیال عام ہوا تو امام اعظم نے علم فقہ کو مرتب فرمایا جس کو فقہ حنفی کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ آپ فقہ کے بانی ہیں۔ اگرچہ استنباط مسائل کا سلسلہ صحابہ کے زمانہ سے ہی شروع ہو چکا تھا اور قیاس کا اصول رائج ہو چکا تھا اور مسائل و احکام کا کافی ذخیرہ ہو چکا تھا لیکن یہ سب امور سینہ بسینہ اور زبانی تھے جو حضرات صحابہ مجتہدین مثلاً حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے شاگرد اطراف و جوانب میں پھیلے ہوئے تھے ان کے ذریعہ دین کی نشر و اشاعت جاری تھی مگر امام صاحب کے زمانہ میں ملکی جزئیات ترقی پر تھیں اور فن مدون نہ تھا۔ ضرورت تھی کہ قانون کو تفصیل سے مدون و مرتب کیا جائے۔ ملکی حوادث و احکام کی دنیا میں وسعتیں پیدا ہو چکی تھیں تہذیب و تمدن نے انقلاب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اتنے وسیع ملک کے لئے اب زبانی روایات سے کام چلنا دشوار تھا۔ ملک کے لئے کوئی دستور اساسی مرتب ہونا ضروری تھا۔ اس وقت کسی مجتہد متقی ذکی حکیم اور زمانہ کے بغض شناس انسان کی ضرورت تھی۔ ان حالات میں غیب سے تدوین فقہ کی خدمت امام صاحب کے سپرد ہوئی اور آپ نے منتشر اجزا کو اپنے اجتہاد سے یکجا جمع کیا اور قرآن و حدیث و اجماع و قیاس کے اصول مرتب کر کے قانون کی بنیادیں بلند کیں آپ نے ایک دستور اسلامی مرتب کیا جس میں احکام کے اجزا میں ہمہ گیر انسانی سہولت تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز مصالح ملکی اور اسرار شرعی پر مبلغ نظر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کے فقہ کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ وہ زندگی کے شعبوں کی تمام زندگی کرنے میں کامیاب

ثابت ہوا اور اسلامی سلطنتوں نے اسے اپنی شمع خلافت بنایا۔ اس مسئلہ پر یہاں مزید روشنی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ شبلی کی سیرت الحسنان ملاحظہ کیجئے۔

تلامیذ امام اعظم

آپ کے اجتہاد کی برکت و ہمہ گیر مقبولیت کے باعث قابل فخر تلامیذ درس میں شامل ہوئے اور ان میں سے حسب ذیل قابل ذکر ہیں۔

۱: امام ابو یوسف

جس ۱۱۳ھ یا ۱۱۴ھ میں علی اختلاف روایات پیدا ہوئے صاحب اجتہاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی آپ کے حدیث میں شاگرد ہیں۔ خلیفہ مہدی نے ۱۶۶ھ میں آپ کو قاضی بنایا۔

۲: امام محمد بن حسن

دمشق کے نزدیک حرستان گاؤں میں ۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے یہ بھی شاگرد ہیں۔ مگر امام صاحب کے آخری دور میں تھے۔ بقیہ تحصیل امام ابو یوسف سے کی۔ تین سال تک امام مالک سے حدیث پڑھی۔ ۱۸۹ھ میں انتقال فرمایا۔

ان دونوں مذکورہ تلامیذ امام اعظم کو صاحبین اور امام اعظم و امام یوسف کو شیخین کہا جاتا ہے نیز امام اعظم اور امام محمد کو طرفین کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے۔ امام محمد بڑے جری حق گو امام تھے۔ حدیث و فقہ میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ امام شافعی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ بلکہ فقہ حنفی کا دار و مدار آپ کی تصنیفات پر ہے۔

۳: امام زفر: ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۵۸ھ میں انتقال فرمایا۔

ائمہ تقلید اور باہم رواداری

یوں تو بہت سے مجتہد امام گزرے ہیں لیکن چار اماموں کی عموماً تقلید کی جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ چاروں ائمہ ہدیٰ ہیں ان میں سے جس کی تقلید کی جائے برحق ہے۔ لیکن صرف ایک ہی امام کی تقلید کرنی چاہئے۔ ہاں حسب اقتضائے زمانہ ایک فقہ کا مقلد مفتی دوسرے امام کے قول پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے اور اس کو عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔

چونکہ چاروں ائمہ ہدایت ہیں اس لئے ایک فقہ کے امام کے پیرو دوسرے امام کے مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اپنے مذاہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ شافعی المذہب امام کے پیچھے خفی المذہب مسلمان بلا تکلف نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کے برعکس بھی پہلے دور میں ایسا بارہا ہوا ہے کہ اسلامی رواداری اور تعلیم صحیح سے واقفیت کے باعث ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے وقت اپنے خیال پر قائم رہتے ہوئے بھی خفی اگر شافعیوں کی جماعت میں ہوتا تو آمین بالجہر کہہ لیتا۔ اسی طرح شافعی المذہب امام کے پیچھے آہستہ سے آمین کہہ لیتا۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا رہا عوام میں لاعلمی و ناواقفیت کے باعث تشدد اور تعصب پیدا ہوتا چلا گیا۔ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

پنجاب میں کچھلی صدی میں ایک فرقہ الہ حدیث پیدا ہوا۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ فقہ حدیث کے خلاف ہے اس میں وہ احکام موجود ہیں جو حدیث کے خلاف ہیں چونکہ پاکستان و ہندوستان میں مقلدین خفی ہی ہیں۔ اس لئے خفیوں بالخصوص مولانا احمد رضا خان بریلوی کے محققین کو ان سے شروع شروع میں بڑی نفرت رہی۔ حیرت یہ ہے کہ اگر خفیوں کی مسجد میں کوئی الہ حدیث نماز پڑھ لیتا تو مسجد کے اس حصہ کو تشدد لوگ ناپاک تصور کر کے دھوا دیتے تھے شاید اب بھی ایسے لوگ موجود ہوں۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اسد الابرار اپنے ملفوظات ۱۷ ستمبر ۱۹۳۸ء برمکان مولوی محمد حسن صاحب مالک انوار المطالع مولوی گنج لکھنؤ میں خوب فرمایا ہے:-

”میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ ہم علی الاطلاق غیر مقلدین کو برا نہیں کہتے ہیں دیکھتے امام ابو حنیفہؒ خود مقلد نہ تھے مگر ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں لیکن اس زمانہ کے اکثر غیر مقلدین کی بیشک ہم کو شکایت ہے ان میں عموماً الامام شاہ اللہ دہلویؒ خصوصاً بہت بری ہیں۔ ایک ائمہ کے ساتھ بدگمانی دوسرے ان کی شان میں بند بانی۔ باقی ہم نفس غیر مقلدی کو حرام نہیں کہتے۔ غیر مقلدی بھی ایک مسلک ہے لیکن اس وقت کے مفاسد کو دیکھ کر ہم کو پسند نہیں۔ بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر بعض طبائع کے نزدیک ناپسند ہوتی ہیں مثلاً اونچھڑی شرعاً جائز ہے مگر نفیس حراج و لطیف الطبع لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔

(ہل بعض الاشياء المباحة ابغض عند الله ايضاً فقد روى ابو داؤد البغض

الحلال عند الله الطلاق او كما قال ۱۲ جامع) (اسد الابرار ص ۱۳۵)

بلکہ بعض مباح اشیاء بھی اللہ کے نزدیک ناپسند ہیں ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں زیادہ ناپسند طلاق ہے یا جیسا فرمایا ۱۲ جامع۔

مولانا اشرف علی صاحب کے خیالات کا تذکرہ بالا عبارت آئینہ ہے جس میں دریا کو کوزہ

میں بند فرما دیا ہے اور پتہ کی بات فرمادی کہ ”اس وقت کے مفاسد کو دیکھ کر ہم کو پسند نہیں“۔ بس فیصلہ ہو گیا۔ مولانا تھانوی کے عقائد میں تصدد کے باوجود یہ وسعت قلبی ان کے علم کی دلیل ہے اور یہ فیض ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کا جو مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ کے پیرو مرشد تھے۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں۔

”حضرت حاجی صاحب کے یہاں کوئی چیز نہ تھی سوائے اللہ رسول کے۔ اسی لئے حضرت کے یہاں ہر قسم کے لوگ تھے غیر مقلد بھی وہابی بھی بدعتی بھی اور سلسلہ میں داخل کرنے کے لئے اختلافیات میں کسی سے کوئی شرط نہ تھی۔ فرمایا کرتے تھے۔ میاں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ آنے دو اور یہ حالت خاص حضرت کے شاہیاں تھی دوسروں کو ایسا مناسب نہیں۔ ایک غیر مقلد کو بیعت فرمایا۔ دو تین دن بعد علم ہوا کہ انہوں نے رفع یدین اور آمین بالجبر سب چھوڑ دی تو خوش نہیں ہوئے اور فرمایا بلاؤ۔ وہ آئے تو فرمایا ”اگر تمہاری رائے ہی بدل گئی ہو تو خیر ورنہ ناگرمیری وجہ سے ہوا ہو تو ترک سنت کا وبال میں اپنے ذمہ نہیں لیتا۔ یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت ہے“۔ سبحان اللہ حدود کے اعد کیا توسع تھا۔ اگر ہر شخص توسع کرے تو وہ حدود ہی سے نکل جائے۔“ (جیل الکلام ص ۷۷ نمبر ۱۴)

یہ ہے وہ رواداری جو علمائے حق میں تھی جو آج کل عفا ہو چکی ہے۔ ان علما کے زمانہ میں باہم اتنی سختیاں نہ تھیں جو آج کے محل کرنا دیدہ وراورنگ نظر لوگوں میں ہو گئیں۔

تقلید کی وجہ

اگر محل سلیم سے پوچھا جائے تو تقلید کی وجہ وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک انسان میں اجتہاد کی طاقت نہیں ہوتی لہذا اہل علم سے ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ عدالتوں میں ہر شخص مقدمہ لڑانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ قانون دان وکیل کی طرف لا محالہ رجوع کرنا پڑتا ہے یا بلند بام پر چڑھنے کے لئے سیڑھی کے بغیر رسائی نہیں ہوتی ٹھیک اسی طرح جو لوگ قرآن و سنت کے علوم میں بصیرت نہ رکھتے ہوں وہ اجتہاد کرنے سے عاری ہیں مجتہد کو نہ صرف علوم میں درک ضروری ہے بلکہ عربی زبان میں محاورہ اور روزمرہ نیز ان کی گفتار و زبان سے بھی پوری مہارت کی ضرورت ہے اور ان شرائط پر بھی پورے اترنے کی ضرورت ہے۔ جو ایک مجتہد میں مطلوب ہیں مثلاً واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ و من رباط الخیل کی آیت کے مطابق جو کچھ قوت جہاد میں درکار ہے اور تمہاری وسعت میں ہے اور گھوڑوں کا باندھ رکھنا اس کی تیاری تمہارے لئے ضروری ہے اس

آیت میں گھوڑوں کی ضرورت کا ہر زمانے میں ہونا پایا جاتا ہے اس لئے اس قوت کو تو مقرر کر دیا لیکن ما استطعتم من قوۃ میں قوۃ کی تین نگرہ۔ کا سمجھنے والا مجتہد صاف سمجھ جائے گا کہ جس جس زمانہ میں جیسی جیسی قوت درکار ہو تیرے تنگ توپ، بندوق، مشین گن، ایم ٹینک، ہائیڈروجن بم وغیرہ وغیرہ سب کو یہ تین شامل ہے۔ لیکن جو مجتہد یہ نہ جانے کہ اس تین کے کیا معنی ہیں وہ اجتہاد کے قابل نہیں۔ چنانچہ چوتھی صدی تک ضروریات و جزئیات دین اصول فقہ کے ماتحت اتنے درجہ تک کھل ہو گئیں۔ کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی تمام ضروریات انہی فقہی مسائل اور اجتہادات سے نکل سکتی ہیں۔ ہاں علمائے دیدہ و نبض شناس روشن دماغ زمانے کے تقاضوں کو پرکھنے والے پرہیزگار اس زمانہ میں درکار ہیں وہ اسباب و علل پر غور کریں اور فقہ کی جزئیات میں اضافہ کرتے رہ سکتے ہیں۔ اس سے معترضین کا وہ اعتراض فضول ہو جاتا ہے کہ اجتہاد کے بند کر دینے سے ترقی رک جائیگی۔ بلکہ وہ لوگ جو نبوت کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں۔ وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں کہ نبوت کی بندش سے ترقی بند ہو جاتی ہے۔

اجتہاد کا بند

لیکن جبکہ لوگوں کی فہمیں قاسد ہو گئیں خواہشات نفسانی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ اہل ہوائے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے اور بقول غالب۔

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی اب آبروئے شیوہ اہل نظر مکی
تو چوتھی صدی کے بعد ہر کس و ناکس کے لئے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ دین میں لٹا دھور
دروازے سے آ کر گھسنا شروع ہو گیا تھا تا آنکہ اس دور کے ائمہ اہل ایمان نے سودا و شراب ایسی
ناپاک اور خبیث چیزوں کو بھی حلال کر دیا۔ مولانا اشرف علی صاحبؒ لغویات میں فرماتے ہیں۔
”یوں تو فقہانے تصریح کی ہے کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد منقطع ہو گیا ہے۔ اگر منقطع نہ
بھی ہوتا اور مجھ سے رائے لی جاتی تو میں تو یہی کہتا کہ باوجود قوت اجتہاد یہ باقی رہنے کے بھی آج
کل اجتہاد جائز نہیں۔ مسائل کے استنباط کے لئے ورع اور تقویٰ بھی تو چاہئے۔ اب نہ فقہ ہے نہ
تدین۔“ (جیل الکلام ص ۷۷ ملوث نمبر ۸۹)

یہ مسئلہ ایک طویل بحث کا محتاج ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ تقویٰ اللہ و یات کے فقدان اہل بے باکی و
خواہش نفسانی کے باعث وہ لوگ بھی اجتہاد میں نکل پڑے۔ جنہوں نے نہ علم دین سیکھا نہ علما کی صحبت میں

جیسے قرآن کریم سے انہیں واسطہ ہانہ سنت کا نہیں علم۔ چنانچہ ان کے دعوے کے مطابق علم دین صرف انہیں نے ہی سمجھا ہے اور اب تک کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آیا۔ غرض کہ خیالات کی دنیا میں ہنگامے برپا ہو گئے ہیں۔ میرے نزدیک خیریت کی صورت یہی ہے کہ اجتہاد کی قدریں ختم ہو چکیں ہاں ہر دور کے علمائے اولیٰ الابصار اور مجددین کی جماعت اپنے اپنے اوقات میں ضروریات دین کو انہی بنیادوں پر جزئیات کی شکل میں پیش کرتے رہیں گے جو بنیادیں کہائمہ ہدئی نے فقہ کی قائم کی ہیں۔

پاکستان و ہندوستان کے فقیہ علما

چونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اس لئے ہر دور اور ہر صدی میں مجدد اور علمائے اہل نظر نے دین کی حفاظت کی ہے ہندوستان و پاکستان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند اپنے اپنے دور کے حسب مقام و وقت فقہ میں صاحب نظر گزرے ہیں۔ اس وقت زیر قلم مضمون میں میرا موضوع تحریر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا فقہ اور ان کی فقہ میں بصیرت ہے۔ اس لئے میں ان کی شخصیت کو بحیثیت ایک مہر فقہ کے پیش کروں گا۔

فقہ عثمانی کے دو حصے

علامہ عثمانی کی فقہی تحقیقات و معلومات کا میری نظر نے جہاں تک جائزہ لیا ہے اس کے دو حصے کئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ ایک تو وہ حصہ ہے جو مبسوط فقہی کتابوں اور فتاویٰ کی ضخیم جلدوں کی جزئیات میں معلومات اور تحقیقات و مطالعہ اور ان میں مہارت سے متعلق ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو آغاز فقہ سے لے کر اب تک ایک ہی قسم کی انسانی ضروریات میں شرکت سے وابستہ ہیں۔ اور اس دور میں امت مسلمہ اس قسم کے احکام کی ضرورت مند رہی ہے۔ جن کو فقہانے ابواب و فصول اور کتاب کے ماتحت علی الترتیب بطور فن کر دیا ہے۔ مثلاً کتاب الطہارۃ کتاب الصلوٰۃ کتاب الصلوٰۃ کتاب الزکوٰۃ کتاب الرهن کتاب البیوع وغیرہ وغیرہ جو انسانی تمدن کی وسعتوں سے دو چار ہونے والی ایک سی ہی ضروریات سے ہر زمانہ میں پیدا ہوئیں۔

۲۔ دوسرا حصہ مولانا عثمانی کی ان فقہی مسامی اور کوششوں کا نتیجہ ہے جو ان کو اپنے انتہائی تمدن کے دور میں اصول کلیہ فقہ اور جزئیات فقہی پر قیاس اور نظیر کے طور پر پیش آئے ہیں اور ان میں مولانا عثمانی کا

فقہی شعور و درک یا فقہ کی چمک نظر آتی ہے اور ان کے متعلق فقہ میں کوئی صاف جڑی موجود نہیں۔

پہلی قسم کے مسائل زیادہ تر مولانا کی تفسیر میں احکام کے ماتحت پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اور دیگر تحریروں اور تصنیفوں میں موجود ہیں۔

دوسری قسم کے مسائل مختلف جگہ مجھے دستیاب ہوئے ہیں جن کو پورے حوالوں اور تبصرے سے پیش کروں گا۔ میرا مقصد مولانا عثمانی کے فقہ کو پیش کرنا ہے لیکن تحریر کو طویل بنانا نہیں اس لئے ان کی تمام تحقیقات کو پیش کرنا ضروری نہیں البتہ بقدر ضرورت جس سے ان کی فقہی بصیرت کا ایک واضح نقشہ قاری کے سامنے آ جائے۔ ہر یہ نظر کروں گا اور اس میں بھی پہلے وہ حصہ جو ان کے ذاتی اپنے دور کی ضروریات فقہ سے متعلق ہے۔

عہد عثمانی کے اہم تقاضے اور فقہ دانشمندی کی فقہی موشگافیاں

سائنس کے اس دور کے اہم اور دقیق مسائل میں علائے زمانہ کو مائیکروفون اور لاؤڈ اسپیکر (Loud Speaker) جس کو عربی میں مکبر الصوت یا جہر الصوت کہا جاتا ہے کے ذریعہ نماز میں آواز سے قرأت کو لوگوں یا مقتدیوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ بہر حال ضرورت عہد جدید نے اس ایجاد کو سائنس سے مانگا اور الحاجۃ ام الاخضر اعانت (ضروریات ایجاد کی ماں ہے) کے قول کے مطابق سائنس نے یہ ایجاد پیش کر دی۔ مسلمانوں کے دل میں بھی بڑے بڑے مجموعوں اور عید و جمعہ کی نمازوں کے لئے اس ایجاد کے ذریعہ خطبہ اور قرأت نماز کے سننے کی خواہش اور تڑپ پیدا ہوئی اور علما کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کیا۔ اطراف و جوانب سے فتوے طلب ہونے لگے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اس خصوص میں تحقیقات کے بعد اقیانوس کے مقام پر نظر رکھتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پر نماز کو ناجائز قرار دیا لیکن مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی خدا داد فقہی بصیرت سے مسئلہ کی نزاکت کو سمجھا اور تشدد میں ایک درمیانی پہلو اختیار فرما کر اختلاف کیا۔

میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب سابق مفتی دارالعلوم دیوبند و موجودہ ممبر بورڈ تعلیمات اسلامیہ دستور ساز پاکستان کراچی نے اس واقعہ اور تحقیق عثمانی وغیرہ کا راقم الحروف سے جبکہ آں محترم ۱۹۵۰ء میں لاہور غریب خانہ پر تشریف لائے ذکر فرمایا چونکہ مولانا عثمانی کی فقہی بصیرت کے سلسلہ میں مجھے ضرورت تھی۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب سے اس مسئلہ کی تحقیق سے متعلق مولانا کے گرامی نامہ کی درخواست کی چنانچہ آپ نے نہایت شفقت سے میرے پاس تمام واقعہ پر

روشنی ڈالنے والی ایک تحریر مع ایک مکتوب گرامی ارسال فرمائی۔ میں حضرت مفتی صاحب کی تمام تحریر اور فقیہ دانشمند کے مکتوب کو بعینہ حسب ذیل پیش کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب کی تمام تحریر اور فقیہ دانشمند کے مکتوب کو بعینہ حسب ذیل پیش کرتا ہوں اور حضرت مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آں موصوف نے میری اہم ذمہ داری کو خود ہلکا فرمادیا۔

مکتوب گرامی حضرت استاذی مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ بنام راقم الحروف

مدرسہ عربیہ دارالعلوم کراچی پاکستان

ٹانک واڑہ کراچی نمبر ۱

مورخہ ۲۷ جمادی الثانیہ ۱۴۰۳ھ

مکرم بندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کے دو کارڈ وصول ہوئے۔ خیال یہ ہا کہ بجائے جواب لکھنے کے آپ کی تعمیل فرمائش کر کے بھجوں۔ مگر یہ ہم ایسے ہنگامی حالات سامنے آتے رہے کہ نہ جواب لکھنے کی ہمت و فرصت رہی نہ اصل کام کے کرنے کی۔ اب ذرا کچھ فرصت ملی تو مطلوبہ مضمون سے نقل مکتوب حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے ارسال خدمت کرتا ہوں۔ خدا کرے آپ بعافیت ہوں اور آپ کا یہ کارنامہ پایہ تحجیل کو پہنچ کر حسن قبول حاصل کرے والسلام۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ کراچی نمبر ۱۳ مارچ ۱۹۵۳ء

نقل تحریر حضرت استاذی مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدومی و استاذی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک علمی زندگی ہے اس کے مختلف گوشوں اور شعبوں پر مکمل کلام کیا جائے تو ہر ایک کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ حضرت ممدوح کی وفات اتفاقاً ایسے حالات میں ہوئی کہ دینی تعلیمی و اصلاحی خدمات انجام دینے والے آپ کے طائفہ (شاگرد) اور خدام کے سامنے پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کے اہم مسائل اور ان کے لئے مشاغل کا ہجوم تھا جس کی وجہ سے اس عجوبہ روزگار ہستی کی کوئی سوانح

حیات بھی مرتب نہ ہو سکی۔ اب غنیمت ہے کہ جب محترم مولانا الوارالحسن صاحب شیرکوٹی پروفیسر نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس ناکارہ خلاق سے بھی کئی مرتبہ فرمائش کی کہ ممدوح کی علمی زندگی پر کچھ لکھوں۔ ارادہ بھی بارہا کیا مگر بھوم مشاغل کے سبب کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت عزیز موصوف نے ایک خاص واقعہ کے متعلق استفسار فرمایا تو یہ غنیمت سمجھا کہ ان کی اس خدمت میں برائے نام ہی سہی اپنا کوئی پیوند لگ جائے تو باعث سعادت ہے۔

نماز میں آلہ مکبر الصوت (لاؤڈ اسپیکر) کے استعمال

پر حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا مکتوب

۱۳۵۸ھ میں سیدی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا ایک فتویٰ اس موضوع پر انور میں شائع ہوا جس میں حضرت ممدوح نے آلہ مکبر الصوت سے دور تک آواز پہنچنے کی کیفیت ان لوگوں سے دریافت فرمائی جو موجودہ سائنس کے جاننے والے اس وقت میسر آئے۔ ان کی راؤں میں اختلاف رہا۔ کسی نے کہا کہ اس آلہ کے ذریعہ بولنے والے کی اصل آواز کی لہر ہی قوی ہو کر دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ کسی نے لکھا کہ حکم کی آواز کو یہ آلہ اپنے اندر لے کر دوسری طرف قوت کے ساتھ پھیلتا ہے جس سے دوسرے سامعین کو حکم کی آواز کی بالکل مشابہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اصل آواز دور تک نہیں پہنچتی۔ حضرت والا (تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) نے اس اختلاف کی بنا پر احتیاطی پہلو اختیار فرمایا اور اس آلہ کی آواز پر نقل و حرکت کرنے والے مقتدیوں کی نماز کو فاسد قرار دیا۔ کیونکہ ۱۰ ایک ایسی چیز کی اقتدا کر رہے ہیں جو شریک نماز نہیں حالانکہ باتفاق فقہاء مقتدی کے لئے کسی ایسے شخص کی آواز کی اقتدا جائز نہیں جو شریک نماز نہ ہو۔

حضرت حکیم الامت کا یہ فتویٰ ایک خط کے جواب میں تھا۔ تصنیف کی صورت میں نہ تھا اس لئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر احقر نے اس مسئلہ کو ایک مستقل رسالہ کی صورت میں تحریر کیا۔ اس رسالہ میں آلہ مکبر الصوت کے نماز میں استعمال کو ممنوع قرار دینے کے لئے مذکورۃ الصدروجہ قساد کے علاوہ کچھ اور مویدات بھی احقر نے اضافہ کئے۔

رسالہ طبع ہونے کے بعد اس کا ایک نسخہ اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ اس وقت جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت میں شیخ الحدیث کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ نے اپنی قدیم شفقت کی بنا پر میرے رسالہ کو

پورا ملاحظہ فرمایا اور اس پر ایک ناقدانہ بصیرت افروز خط تحریر فرمایا جس میں فساد نماز کے حکم سے اختلاف فرمایا۔ یہ خط سطور ذیل کے اختتام پر صحنہ نقل کیا جائے گا۔

احقر نے یہ خط حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب مولانا عثمانی اس طرف تشریف لائیں گے اس وقت ان کے سامنے ہی اس پر غور کیا جائے گا مگر یہ ہم ایسے اتفاقات پیش آتے رہے کہ تھانہ بھون میں حضرت ممدوح اور احقر کا اجتماع کسی اطمینان کے موقع پر نہ ہو سکا۔ تا آنکہ ۲۶ رجب ۱۳۱۲ھ کو حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات ہو گئی اور یہ کام اسی طرح تشنہ تکمیل رہا۔ جمادی الاول ۱۳۱۳ھ میں احقر ہجرت کر کے پاکستان کراچی آیا اور اس مسئلہ کے متعلق سوالات آتے رہے لیکن حضرت الاستاذ علامہ شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول فتاویٰ کے بارہ میں اپنے عایت نقوی اور احتیاط کی بنا پر دیوبند میں بھی یہی تھا اور پاکستان میں بھی یہی رہا کہ فتاویٰ سب اس ناکارہ کے حوالے فرماتے تھے اور کوئی خود لکھنے پر اصرار بھی کرتا تو عذر فرما دیتے تھے اور عایت توضیح سے فرماتے تھے کہ مجھے کبھی فتوے کے کام میں احتمال کا اتفاق نہیں ہوا اس لئے احتیاط کرتا ہوں۔ حالانکہ یہاں تک کہ اس ناکارہ کو کوئی علم کا کوئی حرف آتا تھا تو وہ سب انہی اساتذہ کرام کی کنفش برداری کے ذریعہ سے تھا اور خود احقر کو جب مہمات فتاویٰ میں اشکال پیش آتا تو پاکستان آنے کے بعد حضرت مرحوم علی کی طرف رجوع کرتا اور ان کے محققانہ ارشادات سے استفادہ کرتا تھا۔ حق تعالیٰ نے جہاں آپ کو کمالات علمی میں اعلیٰ پایہ عطا فرمایا تھا وہیں اخلاق قاضیہ اور توضیح میں بھی بلند مقام سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسی کا یہ نتیجہ رہا کہ اس مسئلہ میں باوجودیکہ حضرت مرحوم کو احقر کی رائے اور فتوے سے اتفاق نہ تھا لیکن عملاً ہمیشہ موافقت فرماتے اور اختلاف کا اظہار بھی نہ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جب حرمین محترمین میں نمازیں آلہ مکبر الصوت پر ہونے لگیں اور اطراف ہندوستان سے سوالات کی بھرمار ہوئی اور لوگوں کی پریشانی کے باعث اس طرف توجہ ہوئی کہ اب مسئلہ کی تنقیح کر کے کوئی متفقہ فتویٰ دیا جائے تو اس کام کے لئے دو مرتبہ خود حضرت مولانا عثمانی تکلیف فرما کر احقر کے مکان پر تشریف لائے۔ کتابوں کی مراجعت اور مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر ناقدانہ بحث ہوئی رہی۔ میرا رجحان کچھ حضرت مولانا کی تحقیق کی طرف ہونے لگا مگر ہنوز کسی متفقہ فیصلہ پر نہ پہنچے تھے کہ حضرت ممدوح پر فالج کا ابتدائی دورہ ہوا اور پھر سلسلہ امراض نے مہلت نہ دی یہاں تک کہ ۲۱ صفر ۱۳۱۹ھ کو یہ بقیۃ السلف بھی اپنے اسلاف کے ساتھ جا ملے۔

وَقَدْ اَمَرَ مِنْ قَبْلِ وَ مِنْ بَعْدِ (اول و آخر امر اللہ ہی کے لئے ہے)

مسئلہ پھر تفسیر تکمیل رہا۔ حضرت ممدوح کی وفات کے بعد احقر نے آل مکرم الصوت کے ذریعہ آواز دور تک پہنچنے کے فلسفیانہ تحقیق پر از سر نو غور و تفتیش شروع کی۔ کراچی میں ماہرین سائنس اور خاص محکمہ آواز کے ماہرین سے تحقیق اور بار بار مراجعت کی۔ یہاں سب کا اس پر اتفاق معلوم ہوا کہ اس آلہ کے ذریعہ مکالمہ کی آواز ہمینہ دور تک پہنچ جاتی ہے اور صداقت یہ ہوتی ہے کہ آواز کی لہریں جو اول ہوا میں پیدا ہوتی اور ہوا کی رفتار سے چلتی ہیں اس آلہ کے ذریعہ ہوا کی لہریں غفل ہو جاتی ہے اور بجلی کی رفتار پر چلنے لگتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آواز کی لہریں فنا ہونے سے پہلے دور تک پہنچ کر وہ کے سننے والوں کو اسی طرح آواز پہنچا دیتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آواز جو ہوا میں پیدا شدہ مخصوص لہروں کا نام ہے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ علاوہ ازیں حضرت مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خط میں ایک اہم فقہی اصول کی طرف بھی اشارہ تھا کہ فلسفیانہ تدقیق پر احکام شرعیہ دائر بھی نہیں ہوتے۔ رویت ہلال، سمت قبلہ کی تعیین میں حضرات فقہاء کے ارشادات واضح ہیں کہ ان میں فنون ریاضیہ آلات رصدیہ، اصطلاحیہ وغیرہ پر مدار احکام نہیں بلکہ جس سطح پر عوام سمجھ سکیں وہ کافی ہے۔ اس مجموعہ پر نظر و فکر کے بعد احقر کا پورا اطمینان حضرت مولانا عثمانی کی تحقیق کی موافقت میں ہو گیا اور احقر نے بھی فساد و نماز کے فتوے سے رجوع کر لیا۔ لیکن خود حضرت استاذ مولانا عثمانی کی تحقیق کے آخری جملے یہ ہیں:-

”بس مقصود انا ہے کہ مکرم الصوت (مائیکروفون) کے حکم میں شرح صدر نہیں اور اباحت کی طرف قلب کا میلان ہے۔“

”اس وقت ایک قول شیخ ابوبکر بن الفورک کا یاد آ گیا کہ کل موضع تروی فیہ اجتہاد او لیس علیہ نور فانه بدعة خفية (ہر وہ مقام جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو اور اس میں نور نہ ہو تو وہ پوشیدہ بدعت ہے) بیشک یہاں بھی نور تو محسوس نہیں ہوتا۔“

اس لئے حضرت استاذ قدس سرہ کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ آلہ مکرم الصوت کا نماز میں استعمال پسندیدہ تو نہیں لیکن اگر کر لیا گیا تو فساد نماز کا حکم نہ کیا جائے اور اب بھی احقر کا فتویٰ ہے۔ اب حضرت استاذ قدس سرہ کا مکتوب (خط) جس کا حوالہ شروع میں دیا گیا ہے بحینہ نقل کیا جاتا ہے امید ہے کہ اہل علم اس سے محفوظ ہوں گے۔ کیونکہ اس میں اصل مسئلہ کے علاوہ بہت سے ضمنی عملی فوائد بھی بہت قابل قدر ہیں۔

مکتوب عثمانی بنام مفتی محمد شفیع صاحب

برادر کرم جناب مفتی محمد شفیع صاحب دامت مکارم

بعد سلام مستنون آنکے سال مفتی محرم ۱۳۵۸ھ میں سے آلہ مکرم الصوت والا مضمون میں نے

پورا پڑھا۔ ماشاء اللہ بہت محنت اور سلیقہ سے لکھا گیا ہے مگر بغضِ اجزا پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔
۱۔ بے شک دین یا عبادت میں غلو و تعمق (بہت زیادہ مبالغہ اور گہرائی) ممنوع ہے لیکن اس کی علت کی طرف خود احادیث میں اشارات کر دیئے گئے ہیں۔ مثلاً

(ا) لمن يشاء الدين الا غلبه يا

(ب) فان الله لا يمل حتى تملو ونحو ذلك من الاعراض عن السنة

او تقال لها و غیر ہما۔

مکی وجہ ہے کہ کبار علما (بڑے بڑے علما) خصوصاً ان حضرات کے احوال میں جو عرفاً مشائخِ صوفیہ سے ملقب ہیں۔ اکثر عبادتِ نقلیہ (نفل عبادت کی کثرت) کی بے شمار نظائر پائی جاتی ہیں جن کو عیناً مذموم نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ بحمد اللہ۔ وہ ان مضار (معزوتوں) سے مامون تھے اور ان کا مشائخ تھا۔

۲۔ طہارت و نجاست کے باب میں محض شبہات و دوہام یا احتمالات پر بنا کر نایا زیادہ غوض اور تکلف سے کام لینا بے شک ناپسندیدہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ محرمات (حرام کی گئی چیزیں) دو قسم کے ہوتے ہیں۔ محرم لو صفہ اور محرم لکسبہ (صف اور کسب کے اعتبار سے) اول میں اس طرح کا تعمق و غلو و وسواس ہے اور دہائی میں شبہات و احتمالات سے بچنا احتیاط و تقویٰ ہے۔ کما بینہ الحافظ ابن تیمیہ فی ملہواہ جلد ۵ (جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ جلد ۵ میں بیان کیا ہے)

صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الحلال بین والحرام بین و بینہما معشابهات الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم و من رای حول الحی یوشک ان یواقہ (طال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے درمیان مشابہات ہیں۔ آنحضور کے قول تک اور جس شخص نے قبیلہ کے ارد گرد پر نظر ڈالی قریب ہے کہ وہ اس میں گر جائے) ورنہ جو دقائق تقویٰ ائمہ اور مشائخ کبار سے معقول ہیں بے معنی توہمات قرار پائیں گے۔ یہ چیز کتاب و سنت اور مسائل فقہ کے تتبع سے صاف ظاہر ہے کہ نجاست و طہارت کے باب میں شریعت مطہرہ جو توسع اور اغماض روارکتی ہے اس کا رٹا (سود) وغیرہ کے مسائل میں اصلاً مسامح (دغل) نہیں۔ بہر حال اس مقدمہ میں کچھ قیود اور احتیاطات کی ضرورت ہے۔

۳۔ جب احادیث و فقہیات کی بنا پر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اذان خطبہ قرأت وغیرہ میں استماع (کان لگانا) مخاطبین و مقتدیین کی بنا پر رفع صوت مطلوب ہے اور شریعت نے ایک حد تک اس کا

اہتمام کیا ہے تو رفع صوت یا یوں کہئے کہ ابلاغ صوت کی کسی جدید صورت کو جو فی حد ذاتہ مباح بلکہ بعض صورتوں میں مستحسن تسلیم کر لی گئی اباحت و جواز کی حد سے نکالنا کس اصول پر مبنی ہوگا؟ آخر کسی امر کے متعلق شریعت کے اہتمام کی تجدید محض اس اصول پر تو نہیں کی جاسکتی کہ یہ چیز اس وقت موجود نہ تھی جیسا کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں اذان الحوق کو بدعت حسنہ کہہ کر ائمہ فقہانے قبول کر لیا جو آج تک رائج ہے اور فی الحقیقت یہ بنو امیہ کی بدعت نہیں جیسا کہ شامی نے نقل کیا ہے بلکہ فاروق اعظم نے جو آخری خطبہ جمعہ دیا ہے اس کے متعلق صحیح میں فلما قعد علی المنبر و سکت المودنون (جب وہ منبر پر بیٹھ گئے اور مودنون لوگ خاموش ہو گئے کے الفاظ موجود ہیں جس کو دیکھ کر شیخ ابوالحسن سندھی نے اس مسئلہ پر تنبیہ کی ہے۔

و فی العمدة عن ابن القاسم عن مالک اذا جلس الامام علی المنبر
واخذ المودنون فی الاذان حرم ابیع فلذا ذکر المودنون بلفظ الجماعة و بشهد
لهذا حدیث الزہری عن ابن ابی مالک القرطبی انہم کانوا فی زمن عمر بن
الخطاب یصلون الجمعة حتی یمخرج عمر و جلس علی المنبر و اذن
المودنون الحدیث و حکمنا عن ابی حنیفة و اصحابہ (عمدة القاری ص ۳۸ جلد ۱۶)

اور عمدہ میں ابن قاسم سے اور وہ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام منبر پر بیٹھ گیا اور مودنوں نے اذان دینی شروع کر دی تو بیع حرام ہے۔ پس مودنوں کا بیع کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس پر زہری کی حدیث جو ابومالک قرطبی سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ نماز جمعہ پڑھا کرتے کہ عمر آتے اور منبر پر بیٹھتے اور مودن اذان دیتے (آخر حدیث تک) اور اسی طرح سے امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب سے روایت ہے جیسا کہ عمدۃ القاری ص ۳۸ جلد نمبر ۱۶ میں ہے۔

تکبیر کی تبلیغ (پہنچانے) کے لئے مرض الموت کے قصہ میں صدیق اکبر کا واقعہ موجود ہے۔ بیشک خیال ہو سکتا ہے کہ پھر خطبہ اور قرأت صلوٰۃ میں یہ تبلیغ (آواز پہنچانے) کا عمل کیوں نہ کیا گیا۔ مگر ادنیٰ تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسا عمل اختیار کرنے سے دوسرے اہم مقاصد و مصالح فوت ہوتے ہیں مثلاً اگر کئی شخص علی وجہ الاجتماع (مجموعہ طور پر) خطبہ یا قرآن پڑھیں تو استماع و انصات للامام (امام پر کان لگا دینا اور خاموش رہنا) فوت ہو جاتا ہے اور تنازع و تصادم اصوات کا ایسا منظر سامنے آتا ہے جو صلوٰۃ اور خطبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور علی وجہ التعاقب تو ایک قرأت کی کئی قراتیں یا ایک خطبہ کے کئی خطبے بن کر تخفیف علی المصلین اور قصر خطبہ

کی غرض نظر انداز ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ من ام منکم فلیخفف (تم میں سے جو امام ہو تو تخفیف سے نماز پڑھائے) اور ان منکم منفرون اوفتان انت یا معاذ (تم میں سے بعض ہیں جو نفرت دلاتے ہیں)

کے ساتھ جس فرط غضب کا اظہار ایسے مواقع میں ہوا ہے وہ کسی اہل علم پر مخفی نہیں۔ آلہ مکبر الصوت میں ان مفاسد کا کوئی احتمال نہیں۔ بلکہ ابلاغ صوت (آواز پہنچانے) کا مقصد بہت پر سکون طریقہ سے حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ مجالس وعظ وغیرہ میں عموماً تجربہ ور ہا ہے۔ یہ چیز کہ بظاہر ایک لعب کی سی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ فی الحقیقت اس پر مبنی ہے کہ ہر نئی چیز ابتدا میں اپنی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔

چیز رفتہ رفتہ عام ہوتی جا رہی ہے عام ہونے کے بعد کسی کو انتفات بھی نہ رہے کہ ہم یہ آواز آلہ سے سن رہے ہیں۔

۴۔ یہ تحقیق کہ آلہ سے جو صوت مسوع ہو رہی ہے وہ عین صوت قاری (پڑھنے والے کی آواز) ہے یا اس کی نقل اور نقش ثانی ہے اس کا کوئی فیصلہ ہنوز نہ ہو سکا اس لئے اجتناب کو احوط تو کہہ سکتے ہیں نا جائز نہیں کہہ سکتے۔ اور احوط بھی کہنا اس جزئیہ کی بنا پر کہ اقتدا بمن لم یدخل فی الصلوۃ (اس شخص کی اقتداء جو نماز میں داخل نہیں) زلازم آتی ہے مگر مجھے اس مسئلہ میں شفا نہیں۔ مبلغ کی آواز سے امام کے انتقالات پر استدلال کرنا حقیقتاً مبلغ کی اقتدائے شرعی نہیں محض لغوی اعتبار سے تو سعا اہتمام یا اقتدا کا اطلاق ہوتا ہے۔ محض اتنی بات سے اس پر استدلال کرنا کہ مکبر کی آواز کا وجود عدم عام مقتدیوں کی نماز کے فساد و محنت پر اثر انداز ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ غرض نہیں کہ جزئیہ فقہ میں موجود نہیں۔ بلاشبہ موجود ہے مگر میں اپنے عدم فہم کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس کا ذکر اسطر ادا کیا ہے مقصود یہ نہیں کہ اپنے عدم فہم کو حجت قرار دوں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم میں کیا اور میرا فہم کیا۔ بس مقصود اتنا ہے کہ مکبر الصوت کے حکم میں شرح صدر نہیں اور اباحت مرجوحہ کی طرف قلب کا میلان ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

اس وقت ایک قول شیخ ابوبکر ابن القورک کا یاد آ گیا کل موضع قری فیہ اجتہاد او لیس علیہ نور فانہ بدعة خفیة یشک یہاں بھی نور تو محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ اہل وجدان صحیح اور نور بصیرت رکھنے والوں کا حق ہے کہ نور کے وجود و عدم کا فیصلہ کریں۔ ماوشما کا منصب نہیں آپ نے اصرار کیا تھا اس لئے یہ چند سطور لکھی گئیں۔ (شیراز ص ۱۷۸ ج ۱)

تنقیح

حضرت فقیہ دانش مندانہ مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی کی تحریریں ابھی آپ کے سامنے آچکی ہیں۔ قاری اندازہ لگا سکتا ہے کہ موصوف نے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور مفتی محمد شفیع صاحب کے فتوے سے جس بصیرت کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اپنے اندر کس قدر فتنی چمک اور نور رکھتا ہے۔ میرے نزدیک عثمانی کی تحریر میں دانش اورانی اور دانش برہانی دونوں دانشوں کے حارے بہہ رہے ہیں۔

حضرت حکیم الامت اور حضرت مفتی صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ مقتدی امام کے تابع ہیں۔ اور اسی کی قرأت کا براہ راست ان کو مطیع ہونا ضروری ہے۔ امام اور مقتدی میں کوئی غیر تیسری چیز حائل نہ ہونی چاہئے جو امام سے ہٹا کر مقتدی کو اپنی حرکات و آواز پر چلائے کیونکہ ایسے شخص کی اقتدا جو نماز میں شریک نہیں فقہاء کے نزدیک جائز نہیں اس لئے اگر لاؤڈ سپیکر میں امام کی بعید آواز کے بموجب میں شہر ہا تو اس لئے حضرت حکیم الامت نے مقام احتیاط کی بنا پر مقتدیوں کی نماز فاسد ہونے کا فتویٰ صادر فرما دیا اور یہ فتویٰ کا مقام تھا۔

لیکن علامہ کے تعلقہ کی بنیادیں حسب ذیل امور پر ہیں:-

۱۔ اذان خطبہ اور قرأت نماز میں شریعت کو اس امر کا خاص اہتمام مقصود ہے کہ نماز پڑھنے والوں اور خطبہ اور اذان سننے والوں کو قرأت اذان اور خطبہ پہنچ جائے اور اسی پر ان کی اصلاح اور تذکیر و نصیحت موقوف ہے۔ اسی لئے موزن ایسا ہونا چاہئے جس کی آواز بلند ہو۔ اور قرآن کریم میں حکم یہ ہے۔ اذکر القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون یعنی جب قرآن کریم کی قرأت کی جارہی ہو تو ادھر کان لگا دو اور خاموش ہو جاؤ۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ قرأت قرآن پر کان نہ لگانا اور خاموش نہ رہنا عذاب کا موجب ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسا امر واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کا بلند آوازی پر اہتمام ہے۔

۲۔ مولانا عثمانی نے اس کے لئے جو دلائل پیش کئے ہیں ان میں سے اذان الجوق اور ائمہ فقہ کا بدعت حسنہ کا فتویٰ دے کر قبول کرنا پیش کیا ہے جو بہترین مثال ہے۔ علاوہ ازیں شامی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری خطبہ جمعہ کے متعلق صحیح بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ یعنی

فلما قعد علی المنبر وسکت المودنون

جبکہ (حضرت عمرؓ) منبر پر بیٹھ گئے اور موزن لوگ اذان دے کر خاموش ہو گئے۔

اس روایت سے مولانا نے یہ نتیجہ نکالا ہے جیسا کہ شیخ ابوالحسن سندھی نے صحیحہ فرمائی ہے کہ

کئی مؤذنوں نے خطبہ کی اذانیں دیں جس کا مقصد آواز پہنچانا تھا۔ لہذا اگر موجودہ عہد میں آلہ مکبر الصوت کے ذریعہ قرأت یا خطبہ یا اذان کو بلند کیا جائے تو مقتدیوں کی نماز کو فاسد نہیں کہا جائے گا۔ مولانا نے اباحت کے پہلو کو ترجیح دی ہے اور آخر میں شیخ ابوبکر بن النورک کا قول پیش فرمایا ہے جس میں مسئلہ میں اباحت کا پہلو نکلا ہے گو نور نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کتنے ایک فقہی پہلو فقہ وائش مند کی تحریر سے نکلتے ہیں جو اہل بصیرت پر مخفی نہیں یعنی:-

اذان کے اعلان اور اجتماع سے یہ قیاس ہو سکتا تھا کہ خطبہ اور قرأت امام کو بھی پہنچانے کے لئے اگر کئی شخص مجموعی طور پر خطبہ اور قرأت کریں تو کیا مضائقہ ہے۔ اس کا جواب علامہ نے بتلادیا کہ ایسا کرنے سے اہم مقاصد یعنی امام کی قرأت اور خطبہ کا سننا اور کان لگانا یعنی استماع و انصات فوت ہو جائیں گے۔ نیز جب کئی آدمی خطبہ اور قرأت کو پہنچائیں گے تو آوازوں کا سلسلہ طویل ہو جائے گا اور اس سہولت کے خلاف ہوگا جس میں خطبہ کو مختصر کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ نمازیوں کو کلفت نہ ہو لیکن مذکورہ صورت میں طوالت خطبہ کے باعث نمازیوں کو تخفیف نہ ہوگی اور اس حدیث کی مخالفت ہو جائے گی کہ من منکم فلیخفف الخ یعنی امام کو نماز مختصر پڑھانی چاہئے کیونکہ آنحضرت نے حضرت معاویہ سے فرمایا تھا کہ مقتدیوں میں جھکے ماندے ضعیف و ناتواں لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے آنحضرت کی عقل کا اظہار ہوتا ہے۔

راقم الحروف نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا مفصل فتویٰ لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ اس میں موصوف نے آلہ مکبر الصوت میں قراءت اور مقتدی کی نماز کے فساد پر دلائل دیتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ آلہ مکبر الصوت کے ذریعہ قراءت پہنچانا لہو و لعب سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ مولانا عثمانی نے اس کا نفسیاتی جواب یہ فرمایا ہے کہ ابتداء ایک چیز عجیب ہوتی ہے لیکن کثرت استعمال سے اس کا عجب رفع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی طرف توجہ بھی نہیں رہتی چنانچہ لاؤڈ سپیکر کی طرف تقریروں میں اب کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔

اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی پیدائش کو تعجبات مخلوقات میں سے فرمایا ہے۔ چنانچہ افلا بنظرون الی الابل کیف خلقت سے واضح ہے۔ لیکن یار بارو دیکھے جانے کے باعث اس کا عجیب پن ختم ہو گیا۔ اسی طرح کسی نئی ایجاد کی اشاعت ابتداء میں عجیب سی معلوم ہوتی ہے اور پھر اس کا عجب ختم ہو جاتا ہے یہی حال لاؤڈ سپیکر کا مولانا عثمانی کے نزدیک ہوا۔

علامہ نے ایک اور فقہی نکتہ بھی حل فرمایا ہے کہ مسائل فقہی کے لئے فلسفیانہ تحقیقات اور تدقیقات کی

ضرورت نہیں۔ جیسا کہ رویت ہلال اور سمت قبلہ کے لئے آلات رصدیہ و احطراب کی ضرورت نہیں۔ اور بہترین فقہ کا ثبوت مولانا کے اس فقہی اصول کی ترجیحاتی ہے کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کی ضرورت ہو اور نور قلبی وہاں اپنی چمک نہ دکھا رہا ہو۔ تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نور یعنی شرح صدر نہیں لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کے مباح ہونے کا پہلو نکل آتا ہے جیسا کہ مکملہ الصوت کا۔

قیاس فقہی

ائمہ فن نے فقہ کے چار اصول قائم کئے ہیں یعنی قرآن سنت قیاس اور اجماع۔ اگر کسی اجتہادی مسئلہ کی صراحت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو سکے تو قیاس کا مل قرار دیا گیا ہے ورنہ اجماع کو مل میں لایا جائے گا۔ حضرت عثمانی کا دماغ اس قدر صاف اور گہرائی میں اتر جانے والا تھا کہ اہم سے اہم مسائل کو کسی فقہی جزئی پر قیاس کرنے میں آپ کو خصوصی اجتہادی شان حاصل تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے مولانا عثمانی کی وفات پر دارالعلوم دیوبند کے تعزیتی جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مولانا کے فقہ نفس پر خاص اشارہ کیا ہے۔

وجود پاکستان مسلم لیگ کی کوششوں کا مرہون ہے۔ اس دور میں جبکہ لیگ اور کانگریس کی سیاسی اور مذہبی کشمکش کے باعث ہندوستان کی امت مسلمہ نازک دور سے گزر رہی تھی۔ دیندار طبقے کے لئے مذہبی حیثیت سے لیگ یا کانگریس کی شرکت کے کسی رخ کو متعین کرنا سخت دشوار تھا۔ مولانا خود انتہائی غور و فکر کی فضا میں مضطرب نظر آتے تھے بالآخر ایک شفا بخش فقہی قیاس نے ان کا مسلم لیگ کی شرکت پر شرح صدر کر دیا۔ اس لیگ اور کانگریس کے دور میں دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک سے وابستہ ہونے کے علاوہ قومیت کا مسئلہ بھی نہایت اہم تھا۔ مولانا نے اپنی قوت فقہی اور قیاس و اجتہاد سے قومیت کا نظریہ بھی متعین کیا۔ واضح رہے کہ مجھے صرف مسئلہ کے اجتہادی فقہی پہلو سے بحث ہے۔

لیگ کی شرکت فقہ کی روشنی میں

حضرت علامہ عثمانی کے فقہی پہلو کا اندازہ مسلم لیگ میں شرکت کے حسب ذیل دلائل سے لگائیے مولانا میرٹھ کی مسلم لیگ کانفرنس کے خطبہ صدارت میں تحریر فرماتے ہیں۔

”راقم الحروف خود ایک مدت و داز تک اسی شش و پنج میں رہا اور یہی وجہ ہے کہ خاصی تاخیر سے میں نے لیگ کی حمایت میں قلم اٹھایا۔ میں نے اپنی قدرت کی حد تک مسئلہ کی نوعیت پر قرآن و سنت اور

فقہ حنفی کی روشنی میں غور و فکر کیا۔ اللہ سے دعا میں کہیں اور استخارے کئے بلا آخر ایک چیز میرے اطمینان اور شرح صدر کا سبب بنی اور وہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی (تلمیذ امام اعظم ابوحنیفہ) رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصریح ہے جو ان کی کتاب السیر الکبیر میں موجود ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ فقہ حنفی کا سارا مدار انہیں امام محمد کی تصنیفات پر ہے۔

اس تصریح کے سننے سے قلم میں آپ کو مٹانا چاہتا ہوں کہ جو کثیر التعداد باطل فرقے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان میں خوارج ہی ایک ایسا فرقہ ہے جس سے ہنسی اور کھلی کھلی حدیثیں کسی دوسرے فرقے کے بارے میں نہیں آئیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس فرقہ کی نسبت کیسے کیسے صاف ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہیں جن میں سے چند الفاظ یہاں نقل کرتا ہوں۔ ان روایات کے حوالے صحیح البخاری اور صحیح المسلمین میں دیکھ لئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ الْمَهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ

وہ (خوارج) دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کا کھار کا جسم چمید کر صاف نکل جاتا ہے۔

اور فرمایا لَنْ اَدْرِكْتَهُمْ لَا قَتْلُهُمْ قَتْلَ عَادَ وَ ثَمُودَ وَ لِي رِوَايَةُ ثَمُودَ

اگر میں نے ان کو پایا تو عاد و ثمود کی طرح ان کا استیصال کروں گا۔

اور ہم ہر المخلوق وہ بدترین مخلوق ہیں اور ابغض المخلوق الى الله تعالى وہ اللہ کے

نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں اور قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ لِمَا رَوَوْا كُفْرًا اُپلے یہ مسلمان تھے اور پھر کافر ہو گئے اور تم ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔

اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان کسی ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ کافر ہے۔ اس کی جان و

مال سب حلال ہے۔ خیال کیجئے کہ آج اس عقیدہ کے موافق کتنے آدمی مسلمان باقی رہیں گے۔ علامہ

ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں کہتے ہیں۔ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَ اَمْوَالَهُمْ

و يَكْفُرُونَ بِالصَّحَابَةِ

وہ (خوارج) مسلمانوں کے خونوں اور ان کے اموال کو حلال سمجھتے ہیں اور صحابہ (حضرت

علی وغیرہ) کو کافر کہتے ہیں۔

اب خیال فرمائیے کہ ایسے فرقہ سے کسی طرح کے تعلقات رکھنا یا ان کی مدد کر کے ان کی شوکت

بڑھانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے ان تمام امور کے باوجود حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان

خوارج کی جنگ مشرکین بت پرستوں کے ساتھ ہو جائے تو اہل حق مسلمانوں کو کچھ مضائقہ نہیں کہ ان کفار اور مشرکین کے مقابلہ میں ان کی مدد کریں کیونکہ وہ اس وقت کفر (مرتد) کے فتنہ کو دفع کرنے اور نقش اسلام کو ظاہر کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں۔ یعنی چونکہ کلمہ گو ہیں اور اس وقت مشرکین کے مقابلہ میں اس کلمہ کو بلند کرنا ان کا مقصد ہے خواہ فی الحقیقت وہ کتنے ہی اس سے بڑے ہوئے ہوں۔ اس لئے کلمہ کھلا کلمہ اسلام سے انکار کرنے والوں کے مقابلہ پر ان کا لڑنا محض اسلام کے نام اور اس کے کلمہ پر لڑنا ہے۔ لہذا ان کی مدد کی جاسکتی ہے۔ غور کیجئے کہ خوارج کی یہ امداد کیا ان کی تقویت کا سبب نہ بنے گی مگر دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو نقش اسلام کے نام سے چلتے ہیں اور کلمہ سے علاوہ ہزار ہیں۔

اتفاق سے آج ہندوستان میں مسلم لیگ کا مقابلہ بھی کفار و مشرکین سے ہے اور مسلم لیگ میں شریک ہونے والے کلمہ گو مدعی اسلام ہیں جو مسلمانوں کے قومی استقلال سیاسی اقتدار نقش کلمہ اسلام کے اعلاام اور ملت اسلامیہ کو من حیث المجموع مضبوط طاقتور اور سر بلند کرنے کے لئے ایک آئینی جنگ ان کفار اور مشرکین کے مقابلہ پر کر رہے ہیں۔ پھر مسلم لیگ میں شامل ہونے والے بے شمار آدمیوں میں ان چند باطل پرستوں کی تعداد اہل حق کی نسبت عشر شیر نہیں۔ (غلبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس برائے اعلاام عثمانی ص ۱۳۱-۱۳۲)

مذکورہ بالا عبارت کو پڑھ کر عقد عثمانی کا کبر نقش اہل علم سلیم الطبع مسلمانوں کے دل پر ہو جاتا ہے یعنی خوارج کے متعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جزیہ پر قیاس کر کے مسلم لیگ میں شرکت کا استدلال مولانا کی فقہی صلاحیتوں سے نقاب افکار ہا ہے۔

مسلم لیگ یا کانگریس کی شرکت مسلمانان ہند کی زیست اور موت کا سوال تھا۔ شرعی اور سیاسی حیثیت سے اس میں شرکت ایک مذہبی اور سیاسی مفکر کی تلاش تھی۔ ایک طرف مقتدر علما کی جماعت کانگریس میں شریک تھی اور ان کو مسلم لیگ پر کچھ شبہات تھے دوسری طرف خاص و عام سیاسی مسلمانوں کا نظریہ مسلم لیگ اور تخلیق پاکستان تھا۔ اندریں حالات اس اجتہادی مسئلہ میں سخت عقد غور و فکر ذمہ داری اور دیانت دار رہبر کی ضرورت تھی جو جذبات کے ماتحت مسائل کو سوچنے کا عادی نہ ہو اور ذاتیات سے بلند رہ کر صفائے نیت سے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کا خیال رکھتے ہوئے انہیں کسی منزل کی طرف لے چلے۔ حضرت مولانا عثمانی کی مذکورہ بالا تحریر اور ان کی زندگی کی بیباکانہ حق گوئی بتاتی ہے کہ وہ کسی معاملہ کو قرآن و سنت کی روشنی کو لئے بغیر آگے نہیں چلتے۔ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کی شرکت پر مجتہدانہ غور کیا

قرآن و سنت کی روشنی کو رہبر بنایا استخارے کئے دعائیں مانگیں جیسا کہ شرح صدر نہ ہونے پر مومن کا شیوہ ہے اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی غز کو رد بالا اہل خوارج والے واقعات کی فقہی جزئی پر دل ٹھہر گیا اور بالآخر مسلم لیگ میں اپنی اور قوم کی شرکت کا اعلان فرمایا۔ بہر حال اپنا اپنا اجتہاد تھا اور ہر اجتہاد جو نیک نیتی پر مبنی ہو مجتہد کو اس پر ثواب کی توقع ہو سکتی ہے۔

مسئلہ قومیت فقہ کی روشنی میں

تحریک پاکستان کے سلسلہ میں مسئلہ قومیت نے بھی خاص اہمیت حاصل کی۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کا نظریہ جدا تھا۔ کانگریس کہتی تھی کہ کسی ایک ملک کے باشندے اتحاد وطن کے باعث خواہ کسی مذہب کے ہوں ایک قوم ہے لیکن مسلم لیگ کا نظریہ دو قومیت یعنی مسلم اور غیر مسلم مذہب کی حیثیت پر مبنی تھا۔ ان کے نزدیک مسلم ایک قوم ہے اور غیر مسلم دوسری قوم ہے۔ اسی قومی حیثیت کے امتیاز پر متحدہ ہندوستان یا پاکستان کے نظریات کی بنیاد رکھی جانے والی تھی۔ مسلمانوں کی جو جماعت کانگریس میں شامل تھی ان کے نزدیک قومیت کی وسعت ملک وطن پر بھی حاوی تھی۔ اس کشمکش نے طول پکڑا۔ ہندو کی ذہنیت یہ تھی کہ ہندوستان میں صرف کانگریس اور انگریز کے باہمی فیصلے ہی سے ملک کی آزادی متعلق ہے لیکن لیگ کہتی تھی کہ ایک اور قوم یا طاقت بھی ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اور جن کی تعداد ہندوستان میں دس کروڑ ہے۔ اور ان کی اکثریت کانگریس کے خلاف ہے لہذا وہ مسلمان جو کانگریس میں شامل ہیں وہ مسلمانوں کی اکثریت کے نمائندے نہیں بلکہ ان کی نمائندہ مسلم لیگ ہے۔

علامہ عثمانی نے لیگ کی شرکت کرتے ہوئے دو قومیت کو تقاضے کے رنگ میں پیش کیا۔ چنانچہ مقرر کل ہند جمعیت الاسلام کلکتہ مورخہ ۲۶-۲۷ اکتوبر ۱۹۴۵ء کے اجلاس میں جو آپ کا تحریری پیغام پڑھا گیا اس میں ”اسلام کا دو قوموں کا نظریہ“ کے عنوان کے ماتحت حضرت علامہ نے اسلامی تقاضے کے ماتحت دو قومیت کے مسئلہ کو حسب ذیل عبارت میں پیش فرمایا ہے:-

اسلام کا دو قوموں کا نظریہ

ہندوستان میں جو سیاسی کشمکش اس وقت جاری ہے میرے نزدیک اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل غور بلکہ اشتعال انگیز جھوٹ اور سب سے بڑی اہانت آمیز دیدہ دلیری یہ ہے کہ یہاں کے دس کروڑ فرزندان اسلام کی مستقل قومیت کا صاف انکار کر دیا جائے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ غلط یا صحیح طور پر دنیا میں اقوام کی تقسیم وطن، نسل، زبان، ورطرز تمدن وغیرہ کے لحاظ سے ہوتی رہی ہے اور اب بھی موجود ہے لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کی جو تعمیر جدید ہوئی اس میں تخلیق کے اعلیٰ ترین مقاصد کے پیش نظر اللہ کے پیدا کئے ہوئے تمام انسانوں کی باعتبار قومیت کے ایسی نئی تقسیم کر دی گئی جس کے احاطے سے کوئی فرد بشر باہر نہ رہ سکے۔ اب اسلامی نقطہ نظر سے گویا روئے زمین پر دو ہی قومیں آباد ہیں۔ ایک وہ قوم جس نے فاطر ہستی کی صحیح معرفت حاصل کر کے اس کے کھل اور آخری قانون کو اس کی زمین پر رائج کرنے کا التزام کر لیا ہے وہ مسلم مومن کہلاتی ہے دوسری جس نے اپنے اوپر ایسا التزام نہیں کیا اس کا شرعی نام کافر ہوا۔ **هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مومن (وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا پس تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم سے بعض مومن)**

یاد رہے کہ ایمان و کفر کی یہ تقسیم حضور سے پہلے بھی تھی لیکن آپ سے قبل چونکہ ہر نبی کسی مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اسی لئے ان کی بعثت سے قومیتوں کے قائم شدہ امتیازات کلیہً مٹائے نہیں جاسکتے تھے۔ البتہ رحمۃ للعالمین اور نذیر للعالمین کی بعثت عامہ نے جو کسی ملک، خاندان یا زمان و مکان سے مقید نہ تھی ان تمام چھوٹے چھوٹے شخصیات اور محدود امتیازات کی قدر و قیمت گھٹا دی یا ختم کر دی جس کو لوگوں نے اپنے جہل و تنگ نظری سے شرافت و کرامت کا اصلی معیار بنا رکھا تھا۔

اسلامی قومیت کا بحرنا پیداکنار

اسے آپ یوں خیال کیجئے کہ ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے دریا، گنگا، جمنا، نرہدا، انک وغیرہ بجائے خود اپنے اپنے تھکات کے ساتھ موجود ہیں اور ایک دوسرے سے جدا گانہ وجود رکھتے ہیں۔ مگر یہ سب دریا ایک حد پر پہنچ کر اپنی اپنی استیوں کو سمندر کی بڑی ہستی میں اس طرح گم کر دیتے ہیں کہ وہاں ان کا کوئی امتیازی وجود باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طرح دنیا میں وطنی، نسلی، لونی، حزبی اور تمدنی تقسیم کے اعتبار سے گویں گڑوں قومیتیں سہولت تعارف کے لئے اپنی اپنی جگہ موجود اور قائم ہوں پھر بھی یہ محدود قومیتیں اسلامی قومیت کے بڑے سمندر میں گر کر ایک ایسی قوم کی تشکیل میں شامل ہو جاتی ہیں جہاں ان کے وہ سارے امتیازات اور تفرقے ختم ہو جائیں۔

جو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سر بہ جیب عدم در کشد

اسی عالمگیر اسلامی قومیت کا بیان صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے:-

عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی وکھا بالروحاء فقال

من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحیح مسلم مصری طبع جدید ص ۹۹)

ابن عباسؓ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آنحضرت مقام روح میں قافلہ سے ملے تو آپ نے پوچھا کہ کون قوم ہے انہوں نے کہا مسلمان پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا رسول۔ (صحیح مسلم مصری طبع جدید ص ۹۹)

دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ سے پوچھا تھا کہ تم کون قوم ہو۔ جواب میں انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہم تجازی یا نجدی یا یمنی ہیں یا قریش یا ہذیل یا تمیم یا کھد اور ہیں۔ ان سب سے زیادہ قبائلی تعصب و غرور رکھنے والے ملک میں ان کا جواب صرف یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ اس وقت تک انہوں نے حضور کو پہچانا بھی نہ تھا۔ گویا وطنی اور نسلی عصبیت کے سب بت ٹوٹ چکے تھے اور بجز اسلام کے اب کوئی قبیعی قومیت ان کے نزدیک باقی نہ رہی تھی۔

ابو عقبہ فارسی کے قصہ میں جو آپؐ "وانا العلام الفارسی" کے نعرہ پر ناخوش ہوئے اور جب اس نے آپؐ کی تنبیہ کے موافق "وانا العلام الانصاری" کا نعرہ لگایا تو آپؐ کو مسرت ہوئی۔ اس کا راز بھی یہی تھا کہ مسلمان کی نظر میں قومیت کی تائین بجائے ملک و وطن کے دین اور کمالات دین پر ہونی چاہئے۔ (پیام مکتبہ ص ۱۶۳)

حضرت علامہ کی مذکورہ بالا تحریر نے قومیت کو فقہ کی روشنی میں اس قدر صاف استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے کہ منصف مزاج انسان اللہ کے اس پر شوکت بیان کے سامنے سر تسلیم خم کئے بغیر نہ رہ سکتا۔

مولانا نے قرآن اور احادیث سے قومیت کی بنیاد اتحاد مذہب قرار دی ہے۔ اس سلسلہ میں انبیاء سابقین کی کافر قوم کو اتحاد وطن اور نسل کے باعث جس قومیت سے پکارا گیا ہے اس کا جواب مولانا کے لکھنے کی خاص نوعیت پیش کر رہا ہے۔ قرآن کریم سے یہ استدلال کہ منکم کافر و منکم موہن موصوف کی نقابت پر خصوصی طور پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر وہ حدیث کہ آنحضرتؐ نے قافلہ والوں سے جب قومیت کا سوال فرمایا تو انہوں نے بے ساختہ مسلمان کہہ کر قومیت کے نقش کو ابھار کر رکھ دیا ہے جس سے مولانا کی نقابت نے قومیت کے معنی کو انہوں کے بہت قریب کر دیا ہے۔

فقیہ دانش مند اور فقہی معلومات و استدلال

زمانہ کے ان مجتہدانہ اور نازک مسائل کے بعد جو گذشتہ اوراق میں گزرے اب میں قاری کی نیافت علمی کے لئے علامہ مرحوم کی وہ فقہی معلومات اور تحقیقات پیش کروں گا جو فقہائے سلف

کی مبسوط کتابوں سے متعلق ہیں اور جو ان کی فقہی بصیرت و معرفت کا مایہ ناز سرمایہ ہیں۔ مولانا کی حکمت آمیز فقہی نکتہ آرائیوں کی حقیقت پاکستان و ہند اور دیگر اسلامی ممالک کے علما سے پوچھئے جن کی مجالس میں مولانا کی تقریریں آج تک گونج رہی ہیں۔

علامہ زاہد الکوثری کے تقریقی الفاظ پہلے بھی ایک دو جگہ آچکے ہیں انہوں نے حضرت عثمانی کے فقہ پر اپنے خط میں جو خیال کا اظہار کیا ہے وہ حسب ذیل ہے:-

فانتہم یا مولانا فخر الحنفیہ فی هذا العصر حقاً۔ (فتح الملہم ص ۵۱۹ جلد نمبر ۳)

یا مولانا آپ اس زمانہ میں حق یہ ہے کہ حقیقت کے لئے فخر ہیں۔

اپنے مکتوب کے علاوہ علامہ کوثری نے فتح الملہم کی دونوں جلدوں پر رسالہ ”الاسلام“ مصر میں جو تقریظ لکھ کر شائع کی ہے اس کی طویل عبارت میں سے حسب ذیل جملے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم کی فقہی بصیرت پر قاری کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”وله نزاهة بالغة في رده على المخالفين من اهل الفقه والحديث“

(فتح الملہم جلد دوم ص ۵۳)

اور ان (مولانا عثمانی) کو مخالفین اہل فقہ اور اہل حدیث (یعنی فقہاء اور محدثین) کی تردید میں پوری نزاہت حاصل ہے۔

علامہ زاہد الکوثری مصری کی مذکورہ بالا عبارتیں ایک نکتہ کے لئے جو سامان تبصرہ فراہم کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کی حیثیت سے جس وسیع اختطری انصاف و قابلیت سے مذاہب ائمہ کو بیان کر کے فقہ حنفی کی تائید کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے وہ محض کورمانہ تقلید میں آکر ہی تائید نہیں کرتے بلکہ ان کے پاس اس کے لئے انصاف کی میزان ہے جس میں دلائل اور برہان کے اوزان ہیں اور اس وجہ سے علمائے احناف میں ان کی ہستی قابل فخر ہے پھر انہوں نے مسلم کی شرح فتح الملہم میں ابواب حدیث کے ماتحت جو اختلافی مسائل آئے ہیں اس پر بغیر تحقیق کے آگے قدم نہیں بڑھایا ہے اور کسی فقہی بحث کو تشنہ نہیں چھوڑا۔ بلکہ مذاہب کو قریب لانے کی کوشش کی ہے اور قوی مسلک کو اپنے براہین سے مضبوط بنایا ہے اور جو دلائل کمزور ہیں ان کو کمزور ثابت کیا ہے۔

اس وضاحت کے بعد یہ حقیقت اہل علم کے ذہنوں کی طرف آنے میں کتنی قریب رہ جاتی ہے کہ مولانا کا فقہی مقام قابل فخر ہے اور نہایت بلند ہے۔

گذشتہ اوراق میں مولانا کے اپنے مختلف ہنگامی ادوار میں جو فقہی مسائل پیش آتے رہے ہیں

ان کی مجتہدانہ فقہی قابلیتوں کا اظہار کیا گیا ہے اس حصہ میں علم فقہ کی مبسوط کتابوں میں مولانا عثمانی کی تحقیقات کا تذکرہ چھیڑا گیا تھا چنانچہ ان کی اس حصہ سے وابستہ تحقیق کا بہت بڑا حصہ دو جگہ بکثرت ملتا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو قرآن کریم کی مختلف احکام فقہی سے متعلق آیات کے ماتحت تفسیر میں انہوں نے پیش کیا ہے اور جو جا بجا مطالعہ سے ان کی تفسیر میں ملے گا۔ مثلاً مطلقہ کا نان و نفقہ تحریم شہد سورۃ جمعہ میں اذان کے بعد خرید و فروخت کی ممانعت اور اذان کی تحقیق المل کتاب کی عورتوں سے نکاح مسئلہ غیبت و فہ کی محققانہ تحقیقات وغیرہ وغیرہ فقہی مسائل بکثرت پائے جاتے ہیں۔

۲۔ دوسرا حصہ مولانا کی فقہی تحقیقات اور ترجیحات کا فتح المہم شرح مسلم میں نظروں کے سامنے آئے گا جو ایک ضخیم حصہ کہا جاسکتا ہے ان دونوں کتابوں کے علاوہ ان کی ہر تصنیف میں کم و بیش فقہی معلومات اور تحقیقات ملیں گی۔ مثلاً ”الغہاب“ تمام تر فقہی دلائل و تحقیقات پر مبنی ہے فتح المہم اور قرآنی ادا مرد و نواہی کے سلسلہ میں راقم الحروف کو جس قدر فقہ کے جوہر گر انما یہ ملے وہ اپنی جگہ ایک مستقل ریسرچ اور تحقیقات کی دنیا کے لئے قابل فخر ذخیرہ ہیں۔

یوں تو مولانا مرحوم کی ہر مجلس ہر محفل ہر درس ہر انجمن تفسیر و حدیث و فقہ اور علم کلام کی انجمن تھی مگر خصوصی طور پر دارالعلوم دیوبند کی وہ مجلس اجتماع دیکھنے کے قابل ہوتی تھی جبکہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مرحوم برادر بزرگ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے دورِ اہتمام میں دارالعلوم دیوبند کی کوشی پر منعقد ہوتی تھی۔ فقہی مسائل کا ذکر آتا اور مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم مولانا عثمانی کی طرف اشارہ فرماتے اور شریعت اسلامی کا دروازہ کھل جاتا۔ دلکش آواز سحر آفرین طرز کلام و نشیئیں استدلال نصف شہادت فیصلہ جو سنا چو تک جاتا اور سر و ہٹتا۔

اسی سلسلہ کی ایک خاص مجلس مکہ معظمہ میں موقر اسلامی کے نام سے ابن سعود شاہ حجاز کی طرف سے ۱۳۳۳ھ میں بلائی گئی جس میں مختلف ممالک کے علما کو مآثر اور آثار حبر کہ و مقابر اور اماکن مقدسہ کی تعمیر و انہدام سے متعلق تھی۔ بالخصوص حرارات و مقابر صحابہ اور قبوں کے انہدام کا مسئلہ نہایت اہم اور نازک صورت میں دنیائے اسلام کے سامنے اس وقت درپیش تھا۔ ابن سعود شاہ حجاز نے اپنے دور تسلط کے بعد مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے کتنے ایک حرارات کے قبے اس لئے منہدم کر دیئے تھے کہ لوگ ان پر شرکیہ رسوم ادا کرنے سے باز نہ آتے تھے اور مجنونانہ اعتقادات اور مبالغہ آمیز بزرگان کرام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حرارات پر حدود اسلامی سے تجاوز کرتے تھے۔ بہر حال ابن سعود کے اس فعل سے دنیائے اسلام میں ایک ہیجان پھانپا ہو گیا تھا۔ یہ

موتمر اسلامی مکہ معظمہ میں شاہ حجاز کی طرف سے منعقد کی گئی ہندوستان کی طرف سے ایک وفد خلافت کی جانب سے نمائندہ بن کر گیا تھا جس میں مولانا محمد علی شوکت علی اور مولانا سید سلیمان ندوی وغیرہ تھے اور دوسرا وفد جمعیت العلماء دہلی کی طرف سے تھا اس وفد میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی مولانا عبداللطیف صاحب مدنی وغیرہم تھے۔

مولانا عثمانی مرحوم نے موتمر میں شریک ہونے والے دنیائے اسلام کے علماء کے سامنے جو مدلل فقہی موثر تقریریں کی ہیں وہ قابل فکر ہیں۔ میں نے ان مسائل کو اس لئے یہاں درج کیا ہے کہ جو مسائل تفسیر عثمانی یا فتح الملہم میں طبع ہو چکے ہیں وہ مطالعہ کرنے والوں کی تحقیق میں آچکے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن جن مسائل کو متفرق مواقع سے حاصل کیا گیا ہے ان کو یہاں پیش کر کے مولانا کی تاریخی مجلسوں کو زندہ کر سکوں۔

اب میں قارئین کی ضیافت علمی کے لئے حضرت علامہ کی خودنوشت ڈائری میں سے (جو مجھے ان کی وفات کے بعد ان کی حقیقی برادر بابو فضل حق عثمانی وارد حال کراچی سے ملی) مختلف چیدہ چیدہ عبارتیں پیش کرتا ہوں۔ جن سے موتمر مکہ کی علمی مجلسوں میں آں موصوف کی بے باکانہ تقریروں عالمائہ بحثوں اور فاضلانہ فقہی موشگافیوں کا اندازہ ہو سکے گا۔

موتمر مکہ میں شاہ ابن سعود اور علمائے

اسلام کے سامنے علامہ شبیر احمد کی تقاریر

ذیل میں راقم الحروف علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی ڈائری سے ان کی ہنگامہ آراء تقریروں کو جو موتمر مکہ میں کی گئیں۔ مولانا کے اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے لکھتے ہیں:-

۱۴ ذوالحجہ کو سید رشید رضا معری ہمارے یہاں بغرض ملاقات آئے۔ (اور) ساڑھے تین بجے عربی ٹائم سے دونوں وفدوں کو موٹروں پر سوار کر کے امیر ابن سعود کے پاس لے گئے اور اس سے پیشتر امیر کی طرف سے پیام آیا کہ آپ لوگ کس وقت ملاقات پسند کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے دو روپہ سپاہی چہرہ دے رہے تھے۔ امیر کے نمائندوں نے دروازہ پر استقبال کیا۔ امیر ابن سعود نے سب سے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور دعائیہ کلمات کہتے رہے۔ پھر رسمی الفاظ شکر یہ وغیرہ کے کہے۔ پھر سید سلیمان نے تقریر کی جس میں زیادہ تر زور اس پر تھا کہ ہم عرب سے اجانب و اغیار کا اثر ہٹانا چاہتے ہیں۔ درمیان میں شوکت علی محمد علی (صاحبان) کی کچھ ترجمانی کرتے رہے جس میں جیل

وغیرہ کا ذکر تھا بعد مولوی عبدالخلیم صدیقی نے کچھ تقریر کی بعد بندہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس میں ان کے مکارم اخلاق اور اکرام ضیف (مہمان نوازی) کو بیان کر کے اپنی جماعت دیوبند اور اپنے مسلک اور مشغلہ کی پوری بصیرت کے ساتھ تصریح کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر زور دیا اور اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ میں ہر چیز ہے اور یہ کتاب و سنت کا استعمال اور سنن کے مظان و محال (مواقع) کی معرفت رائے اور اجتہاد کی طرف محتاج ایک طرف نہ سب سے نکاح ہے۔ دوسری طرف لولا حدلان قومک ما لجاہلیۃ الحدیث (اگر تیسری قوم تازہ نو مسلم نہ ہوتی) ایک طرف جاہل الکفار والمنافقین واغلظ علیہم (کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے) ہے دوسری جانب لہما رحمۃ من اللہ لنت لہم (اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم ہو گئے) اور قصہ جنازہ عبداللہ ابن ابی تلحظ (سختی) اور لین (نرمی) کے محال (مواقع) سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اختلاف بہت سے ہیں۔ اختلاف بین الایمان والکفر اختلاف بین الخلق والاخلاص اختلاف بین السنۃ والبدعہ اختلاف بین الطلوع والمصباح اختلاف بین فروع الاحکام وحذاحوالذی مورعہ للامۃ (اور یہی وہ اختلاف ہے جو امت کے لئے رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر صنف کے ساتھ جداگانہ تھا۔ باوجودیکہ واغلظ علیہم کے آپ مخاطب تھے لیکن خشية ان يقول الناس ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ (اس خوف کے باعث کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں) بھی موجود ہے۔ اختلاف فروع مثلاً رفع یدین قرأت فاتحۃ تائین بالجہر وغیرہ صحابہ تابعین خیر القرون اور ائمہ مجتہدین میں رہا۔ ہم ان چیزوں میں رد و اداریہ برتتے ہیں۔ بعد امیر (امین سعید) نے تقریر کی جس میں یہ تھا کہ ”اختلاف فروع اور ائمہ اربع کے اختلافات میں ہم شدت نہیں کرتے لیکن اصل توحید جس کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے اور تمسک بالکتاب والسنۃ سے ہم کو کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی خواہ دنیا راضی ہو یا ناراض۔ یہود و نصاریٰ مشرکین کو ہم کیوں کافر کہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں لیکن یہی کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقرہونا الی اللہ ولما (ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لئے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں) اور انا و جلتا اباءنا علی امة و انا علی الارہم مقتدون“ (ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی طریقہ پر پایا اور ہم بھی انہی کے نشان قدم کی پیروی کرتے ہیں) غرض اشارے کے عباد قبور (قبر پرستوں) کی طرف اس پر میں نے بھی تقریر کی اور کہا:۔

قبر پرست مسلمانوں کے متعلق فقہ کی روشنی میں علامہ عثمانی کی تقریر

کوئی شبہ نہیں کہ آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید کی تعلیم دی، شرک کو رد کیا اور ان لا تعبدوا الا ایاہ (اس کے سوائے کسی کی عبادت مت کرو) کہا جس سے مراد توحید عبادت ہے لیکن کلام عبادت کے معنی میں ہے۔ مثلاً ہر بخود غیر اللہ ضروری نہیں کہ عبادت غیر اللہ کے تحت میں آئے (اور) ہماری شریعت میں مطلقاً حرام ہو۔ یہ جداگانہ چیز ہے لیکن اگر بخود صنم (بت پرستی) اور بخود صلیب (سولی کی عبادت) کی طرح شرک جلی اکبر تھا اور عبادت غیر اللہ (تو) ازلا و ابداً (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے) کسی امت اور کسی نبی کے لئے ایک لمحہ کے لئے جائز نہیں ہو سکتا حالانکہ جواز منصوص ہے۔ بعض مفسرین اس کو اٹھا کے معنی میں لیتے ہیں اور بہت سے وضع جہہ علی الارض (پیشانی کو زمین پر رکھنے) کے باوجود یکہ کسی ایک عالم کو بھی کہیں یہ خیال نہیں ہوا کہ کسی زمانہ میں شرک مباح تھا اور توحید کا ماننا ضروری تھا۔

بخود صنم (بت پرستی) و وصلت (یہودیوں کا خاص نشان) صرف بخود غیر اللہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ شعائر خاصہ اقوام کفار ہونے کی وجہ سے کفر قرار دئے گئے ہیں آپ ساجد قبر کو تادیب و تعزیر (عجیبہ و سزا) کریں لیکن آپ ان کے دم (خون) اور مال کو عباد اہتمام (بت پرستوں) کی طرح مباح نہیں کر سکتے۔ جس شخص کے ہاتھ میں خدا نے زمام حکومت دی ہے خصوصاً اس بقعہ مبارکہ کی اس کے لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ٹھنڈے دل سے ہمارے معروضات پر غور کیا جائے گا اور مزید گزارش کے واسطے بھی جب آپ موقع دیں گے حاضر ہیں۔“ (ذاری خذہ شہداء عثمانی ۱۳۱۵ء ص ۱۳)

مولانا شبیر احمد صاحب کی تقریر اس مسلمان طبقے کے بارے میں جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں فقہی حکم کے ماتحت خاص طور پر قابل غور ہے۔ سلطان ابن سعود اور ان کے علما کے نزدیک بظاہر وہ مسلمان جو قبروں پر سجدے کرتے ہیں کافر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعود نے اپنی تقریر میں یہود و نصاریٰ کی نظیر پیش کر کے اپنے خیال کو واضح کر دیا ہے اور اسی خیال کے ماتحت وہ اس قسم کے مسلمانوں کے جان اور مال کو کفار و مشرکین کی طرح حلال سمجھتے ہوں گے جیسا کہ مولانا عثمانی

لے بخود صلیب سے مراد صلیب کی پوجا ہے۔ جیسا کہ اس سولی کو جس پر ان کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو چاکی دی گئی ہے۔ نشان عبادت خیال کرتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (انور)

کی تقریر سے واضح ہے لیکن علامہ نے مسئلہ کی حقیقت کو کس فقہی انماز میں حل کیا ہے اور بتایا ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنے والے مسلمان اس حکم میں نہیں ہیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ بابت پرست۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی نبی یا کسی امت کے لئے صورت میں بھی اللہ کے سوائے کسی کو سجدہ جائز نہ ہوتا۔ ہاں مولانا عثمانی کا یہ مطلب نہیں کہ حشرات پر سجدے جائز ہیں یا حرام نہیں بلکہ ان کا منشا فقہی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ مسلمان قبر پرست کو دیگر مشرکین کی طرح کافر نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سجدہ کر کے وہ اظہار عقیدت کر رہا ہو اور اپنی عاجزی یا سجدہ کا احترام سجدہ سے ارادہ رکھتا ہو جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور مقصد صرف احترام یوسف علیہ السلام یا اللہ کی قدرت پر سجدہ حیرت و عظمت تھا۔ بہر حال جو بھی کچھ تھا سجدہ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے اختلافات کی مختلف قسمیں بیان فرما کر اور فردی مسائل کے اختلاف پر روشنی ڈال کر اختلاف امتی رحمة کے مطلب کو بھی روشن کر دیا ہے۔ لہذا وجہ ہے کہ ساجد قبر کو کفر سے نکال کر مولانا عثمانی نے بت پرستوں اور مسلمان قبر پرستوں میں فرق قائم کر کے سلطان ابن سعود کو لفظی مسئلہ پر ٹوکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولانا کی اس تقریر پر سلطان ابن سعود اور وہاں کے دیگر علما نے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے جن کو موصوف نے اپنی ڈائری میں ذیل کے الفاظ میں پیش کیا ہے۔

”امیر (ابن سعود) نے کہا کہ میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کے خیالات اور بیان میں بہت رفعت اور علو ہے اور دقیق مسائل پر مشتمل ہے لہذا میں ان تفصیل کا جواب نہیں دے سکتا اس کا جواب علما بہر دے سکیں گے سامعی سے یہ مسائل طے ہو سکتے ہیں۔“ (ڈائری ص ۱۴)

اب سلطان ابن سعود کی پہلی تقریر کا جملہ پڑھئے کہ ”کتاب وسنت سے ہم کو کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی خواہ دنیا راضی ہو یا ناراض یہود و نصاریٰ مشرکین کو ہم کیوں کافر کہتے ہیں۔ کہ وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔“ ان الفاظ میں قبروں پر سجدہ کرنے والے مسلمانوں کے کفر کی طرف اشارہ ہے لیکن جب فقیر دانش مند نے اپنی فقہی بصیرت کو پیش کیا تو ابن سعود خاموش ہو گئے اور مسئلہ کو اپنے علما کے حوالہ کر دیا۔ مولانا کے سامنے عرب کے علما کی کیفیت اور غوثی کا حال مولانا عثمانی کی تقریر کے بعد کیا ہوا اور بھی مولانا کی زبان سنئے لکھتے ہیں:-

شیخ عبدالعزیز عقیقی نے بیان کیا کہ جلالتہ الملک (سلطان ابن سعود مذہبی تقریروں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی کی تقریر سے بہت محظوظ اور متاثر ہوئے اور اپنے بعض علما اور اصحاب رائے و فکر سے بعض اجزائے تقریر نقل کئے بعض علما نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجود غیر اللہ شرک نہ ہو۔ سلطان نے فرمایا کہ وہ لوگ تجود غیر اللہ میں تقسیم کرتے ہیں اور شرک کے مراتب و مدارج بیان کرتے ہیں عقیقی نے کہا کہ یہ چیز پہلی دفعہ ہمارے کانوں نے سنی۔“ (ڈائری ص ۲۶۶ء)

مذکورہ عبارت سے علمائے مکہ کا استعجاب اور مولانا عثمانی کی فقہی نکتہ آرائی کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے زاویہ خیال میں بھی وہ تحقیق سجدہ قبر سے متعلق نہ تھی جو علامہ عثمانی نے بیان کی۔ چنانچہ عقیقی کا یہ جملہ کہ ”یہ چیز پہلی دفعہ ہمارے کانوں نے سنی۔“ حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔

مسئلہ مذکورہ کے متعلق مولانا عثمانی نے ۲۵ ذوالقعد کے ایک اور اجلاس میں جبکہ سلطان نے جمعیتہ العلماء کے وفد کو وہ پہر کے وقت اپنے پاس بلا کر بات چیت کی اور تقریر بھی کی۔ خوب واضح فرمایا ہے۔ آپ نے سلطان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا:-

”آپ کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی نسبت یعنی شعب نجد بین کے متعلق ہندوستان میں بہت سے خیالات تھے۔ اگرچہ ہم ہمیشہ سے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں اور بعض تفردات وغیرہ میں ان پر انتقاد (تنقید) بھی کرتے رہے ہیں لیکن خاص طاغوت نجدیہ کے معتقدات کا حال ہم کو متفق نہ تھا۔ چند روز ہوئے ہم نے دو کتابیں آپ کی پڑھیں ”الہدیۃ المسیۃ“ اور ”مجموعۃ التوحید“۔ ان کے مطالعہ سے بہت چیزیں جو آپ کی طرف منسوب ہو رہی تھیں ان کا انکار ہونا ثابت ہوا پھر بھی چند مسائل میں اختلاف رہا۔ بعض میں قرب اختلاف لفظی کے ہے ہاں سخت اختلاف ان لوگوں کی تکفیر میں ہے جو قبر کو سجدہ کرتے ہیں یا اس پر چراغ جلاتے ہیں یا غلاف چڑھاتے ہیں۔ ہم ان امور کو بدعت اور منکر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ مبتدعین سے جہاد بالقلم واللسان کرتے ہیں لیکن عباداللات وبتان (بت پرست) اور یہود و نصاریٰ کی طرح مباح الدم والمال (جن کی جان لینا اور خون بہانا مباح ہو) نہیں سمجھتے جس کا ذکر میں پہلی ملاقات میں آپ سے تفصیلات کر چکا ہوں اور آئندہ اگر وقت نے مساعدت کی اور خدا نے توفیق بخشی تو شیخ عبداللہ ابن طیبہ وغیرہ سے اس پر مفصل کلام کیا جائے گا۔“ (ڈائری ص ۲۷۶-۲۷۵)

مذکورہ عبارت سے روز روشن کی طرح مولانا کی وسعت نظری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے کفر

۱۔ شیخ عبدالعزیز عقیقی سلطان ابن سعود کی مجلس علما کے ایک اعلیٰ رکن تھے۔

میں کس قدر محتاط ہیں ان کے نزدیک احمد رضا خانی پارٹی کا فر نہیں ہے یہی فرق ہے محتاط خدا سے ڈرنے والے حقیقی ذمہ دار عالم اور غیر ذمہ دار عالم میں۔ بلکہ کسی ایک مخصوص شخص کے سوائے علمائے دیوبند سوائے اصول سے اختلاف کرنے والے فرقہ کے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ دیکھتے بریلوی حضرات بلا تخصیص علمائے دیوبند کو کافر کہتے ہیں مگر مولانا عثمانی موتر مکہ میں سلطان کے سامنے ان کے مسلمان ہونے کی کس طرح وکالت کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے خط کا جواب دیتے ہوئے مراسلات سیاسیہ کے ایک مکتوب مورخہ ۲۹ دسمبر میں کفر و اسلام کے مسئلہ کے سلسلہ میں فقیہ دانش مند لکھتے ہیں:-

”سر سید احمد خان اب کہاں ہیں جو ان کے ذاتی عقائد کا مسئلہ زیر بحث لایا جائے تمام علی گڑھ والوں کو یک قلم ان کے جملہ عقائد میں ہموار کھنا محض تحکم ہے کیا آپ کے یا دوسرے اکابر علما کے نزدیک تمام علی گڑھ والے کافر و مرتد ہیں؟ ایسے مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ غلط بحث نہ کیجئے۔ کفر و ارتداد کی بحث اسلام کے نازک ترین مباحث میں سے ہے۔“ (مراسلات سیاسیہ ص ۳۵)

مذکورہ عبارت سے حضرت علامہ کا فقہی مقام متقیانہ اور محتاط وضع ملاحظہ کیجئے۔ یہی تو وہ عثمانی کی صفت ہے جس پر بے ساختہ قربان ہونے کو دل چاہتا ہے وہ کم فہم تنگ دل اہل علم غور کریں کہ جو کفر کا لٹوئی کسی پر لگا دینا بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔

انہدام تعمیرات قبور و زیارت مقامات مقدسہ

سلطان ابن سعود کے سامنے اہم مسائل میں سے صحابہ غیر ہم کے قبوں اور مزارات کی عمارتوں کے منہدم کرنے اور مآثر و مقامات مقدسہ کے آثار کو قائم رکھنے یا گرانے اور ان کی زیارتوں سے برکت حاصل کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ بھی بہت اہم تھا۔ سلطان نے ان قبوں اور مزارات متبرکہ کی عمارتوں کو گرانے کی وجہ یہ خیال کی تھی کہ لوگ عقیدت میں آکر ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن میں شرکت ہوتا ہے ان کے سامنے حضرت عمر کا وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے حالات کے پیش نظر اس درخت کو کٹوا دیا جس کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پر اہل مکہ کے مقابلہ میں جہاد کرنے کی بیعت لی تھی۔ اس خصوصی مسئلہ میں مولانا عثمانی نے جو تقریر ابن سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل غور ہے۔ تقریر حسب ذیل ہے ملاحظہ فرمائیے۔

”ہم بنی علی القبر (قبر پر عمارت بنانے) کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہم نے قوسوں میں بحثیں کی ہیں لیکن ہدم قباب (قبوں کے منہدم کرنے میں) ضرورت تھی کہ بہت تانی (ڈھیل) اور حکمت سے کام لیا جاتا۔“

جب ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو حکم دیا کہ حجرات ازواج النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدم کر کے مسجد کی توسیع کریں تو انہوں نے ہدم کا حکم دیا حتیٰ کہ تینوں قبریں کھل گئیں۔ اس وقت عمر بن عبد العزیز اس قدر روئے تھے کہ کبھی اس قدر روتے ہوئے نہ دیکھے گئے حالانکہ خود ہی ہدم کا حکم دیا تھا۔ پھر نہ صرف قبر نبی علیہ السلام پر بلکہ تینوں قبروں پر بنا کرائی (عمارت بنوائی) میری غرض اس وقت تجویز بنا (قبروں پر عمارت بنوانا) نہیں بلکہ یہ بتلانا ہے کہ قبور اعظم و اکابر کے ساتھ ہدم وغیرہ کا معاملہ ایسا ہے جس کو قلوب میں ایک تاثیر اور دخل ہے مقابر (قبروں) کے معاملہ میں میں زائد نہیں کہنا چاہتا اور شیخ کفایت اللہ مجھ سے پہلے کہہ چکے ہیں (البتہ) مآثر (مقامات مقدسہ) کے متعلق میں کہوں گا کہ حدیث اسراء میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ کو جبریل نے چار جگہ اتارا اور نماز پڑھوائی اور بتلایا کہ یہ یثرب یا طیبہ ہے۔ والیہ المهاجرہ یہ طور دینا ہے حجت کلم اللہ موسیٰ تکلیما جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا یہ مدین ہے جثہ ورمویٰ و سکن شعیب (جس جگہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور شعیب علیہ السلام سکونت پذیر رہے) یہ بیت اللحم ہے حجت ولد المسیح علیہ السلام (جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے) پس اگر طور پر آپ سے اس لئے نماز پڑھوائی گئی کہ وہاں حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تو جبل النور پر جانے اور نماز پڑھنے سے ہم کیوں روکے جائیں جہاں کہ اللہ کا کلام لے کر جبرئیل (علیہ السلام) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سب سے پہلے جب مولد (جائے پیدائش مسیح پر حضور سے دور کعتیں پڑھوائی گئیں تو کیا غضب ہے کہ امت محمد مولد النبی (نبی کریم کی جائے پیدائش) میں دو رکعت نہ پڑھ سکے۔ مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) رہتے تھے اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کچھ عرصہ ٹھہرے تھے پھر مسکن خدیجہ جہاں حضور ۲۸ برس رہے اور جس کو طبرانی نے افضل البقاع بعد المسجدا الحرام فی مکہ (مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ) لکھا ہے کیوں اس قابل نہیں کہ وہاں دو رکعت پڑھ لی جائیں یا جبل ثور جہاں آپ تین روز مختفی (چھپے) رہے اس پر نماز کیوں نہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث تبرک بآثار الصالحین (بزرگوں کے نشانات سے برکت حاصل کرنے) میں اصل اصل ہے۔ بہر قصہ (میں نے) عثمان بن مالک کا ذکر کیا اور حدیث کا قصہ کیا ہے جس میں نخاعہ اور اشعر اور ماء وضو (وضو کا پانی) وغیرہ کا تبرک ہونا

۱۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی جو اس موقع میں جمعۃ المصلحین ہند کی طرف سے نمائندہ ہو کر گئے تھے۔
۲۔ نخاعہ اشعر کی تحقیقات

مذکور ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر کی بخاری والی حدیث ذکر کی پھر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابن مسعود نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے شجرۃ الرضوان کو کٹوا ڈالا تھا۔ لیکن یہ صرف مصلحت تھی قطع ذرائع شرک اور جسم مادہ شرک کے لئے اگرچہ یہ مصلحت اب بھی موجود ہے لیکن دوسری طرف آج مسلمانوں کے اختلاف قلوب (دلوں کے جوڑنے) کی مصلحت ہے اور ان کو ان بلاد مقدسہ کی طرف سے اور اس حکومت کی طرف سے جو یہاں حکومت کرے تغیر ہونے سے بچانا ہے اور تشنہ و تفرق (پھوٹ) کو کم کرنا ہے۔ دونوں مصالح کا موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ بہر حال کلام اب اصل مسئلہ میں نہیں بلکہ مصالح کے توازن میں ہے اس میں پوری احتیاط کرنی چاہئے۔ آپ بدعات و منکرات سے لوگوں کو روکیں نصیحت کریں۔ تادیب کریں لیکن اصل چیز کو محو نہ کریں۔ وایاکم والغلو فی الذین فان الغلو فی الذین قداہلک من کان قبلکم او کما قال وقال اللہ تعالیٰ ”یاہل الکتاب لاتغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ فیسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا وکولوا عبد اللہ اخوانا (ترجمہ) اور دین میں قلو (حد سے زیادہ نوک پلک) مت کرو۔ کیونکہ دین میں غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جیسا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اول کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر سچ کے سوائے کچھ نہ کہو۔ اس قول کے مطابق سہولت پیش کرو۔ اور سختی میں نہ ڈالو اور ان کو اپنی طرف ملاؤ متغیر نہ کرو اور یحیٰ بن کرام اللہ کے بندے بنو۔ انوار (ادنیٰ مدنی از مئی ۱۳۸۵ء ص ۵۰)

مذکورہ بالا تقریر مولانا عثمانی کے فقیمانہ ذوق قوت اجتہاد زور استدلال اور قیاس و استشہاد فقیمانہ کی بہترین آئینہ دار ہے۔ اس خطابت میں انہوں نے قبروں پر گنبد معمارت وغیرہ بنوانے کو ناجائز فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر صحابہ کرامؓ بزرگان عظام کی قبروں پر قبے بنے ہوئے ہوں تو پھر ان کو منہدم کرنا مصلحت کے خلاف ہے اس دعوے کی دلیل میں انہوں نے ولید بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزیز کے اس عمل کی کہ اول الذکر نے موخر الذکر کو آنحضرتؐ علیہ السلام کی بیبیوں کے حجرے گرانے اور مسجد کو وسیع کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیش کی ہے چنانچہ حجرے گرائے گئے تا آنکہ تینوں قبریں کھل گئیں اور پھر عمر بن عبدالعزیزؓ جو اپنے زمانہ کے مجدد گزرے ہیں ایسا کرنے پر روئے اور پھر نہ صرف روضہ اکرمؐ پر عمارت بنوائی بلکہ ازواج مطہرات کی قبروں پر بھی عمارتیں بنوائیں۔

علاوہ ازیں مآثر کے سلسلہ میں علامہ عثمانی کا مجتہدانہ رنگ قیاس کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

مسلم کو اگر معراج میں مقامات مقدسہ پر نماز پڑھوایا جانا عمل کی روح اور برکت و رحمت کا سامان ہو سکتا ہے تو امت محمدیہ کے افراد مآثر و مقامات مقدسہ پر نوافل پڑھیں یا حصول برکت کے افعال ان سے سرزد ہوں تو کیا مضائقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مسائل حضرت عثمانی کے فقہی رنگ پر بہترین تبصرے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مولانا نے شجرہ رضوان کی نظیر سے مصلحت عامہ مسلمین اور تالیف قلوب امت مسلمہ کے پہلو کو مقدم سمجھتے ہوئے مآثر پر شرکیہ افعال سے بچانے کے لئے تنبیہ و تادیب کی تجویز پیش کی ہے جس سے ہر چیز اپنی اپنی جگہ چسپاں نظر آتی ہے۔

غلاف کعبہ

مؤتمر مکہ کی ایک مجلس ”لجۃ الاقتراحات“ میں غلاف کعبہ یا کسوۃ کعبہ کا مسئلہ پیش ہوا کہ آیا غلاف کعبہ ریشمی جائز ہے یا حرام ہے نیز اس میں اسراف ہے یا نہیں۔ بعض علما کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھانے کو اسراف کہتے تھے اور یہ بھی کہ ریشم کا استعمال حرام ہے۔ مولانا عثمانی اپنی ڈائری میں اس مجلس اور مسئلہ کے متعلق حسب ذیل تفصیلات پیش کرتے ہیں:-

”۳ ذی الحجہ ۱۳۴۳ھ ۱۹۲۶ء کو لجۃ الاقتراحات میں کسوۃ کعبہ (غلاف کعبہ) کا مسئلہ پیش ہوا کہ اس میں بہت اسراف ہوتا ہے۔ اس کے مصارف گھنا کر وہ سرے وجوہ خیر میں صرف کئے جائیں۔ حریر و ذہب (ریشم اور سونا) وغیرہ کا استعمال بالاتفاق حرام ہے۔ اس پر محمد علی صاحب (جوہر) نے اور عبداللہ شیبی نے سختی سے مخالفت کی۔“

غلاف کعبہ کے اسراف و عدم اسراف پر علامہ عثمانی کی تقریر

پھر میں نے کہا کہ اس میں علما نے بہت کچھ کلام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں دو ورق کے قریب اس پر لکھے ہیں تاریخی بحثیں کی ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ پر کسوۃ (غلاف کس نے ڈالا اور کس چیز کا ڈالا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً دیباچ و حریر کا کسوۃ (لباس) حضرت عباس بن عبدالمطلب کی والدہ نے ڈالا۔ اور بھی اقوال ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں دیباچ و حریر کا غلاف تھا پھر اس میں تکلفات ہوتے رہے۔ علما نے کسی وقت منع نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ان کو علما نے دعائیں دیں۔ کمانی الفتح کعبہ کا حکم دوسرے تمام بیوت (گھروں) اور مساجد سے مستثنیٰ ہے۔ اس پر علما کا

۱۔ دیباچ ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔

اتفاق ہے اس کو بدعت یا منکر قرار دینا صحیح نہیں۔“ (ذاری ازس ۲۵۸ ص ۶۱)

غلاف کعبہ کے ریشمی ہونے پر بعض علمائے مجلس نے حرمت و اسراف کا بہت جلد فیصلہ کر کے غیر محتاط اقدام کیا ہے۔ دیکھئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الباری کی تحقیقات سے تاریخی اور فقہی پہلو کو متعین کر دیا اور جو علماء اس کو فقہی خیال کے ماتحت ناجائز خیال کئے ہوئے تھے مولانا نے ان کی تقلید نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کو اسراف کی حد میں رکھا بھی نہ جائے تو کیا غلاف کعبہ کی قیمت کو کسی اور کار خیر میں صرف کرنا مصلحت ہو گا یا نہیں۔ راقم الحروف کے نزدیک یہ امر متعین ہے کہ فقہی نقطہ نگاہ سے مولانا عثمانی کی تحقیق فیصلہ کن ہے لیکن اگر مصلحت خیر کو پیش نظر رکھا جائے اور کسی زمانہ کے حالات غلاف کعبہ کے قیمتی ہونے کی بجائے گھنا کر کسی اور کار خیر میں خرچ کئے جائیں تو ایسا کرنے کی خاص خاص ہنگامی حالات میں گنجائش نکلتی ہے ورنہ اکرام کعبہ کے لئے قیمتی غلاف مصلحت سے خالی نہیں۔

تظہیر جزیرۃ العرب

مؤتمر مکہ کی ”لجۃ الاقتراحات“ میں تظہیر جزیرۃ العرب یعنی کفار کا جزیرۃ عرب سے اخراج یا کم از کم اعلان اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخرجوا الیہود والنصارى من جزيرة العرب (یہود و نصاریٰ کو جزیرۃ عرب سے نکال باہر کرو) بد قسمتی سے سلطان ابن سعود کے نئے اقتدار و تسلط سے پہلے شریف حسین والی مکہ و دشمنان اسلام برطانیہ کے ہاتھوں پر تاج رہا تھا اور انگریزوں نے وہاں اپنا اچھا خاصہ تسلط جما رکھا تھا۔ یہی پالیسی شریف کی تباہی کا باعث ہوئی۔ ابن سعود نے حملہ کر کے شریف کو نکال باہر کیا۔

مؤتمر مکہ کی مجلس میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ اگر چہ انگریز کے نکالنے کی سرورست ہمیں استطاعت نہیں لیکن کم از کم دنیاۓ اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ اعلان کروایا جائے کہ ہمیں کسی غیر مسلم کا دخل یا وجود جزیرۃ عرب میں منظور نہیں۔ اس تجویز پر روس کے وفد کے رئیس نے ایسے اعلان کو بھی مصلحت کے خلاف سمجھا اور اپنے فقہی نقطہ نگاہ سے ایسا اعلان مناسب خیال نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے جو کچھ تقریر فرمائی اور اپنے نقطہ کا ثبوت دیا وہ یہ ہے۔ مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-

۵ ذی الحجہ کو ”لجۃ الاقتراحات“ میں بڑی رد و کد کے بعد جزیرۃ العرب کی تجویز پیش ہوئی۔ اس کی مخالفت میں رئیس وفد روسیہ نے طویل تقریر کی۔ اس میں زیادہ (زور) اس پر تھا کہ اس

ریزولوشن کا نتیجہ حکومت جاز یہ اور موثر کے حق میں برا ہوگا یہ اعلان کر کے تمام دول احبہ کو تشویش اور ہیجان میں ڈالنا ہے ہم کو حکمت اور تدبیر کیساتھ قدم اٹھانا چاہئے۔ ایسا کام نہ کریں جس سے یہ حکومت حدیث جاز یہ (جاز کی نئی حکومت) جو چھداں قوی نہیں ہے فنا ہو جائے۔ وصیت رسول اللہ صلعم کا کسی کو انکار نہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس کے اعلان کا موقع بھی ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے یورپ موثر اور اس نئی حکومت کی طرف تاک رہا ہے اور اس کے اعمال کا مراقبہ کر رہا ہے۔ ہم اس کو فوراً مشتعل نہ کریں۔ باقی جو مقصد تجویز کا ہے وہ سب مسلمانوں کے سینوں اور دلوں میں ہے دیکھئے رسول اللہ صلعم نے حدیبیہ میں کس طرح صلح اور معاہدہ کیا۔ کیا اس میں ہمارے لئے اسوہ نہیں ہے۔ اس پر میں نے تقریر کی۔

تقریر مولانا شبیر احمد صاحب "بلسلسلہ تجویز جزیرۃ العرب و تردید تقریر رئیس وفد روسی

میں نے کہا کہ وصیت کے ثبوت سے کسی کو انکار نہیں۔ صحیح احادیث میں مذکور ہے اور مقترح نے اسی وصیت پر اپنے اقتراح کی بنیاد رکھی ہے آپ سب اس کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کا عزیز ترین مقصد اور محبوب ترین تمنا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ حکومت جاز کے لئے اس میں خطرہ ہے وہ اپنے کو اس طرح کے خطرات میں کیسے ڈال سکتی ہے۔ نہ ہم اس کو ایسا مشورہ دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ حکومت کی طرف سے ایک ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس کو خود حکومت پیش نہیں کرتی نہ غالباً وہ ہماری اس مصلحت اندیشی سے راضی ہوگی ہمارے سامنے رسول کریم صلعم کی دو وصیتیں ہیں جو اس دنیوی حیات کے آخری لمحات میں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائی ہیں۔ ایک اخروجوا الیہود والنصارى من جزيرة العرب (یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دو) دوسری (وصیت) لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا القبور انبياءهم مساجد یعلموہم ما صنعوا (اللہ یہود اور نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا) یہ دونوں وصیتیں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلی وصیت بعینہ امر ہے اور دوسری تنذیر (دھمکی) کے ہر ایہ میں ہے۔ اب آپ دیکھئے کہ حکومت جاز نے دوسری وصیت کے نفاذ اور اجرا میں جو قبور سے متعلق تھی کس قدر اہتمام اور مسارعت (جلدی) سے کام لیا نہ عالم اسلامی سے مشورہ کیا نہ ان کے اجتماع کا انتظار کیا نہ علماء و فضلاء

سے مبادلہ خیالات کی ضرورت سمجھی نہ اس کی قطعاً پروا کی کہ مسلمانوں میں اس فعل سے بجایا بیجا طور پر کیسی تشویش اور ہیجان ہوگا۔ کتنی بڑی اہم تعداد مسلمانوں کی (اور ممالک اسلامیہ) اس عمل سے متوحش اور لغو ہوں گے حکومت نے کہا کہ ہم کتاب و سنت سے تمسک کرتے ہیں۔ جب سنت صحیحہ ہمارے سامنے ہے پھر ہم کو کسی کا کوئی خوف نہیں۔ دنیا راضی ہو یا ناراض۔ کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے ہم کو کچھ سروکار نہیں۔ کاہنا ماکان ایسی حکومت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت کے نفاذ میں کسی طرح کی مصلحت اندیشی اور اسلامی جماعتوں کی خوشی یا ناخوشی کی کوئی پروا نہیں کی۔ میں خیال نہیں کرتا کہ وہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دوسری وصیت کے صرف اعلان کرنے میں کفار کی تشویش اور اضطراب کی پروا کرے گی۔ ہم حکومت کی طرف اس خوف کو منسوب کرتے ہیں جسے خود حکومت اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتی۔ میری غرض یہ ہے کہ موثر کو یا حکومت جواز کو جبکہ اس کا تعلق تمام عالم اسلام سے ہے ہر ہر کام میں تانی (ڈبل) اور تہدیر و مصلحت اندیشی سے کام کرنا چاہئے ہم کو یہ مناسب نہیں کہ ہم ایک برائی کے دفع کرنے میں اس سے بھی بڑی برائی پیدا کر دیں میرے نزدیک ریزولیشن کے اعلان میں کوئی ضرر نہیں۔ الفاظ میں توسط اور تعدیل کا مضائقہ نہیں لیکن اس ریزولیشن سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تمام دنیا آگاہ ہو جائے کہ مسلمانان عالم باوجود اپنے عاقبت تفرق و تشعب احوال کے باوجود سخت اختلاف اجدیال و اقوام کے پھر بھی ایک مختلف نصب العین رکھتے ہیں۔ اور وہ جزیرۃ العرب خصوصاً حجاز کی حفاظت و سیانت ہے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جو حاکم و محکوم، ضعیف و قوی، مستغل اور غیر مستغل آزاد اور غلام ہر مسلمان کا رخ نظر ہے جو ان کے سینوں اور دلوں میں نقش فی الحجر ہے۔ جس کے لئے وہ اپنے تمام وسائل اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت حجاز کے متعلق بہت سے لوگ ظنون و ادہام میں مبتلا ہیں۔ جن پر ہم ہندوستان میں مطلع ہو چکے ہیں (یعنی انگریزوں سے تعلقات رکھنے کی نسبت) اس ریزولیشن سے مسلمانوں کے قلوب حکومت حجاز کی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے اور ان کو شفاءء صدور حاصل ہوگی۔ صلح حدیبیہ کی سنت کا جو حوالہ دیا گیا ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن میں ایک دوسری سنت بھی یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت جس سے بڑھ کر اسلام کے حق میں سختی اور مصیبت کا کوئی وقت نہ تھا اور جبکہ چند معدودے نفوس آپ کے ساتھ تھے۔ اسی بلد اللہ الحرام (مکہ معظمہ) میں جہاں ہم اور آپ مجتمع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اعلان حق اور دعوت الہیہ سے روکنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر وہ لوگ آسمان سے اتار کر سورج کو میری ایک منہی میں اور چاند کو دوسری منہی میں رکھ دیں تب بھی محمد (صلعم) اس چیز سے ہنسنے والا نہیں ہے جس کے لئے اس کے پروردگار نے اسے بھیجا ہے۔ پس میں کہتا ہوں مقرر کی تجویز دونوں سنتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے جز میں اعلان حق کیا جاتا ہے جس میں کوئی پروا نہیں کہ کون اس سے خوش اور کون ناخوش اور تجویز کے دوسرے جز میں سنت حدیبیہ کی رعایت ہے کہ ہم کوئی اعلان جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ جزیرۃ العرب کو ایک سلی سنی اور حیادی مقام رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہی ہماری کوشش ہے۔ ہذا ما کنت اريد التكلم به والامر ببدل الله سبحانه و تعالیٰ (یہ ہے جس کے متعلق کلام کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا اور فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے)

شیخ قاضی ابوالعزائم نے اس کی بہت داد دی۔ ایک مصری نے کہا کہ ہم دونوں وصیتوں میں سے ایک کی استطاعت رکھتے ہیں۔ دوسری کی نہیں اور حدیث میں آیا ہے اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم (جب میں کسی بات کا تمہیں حکم دوں تو اس میں سے جس کی تمہیں طاقت ہو اس کو بجالاؤ)۔ میں نے کہا کہ اخراج یہود و نصاریٰ اگر ہماری استطاعت میں فی الحال نہیں لیکن اپنے فریضہ اور نصب العین کا اعلان ہماری استطاعت میں ہے اور اعلان میں جو فوائد ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں۔

عبداللہ العنسی نے کہا کہ اگر سلطان کو یہ معلوم ہوتا کہ قبور والی وصیت پر عمل کرنے سے اس قدر تشویش اور پیمان مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ (اسری جلد اول ص ۶۲ تا ۸۱)

مذکورہ تقریر اگر بغور دیکھا جائے تو اپنی جگہ نہایت اہم اور ملت اسلامیہ کی زندگی اور موت کا نازک مسئلہ ہے۔ تطہیر جزیرۃ العرب کی اہمیت اور نزاکت کی حقیقت کے لئے کیا یہ کچھ کم ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں اس کی وصیت فرما رہے ہیں اور ایسے مواقع پر انہی امور کی وصیت کی جاتی ہے جو اپنی فحاشی و فحاشی میں خصوصی مقام رکھتے ہوں۔ اس نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے جس امر کی مقتضی ہے وہ وہی فیصلہ ہے جو حضرت علامہ عثمانی نے پیش کیا ہے۔ روسی وفد کے رئیس نے جس مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے وہ پہلو بھی ہر چند کہ دل کو لگتا ہے انہوں نے صلح حدیبیہ کی نظیر پیش کر کے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کی ضرورت کوشش کی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس مسئلہ میں قائد روس کی تائید کی جائے۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ اور اس عہد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

۱۔ صلح حدیبیہ کے وقت مکہ پر کفار کا تسلط تھا اور مسلمان وہاں سے جلا وطن تھے۔

۲۔ اس عہد میں مکہ پر مسلمانوں کا اقتدار ہے اور کفار کی تعداد قلیل ہے۔ مگر سیاسی اتار چڑھاؤ کا یہ عالم ہے کہ شریف مکہ انگریزوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ناچ رہا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی انگریزوں کے اشارے پر شریف مکہ کے ذریعہ رفقاری اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ وہاں انگریز کی چشم وایرو کے اشارے چل رہے ہیں۔ اغیار کا دبدبہ حکومت مکہ کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے تھا۔ اندریں حالات ابن سعود کی حیثیت نے شریف کی حکومت کے پرچے اڑا دیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ انگریز کے غائبانہ اقتدار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی جائیں لیکن مسلمانوں کو ابھی اتنی طاقت نہیں کہ انگریزوں کو بیک بنی دودگوش نکال باہر کیا جائے پس اگر اس کی استطاعت نہیں تو کم از کم تجویز جزیرۃ العرب کا ہی اعلان کر دیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں اخراج جزیرۃ العرب کے مقابلہ میں کم درجہ رکھتا ہے۔

حضرت مولانا عثمانی کا اس معاملہ میں تفقہ اور مصلحت جس کو حکمت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے نہایت مناسب انداز میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ شیخ قاضی ابوالعزم نے داد دے کر حضرت عثمانی کی خوب تائید کی ہے۔ حضرت عثمانی نے یہ فرما کر اپنے بیان میں پوری قوت بھر دی ہے کہ اس بلد اللہ الحرام (مکہ معظمہ) میں جس میں آپ اور ہم جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خوف و خطر تمام کفار کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں تو میں تبلیغ رسالت سے باز نہ آؤں گا تو اب مسلمانوں کو یعنی حکومت حجاز کو کیا ہوا ہے کہ وہ تجویز یا تحلیہ جزیرۃ العرب کا صرف ریزولیشن ہی پاس کرا سکے۔

بہر حال ماحول پر فقیہ دانشمند کے اس طرح چھا جانے سے ان کے زور علمی قوت فقہی حکمت اسلامی کا پورا پتہ چلتا ہے۔

یہ تو وہ مسائل تھے جو علامہ کی خود نوشتہ بیاض سے نادر سمجھ کر راقم الحروف نے پیش کئے ہیں اب اس فقہ کے حصہ کو ختم کرنے سے پہلے صرف ایک عبارت اور پیش کرتا ہوں جس سے ان کے دین میں فہم اور قوت فیصلہ کا پتہ چلتا ہے نماز میں خشوع و خضوع اور عاجزی و یکسوئی پر مفسرین اور فقہانے مختلف اجتہادات پیش کئے ہیں اس کی تحقیق حصہ حدیث میں ایک محدثانہ نظریہ کے ماتحت آپ نے گذشتہ اوراق میں پڑھی ہے لیکن فقہی نقطہ نظر سے حسب ذیل آیت کے ماتحت فقہ دانشمند کی تحقیق کا جائزہ لیجئے۔ آپ قد اللع المومنون اللین ہم فی صلواتہم خاشعون (وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”فقہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدون خشوع (عاجزی و انکساری) کے صحیح اور مقبول ہوتی ہے یا نہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلوٰۃ کے لئے شرط نہیں ہاں قبول صلوٰۃ کے لئے شرط ہے۔ میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حسن قبول کے لئے شرط ہے واللہ اعلم (سورہ مومن پاور نمبر ۱۸ رکوع نمبر ۱)

مذکورہ عبارت میں فقہ دانش مند نے خشوع نماز کی مختصر سی بحث میں یکتائے روزگار صاحب روح المعانی کا قول نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے قبول نماز کے لئے خشوع کو شرط قرار دیا ہے لیکن علامہ عثمانی نے فرمایا کہ ”میرے نزدیک حسن قبول کے لئے خشوع شرط ہے۔ دیکھئے صاحب روح المعانی کے قبول صلوٰۃ کے الفاظ میں فقہ دانش مند نے حسن کا لفظ بڑھا کر حسن قبول سے اپنے فقہ نفس کو ابھارا اور نکھار کر رکھ دیا ہے۔ یہیں سے ان کے تعلقہ کا پتہ چلتا ہے۔

یہ تھے فقہ دانش مند جن کی فقہی قدروں کا مقام اس قدر اونچا اور چھٹا ہوا ہے کہ اس مقام کو پالینے کے بعد ان کو فخر حقیقت کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر برحق کا فرمانا حق ہے کہ

من یرد اللہ بہ خیر یرفقہ فی الدین

اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔

تاریخ اختتام حصہ فقہ ۱۲ ذی قعدہ ۱۳۷۲ھ ۲۴ جولائی ۱۹۵۳ء بروز جمعہ لاہور۔

قاسم ثانی متکلم اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

اور ان کا مقام علم الکلام میں

علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ علم معقول اور منقول دونوں میں جامع تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے اور بقول مفتی محمد شفیع صاحب قبلہ ان کے ایک ایک وصف کے لئے ایک ایک دفتر کی ضرورت ہے۔ علامہ کے علم الکلام پر یدِ طولیٰ اور تحریر مفصل لکھنے کے لئے مستقل تصنیف و رکار ہے۔ علم الکلام ان کا مایہ ناز علم اور قابل فخر سرمایہ ہے۔ علمائے ہندو پاکستان اور بعض ممالک اسلامیہ میں شریعت اسلامیہ کے عقائد و اعمال پر عقلی دلائل اور امثال کے ذریعہ حجت واقعہ کی روشنی میں صاف اور مستقیم راہ دکھانا مولانا عثمانی کی قوت استدلال اور کلامی جوہر کا خاص عمل رہا ہے۔

مرحوم کو علم کلام میں خصوصی ذوق حاصل تھا۔ ان کی ذہنی ساخت معقولات یعنی فلسفہ منطقی اور علم الکلام کے لئے ارتقائی مقام رکھتی تھی۔ طالب علمی کے زمانہ ہی سے معقولات سے بہت زیادہ

مناسبت تھی اور اس وقت آپ اپنے ہم سہتوں کو منطق وغیرہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے یا تکرار کرایا کرتے تھے حتیٰ کہ منطق و فلسفہ کے اس انتہاک کو دیکھ کر مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مرحوم نے آپ کو تفسیر و حدیث اور فقہ کی طرف مائل کیا۔ غرض کہ اگر ایک طرف قرآن کریم کے بہترین مفسر اور علم حدیث میں مہارت کے باعث اعلیٰ پایہ کے محدث اور فقہ میں دسترس کے باعث بلند مقام فقیہ تھے۔ تو دوسری طرف علم منطق و فلسفہ اور علم کلام میں پوری بصیرت کے باعث منطقی، فلسفی اور بہترین حکم تھے حالانکہ معقولات اور منقولات دونوں طرح کے علوم پر حاوی اور جامع شاذ و نادر ہی ہستیاں ہوتی ہیں۔ حکمت و فلسفہ اسلام یونان اور سائنس کی جدید تحقیقات پر بھی عمیق نظر رکھتے تھے ان کی اسلامی معلومات اور تحقیقات کی وسعتیں امام رازی، امام غزالی، شیخ محمد بن الدین بن عربی، شاہ ولی اللہ اور بالخصوص حمزہ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند سے وابستہ تھیں۔ آپ نے ان حضرات کا بر فاسفہ اسلام کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا یہی وجہ تھی کہ اسلام کا کوئی مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مسئلہ بھی ان کی تحقیقی نظر کی زد سے باہر نہ تھا۔ ان کو نزاکت حالات، نزاکت احکام اسلامی اور نزاکت وقت کے ساتھ ساتھ طبائع کی مناسبتوں کو ٹٹولتے ہوئے اسلام و سائنس کی نکتہ آرائیوں پر پوری دسترس تھی۔

تعارف علم الکلام

قرآن کریم کے نزول کے وقت اہل مکہ و مدینہ کا ماحول سادہ و بے تکلف تھا۔ فلسفہ اور سائنس کی موشگافیوں کا دور دور تک پہنچ نہ تھا۔ البتہ قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے پر شبہات آنحضرت کے نبی ہونے پر شکوک قیامت اور حشر و نشر پر اعتراضات کرتے تھے اور سختی سے منکر تھے لیکن یہ انکار سائنس اور فلسفہ کے ماتحت نہ تھا بلکہ اپنی لاعلمی اور جہالت کے باعث قیامت آنے اور مردوں کے قبروں سے اٹھنے کو بعید از عقل سمجھتے تھے۔ چنانچہ جابجا ان کی حیرانی کا قرآن کریم میں بایں الفاظ اولو کنا قراباً و عظاماً انا لمنعرجون (کیا جب ہم خاک میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں تو کیا اس کے بعد بھی ہم زندہ ہو کر قبروں سے نکالے جائیں گے) اٹھار کیا گیا ہے کہیں کفار کی حیرت کا نقشہ من یحیی العظام و می دمیم میں کھینچا گیا ہے یعنی ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا ان سادہ اعتراض کا جواب رب العالمین نے بھی ان کی عقول کے مطابق نہایت سادہ طور پر اس طرح دیا کہ قل یحبہا الذی خلقہا اول مرة یعنی اے پیغمبر (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی

مرتبہ جبکہ تم کچھ نہ تھے اور جبکہ ابتدائی تخلیق نہایت مشکل ہوتی ہے اس نے تمہیں پیدا کر دیا۔ یہ جواب اتنا جواب ہے کہ اس کا جواب دینے سے کفار مکہ کے لئے خموشی کے سوائے چارہ نہ تھا۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر کفار نے جس قدر اعتراضات کئے اس کا جواب بھی نہایت معقول اور منطقیانہ مقدمات کو چھوڑ کر صرف یہ دیا گیا کہ فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صدقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين یعنی ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ خدائی کلام ہے اور اگر تم نہیں مانتے تو اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ اور اپنے معبودوں کو بھی، سوائے خدا بلاؤ۔ لیکن سب مل کر بھی اگر قرآن کریم کی ایک جیسی ایک سورت نہ بنا سکو اور ہرگز بنا بھی نہ سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کفار اور بت ہوں گے جو منکرین کا ٹھکانا ہوگی۔ اب غور کیجئے کس سادگی سے قرآن حکیم نے خدا کے کلام ہونے پر استدلال کیا ہے اور یہ جواب آج تک بلکہ قیامت تک کے لئے کافی ہے۔

کہیں کہیں اہل علم یہود قریش مکہ کے ذریعہ بالواسطہ یا بلاواسطہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات بھی کرتے تھے جن میں سائنس اور فلسفہ کی حقیقت مطلوب ہوتی تھی اور اس قسم کے سوالات سے صرف رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خفیہ کرنا مقصود ہوتا تھا کہ آپ اگر جواب نہ دے سکے تو ہمیں آپ کی نبوت میں دوسروں کے سامنے رخسہ اندازی کرنے اور شکوک لگانے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ چنانچہ کبھی روح کی حقیقت کے متعلق انہوں نے دریافت کیا جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے ویسئلونک عن الروح (اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں) اس کا جواب بارگاہ رب العزت سے جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قليلاً یعنی روح میرے رب کے حکم کا نتیجہ ہے۔ اس کی حقیقت کا ادراک تمہارے لئے سخت مشکل ہے اس لئے کہ تمہارا علم نہایت ہی قلیل ہے بس اتنا ہی سمجھ لو کہ خالق زمین و آسمان جب کسی جاتدار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں زندگی کا حکم اس کی بارگاہ سے ہوتا ہے بس وہ جسم حرکت میں آ جاتا ہے اسی کا نام روح ہے اس جواب سے ان کے جدال اور کج بحثیوں کی تمام راہیں کاٹ کر رکھ دی گئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے نہ کہ فلسفہ اور سائنس کی عقدہ کشائی یہی وجہ ہے کہ جب بلا لوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کا جواب

بھی قل ہی موافقت للناس دیا گیا۔

بہر حال ابتدائے دور میں اعتراضات اور جوابات کا سلسلہ نہایت سادہ انداز میں تھا اور افہام و تفہیم کا طور و طریق بھی مختصر اور صاف تھا کہیں کفار سے بحث اور جدل کی قوت بھی آئی تو جادلہم بالتی سی احسن کا رنگ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا اور کہیں کفار کو ہدایت سے خارج پائے جانے کے آثار نظر آئے تو لکم دینکم ولی دین کہہ کر کلام ختم کر دیا گیا کہ یہاں زیادہ کلامی حکمت کے خلاف تھی۔

عرب کے غیر مہذب اور ناخواندہ انسانوں کے سامنے نقیات کے ماتحت جو صاف اور سادہ دلائل پیش ہونے کے قابل تھے۔ قرآن کریم کے رنگ و اجاز نے انہی کو پیش کیا ہے ان کے سامنے آسمان و زمین پہاڑیاں اور اونٹ قدرت کی آیات آفاقہ تھیں۔ چنانچہ اپنی قدرت و حکمت اور خدائی کو عرب کے جاہلوں کو سمجھانے کے لئے فرمایا **الفلان بنظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت** یعنی کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح کا پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کس طرح اونچا بنایا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح نصب کئے گئے اور زمین کی طرف کہ کس طرح پھیلائی گئی غرض کہ قرآن کریم نے اپنے دعوؤں کے ثبوت اور مخالفین و معترضین کے الزامات شکوک اور اعتراضات کے رد میں نہایت حکیمانہ مگر سادہ اور صاف انداز میں دلائل پیش کئے ہیں۔ غرض کہ اس علم کو جس میں وجود باری تعالیٰ توحید قرآن رسالت انبیاء کتب الہیہ ملائکہ صفات باری تعالیٰ قیامت حشر و نشر میزان وغیرہ عقائد کو عقلی دلائل سے قرآنی نظریات کے مطابق پیش کیا جائے ایسے علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔

دور صحابہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو احکام و اعتقادات اسلامیہ میں کوئی شبہ ہی نہیں گزرتا تھا۔ جیسا کہ معراج جسمانی کے سلسلہ میں حضرت ابوبکرؓ کے سامنے کفار کے اعتراض اور حضرت صدیقؓ کی تصدیق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر یہ عبادات معاملات یا اعتقادات میں کوئی شبہ پیش آتا تو علمائے صحابہ سے پوچھ کر بے چون و چرا تسلیم کر لیا کرتے تھے۔

فرقہ معزلہ

بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ مسلمانوں میں ہی خود فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اعتقادات میں

بھی اختلاف کی نوبت آئی۔ چنانچہ سب سے پہلا فرقہ مسلمانوں میں معتزلہ کا پیدا ہوا اور بعد ازاں کتنے فرقے اعتقادات کے اعتبار سے بنتے چلے گئے۔ لیکن ان سب فرقوں میں صراطِ مستقیم جس مسلمانوں کے فرقے کو حاصل ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت کا فرقہ۔

اہل سنت والجماعت

اہل سنت والجماعت کا لفظ مسلمانوں کی زبانوں سے اکثر سننے میں آتا رہتا ہے لیکن یہ کونسی جماعت ہے اس کے متعلق صرف یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جماعت وہ ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد کی پیروی کرتی ہے اور سنت پر چلتی ہے۔ اس راہ کے خلاف چلتے والے شخص کو خلاف اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے چنانچہ اس صراطِ مستقیم میں سے سب سے پہلا ٹیڑھا راستہ واصل بن عطاء نے نکالا جو فرقہ معتزلہ کا پہلا بانی اور موسس ہے اور جس کا پس منظر اور خاکہ علامہ سعد الدین تکتازانی نے اپنی شرح عقائد نسفی میں حسب ذیل الفاظ میں پیش کیا ہے اور معتزلہ کو جو واصل بن عطاء کے قبیحین تھے سب سے پہلا فرقہ پرست ثابت کیا ہے:-

وذلك لان رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري

رحمه الله و يقرران من ارتكب الكبيرة ليس بمومن ولا كافر و يثبت

المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة.

اور معتزلہ کو معتزلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا سردار واصل بن عطاء حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے یہ کہتا ہوا علیحدہ ہو گیا کہ جو شخص گناہ کبیرہ (مثلاً زنا، چوری، شراب وغیرہ) کا مرتکب ہو گیا تو وہ نہ مومن ہے نہ کافر۔ بلکہ وہ دو درجوں (یعنی اسلام اور کفر) کے درمیان ایک اور درجہ ثابت کرتا ہے تو حسن بصری نے کہا کہ واصل ہم سے جدا ہو گیا اس لئے لوگوں نے اس فرقہ کا نام معتزلہ رکھ دیا۔

انہی معتزلہ میں ابوعلی جبائی ایسا شخص بھی ہوا جو امام ابوالحسن اشعری کا استاذ تھا۔ چنانچہ ابتدا میں امام ابوالحسن اشعری بھی معتزلہ کے ساتھ تھے لیکن ابوعلی جبائی کے بعض غلط عقائد کے باعث انہوں نے اپنے استاد کو چھوڑ کر اپنا وہی مقام متعین کیا جو صحابہ کے عقائد پر تھا۔ چنانچہ امام ابوالحسن اشعری اور ان کے قبیحین نے معتزلہ کی تردید اور سنت سے جن عقائد کا ثبوت ملتا تھا ان کے ثابت کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھا اور ایک جماعت اسی راستہ پر چلتی رہی تا آنکہ لوگوں نے اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت رکھ دیا۔

فرقہ اشعریہ

اہل سنت والجماعت کے خصوصی فرقے کی شہرت انہی امام ابوالحسن سے پڑی اور چونکہ امام ابوالحسن

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں چھٹی پشت میں ہیں اس لئے امام ابو الحسن کو اشعری اور ان کے سلسلہ کو اشاعرہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی لیکن ابو موسیٰ اشعریؓ کی نسبت میں اشعری کا لفظ اس لئے آتا ہے کہ یمن کے ایک قبیلہ کا جد امجد اشعری نام کا تھا لہذا اس قبیلہ کے سب انسان اشعری کہلانے لگے اسی نسبت سے امام ابو الحسن کے عقائد کے قبیح اشاعرہ کے نام سے مشہور ہوئے۔

اشاعرہ کے عقائد پر ہم مسلمانان پاکستان و ہندوستان بھی چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہم میں بعض مشہور فرقے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نام سے فرقہ اشاعرہ نہ صرف پاکستان و ہندوستان میں مشہور ہے بلکہ دیار خراسان عراق و شام اور دیگر اقطار اسلام میں بھی اشاعرہ ہی کو اہل سنت والجماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

فرقہ ماتریدیہ

اشاعرہ کو مذکورہ بالا دیار میں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے لیکن ماوراء النہر کے علاقے میں ابو منصور ماتریدی کے اصحاب کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو منصور ابو نصر عباس کے تلمیذ ہیں اور وہ ابو بکر جرجانی کے شاگرد ہیں۔ اور جرجانی ابو محمد بن حسن کے اور محمد بن حسن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے مشہور تلمیذ ہیں جن کی روایات پر تمام فقہ حنفی رائج ہے۔ یہ امر قابل تعجب ہے کہ ہم فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے مقلد ہیں۔ لیکن عقائد میں امام ابو الحسن اشعری کی تقلید کرتے ہیں الحاصل فرقہ ماتریدی ابو منصور کی طرف نسبت رکھتا ہے اور چونکہ ابو منصور ماتریدی کے رہنے والے تھے جو سمرقند کے قریبوں میں سے ایک آبادی کا نام تھا لہذا اسی مناسبت سے یہ جماعت ماتریدیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ حاصل یہ ہے کہ دونوں ہی جماعتیں اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔

بہر حال عقائد کا سلسلہ علوم اسلامیہ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ صحیح عقائد پر ہی انسان کی نجات اور اخروی فلاح کا دار و مدار ہے۔ خصوصاً مسلمان کو اس راہ پر چل کر ان صحیح عقائد کا پیہ چلانا ہے۔ جس پر صحابہ کی جماعت تھی۔ ہمیں یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات کیا ہیں۔ رسالت کیا ہے اور یہ کہ انبیاء پر ایمان ہونا ضروری اور ان پر اعتقاد فرض ہے نیز ان تمام ضروریات کا اعتقاد جو ہمارے ایمان کا صحیح معیار ٹھہرایا جاسکے ضروری ہے اس میں فرشتوں کا وجود کتب سماویہ پر ایمان حشر و نشر کا اقرار معاد اور قیامت کے واقعات جن کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے غرض یہ ہے کہ عقائد کے وہ تمام امور جن پر اصولی طور سے ایک انسان مومن کہلایا جا

سکتا ہے ماننے ضروری ہیں۔ البتہ کتنے جزئی اختلافات ایسے ہوتے ہیں جن کو اصولی طور پر کفر اور اسلام کا امتیازی معیار نہیں بنایا جاسکتا۔ غرض یہ ہے کہ اسی معلومات کے سلسلے کو علم العقائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی اپنی کتاب شرح میزان العقائد میں تحریر فرماتے ہیں۔

اعلم ان علم العقائد موضوعه ذات الله تعالى لانه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي هي اوصافه تعالى كالعلم والقدرة والرؤية والكلام او افعاله اما في الدنيا بخلق افعال العباد وغير ذلك من الرسل واطهار المعجزة و تعيين الشرائع و نصب الامام اولى الاخرة كالمعاد الجسماني والحشر والنشر والسؤال والحساب وعذاب القبر ولا ريب في موضوعية ذات الله تعالى العلم العقائد.

واضح ہو کہ علم عقائد کا مقصد اللہ کی ذات ہے کیونکہ اس علم میں اللہ کے یا تو صفات سے بحث کی جاتی ہے مثلاً علم قدرت رویت اور کلام سے یا اس خدا کے افعال سے یا دنیا میں بندوں کے افعال کو پیدا کرنے سے متعلق اور اس کے سوائے رسولوں کو مبعوث کرنے، معجزہ کو ظاہر کرنے، شریعتوں کو مقرر کرنے، امام کو تعیین کرنے کی صورت میں اور یا آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے حشر و نشر اور سوال حساب اور عذاب قبر سے متعلق ہیں اس لئے علم العقائد کے اللہ کی ذات سے متعلق ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔

علم العقائد و الکلام

میں نے ابتدا میں تحریر کیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں عقائد کا سلسلہ نہایت سادہ اور محدود تھا۔ طبائع رشد و ہدایت کی طرف مائل تھیں۔ صحبت رسالت کا نورانی فیضان دلوں پر رحمت و ہدایت کی بارشیں برساتا تھا۔ اگر کسی علمی معاملہ میں کسی کو وقت پیش آتی تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعد ازاں صحابہ سے پوچھ لیا جاتا تھا لیکن آخر ایک وہ وقت آیا جبکہ یونانی فلسفہ عربی زبان میں منتقل کیا گیا اور خود مسلمانوں نے اس میں انتہاک اختیار کیا اور فلاسفہ یونان نے دین اسلامی اور شریعت مصطفویٰ پر جو اعتراضات کئے تھے ان کے جواب علمائے اسلام نے فلسفہ کے رنگ میں دینا شروع کئے تا آنکہ دینی عقائد کو ان کی تفصیلی دلائل سے پیش کیا گیا اور اسلامی عقائد کو دلائل سے تفصیلی طور پر بیان کرنے کو علم الکلام کا نام دے دیا گیا۔

علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی وجہ

جیسا کہ مذکورہ دستور میں عقائد اور کلام کا تعارف ہوا ہے وہاں یہ بھی اشارہ واضح ہو جاتا ہے کہ علم الکلام کو کلام کس لئے کہا جاتا ہے تاہم بالوضاحت اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عقائد دینیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کرنے کو علم الکلام کہا جاتا ہے اور چونکہ بات بات پر عقائد کی بحثوں میں علمائے عقائد کی زبان پر فلاں مسئلہ میں کلام اس طرح ہے اور فلاں میں کلام اس طرح ہے کہ لفظ آتا ہے اس لئے علم کا نام ہی علم الکلام ہو گیا اور کلام کو کلام کہنے کی وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کے بعض مسائل پر بحث کی بنیاد رکھی گئی ہے اس لئے کلام اللہ کی مناسبت سے اس کو علم الکلام کہا گیا۔ علم الکلام کی کتابوں میں علمائے کلام نے اور بھی مختلف وجوہات اس علم کو علم الکلام کہنے کی بیان فرمائی ہے جو طوالت سے خالی نہیں۔

علم الکلام میں حسب اقتضائے زمانہ لچک

علم الکلام کی بنیاد چونکہ ایسے دلائل پر رکھی گئی ہے جن کے ذریعہ عقلی طور پر انسانی دماغوں اور دلوں کو تسلی اور تسکین دینی مقصود ہوتی ہے تاکہ ان دلائل کے ذریعہ مخالفین عقائد اسلامیہ کے عقلی اعتراضات کا رد کیا جاسکے اس لئے ہر دور میں چونکہ اعتراضات کی نوعیتوں میں اختلافات کا امکان ہو سکتا ہے اس لئے علم الکلام اسلامیہ میں بھی جوابات کے رخ بدلے جاسکتے ہیں۔ اور حسب اقتضائے زمانہ علم الکلام کی نوعیت بدل سکتی ہے نہ صرف زمانہ کے تقاضوں کا لحاظ اور مدد اولیٰ علم کلام میں موجود ہوگا بلکہ مختلف جماعت ہائے انسانی اور اختلافات مذاہب کے اعتراضات کا علاج بھی علم الکلام میں محسوس کیا جائے گا۔

کلام القدامہ و کلام المتاخرین

علم الکلام کی ابتداء عمر میں اس کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا وہ معتزلہ یا شیعہ جیسے فرقے تھے جو خود کتاب و سنت کو مانتے تھے اس لئے ان کے سامنے قدیم علم الکلام کی بحث ذاتی باری تعالیٰ اور صفات الہی تک محدود تھی۔ اس وقت علم الکلام فلسفہ یونان کی تردید سے کوئی تعلق نہ رکھتا تھا۔ قدامت نے صرف اہل ہوا و بدعات و غیرہ اسلامی فرقوں کے ان عقائد کی مخالفت اور ابطال میں اپنے آپ کو اور علم الکلام کو محدود رکھا تھا چنانچہ انہوں نے علم الکلام کو ایسے ابواب اور فصول پر ترتیب دیا

جس میں مبتدعین معتزلہ وغیرہ کا روتھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب فقہ اکبر اور عمر بن محمد کی کافی اور علاوہ انہیں احتاف و شوافع کی کتابیں ایسے ہی علم الکلام پر مشتمل تھیں۔ شروع شروع میں علمائے ایسے لوگوں سے بحث اور مناظرہ سے اپنی توجہات کو علیحدہ رکھا جو اسلامی فرقوں کے علاوہ تھے اور جن کا اعتقاد کتاب و سنت پر نہ تھا لیکن جب یونان کا فلسفہ اسلامی عقائد کے آڑے آیا تو علمائے کلام کو ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑا اور اب علم کلام میں نہ صرف فلسفہ کی آمیزش ہوئی بلکہ طبیعیات، الہیات اور ریاضی کے وہ اہم امور اور اصول داخل ہو گئے جن کے ذریعہ فلاسفہ یونان کی تردید کی جاسکتی۔ یہ کلام کلام المختارین کہلایا۔

لہذا علم الکلام کے سامنے دو قسم کی جماعتیں آئیں۔ اول وہ جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے صراطِ مستقیم سے ہٹ کر مسلمانوں ہی میں غلط عقائد کی بنیادیں قائم کیں۔ دوسرے وہ غیر مسلم جماعتیں جو ہر قسم کے مختلف اعتراضات کو لے کر اپنے اپنے دور میں اسلامی عقائد کے مقابلہ میں میدان میں آئیں۔ اس لئے علم الکلام میں ہر دور اور ہر ملت کے لئے ظاہر ہے کہ لچک موجود ہونی چاہئے تھی چنانچہ ہر دور میں مخالفین عقائد اہل سنت والجماعت اور مخالفین اسلام کا مقابلہ علمائے متکلمین نے کیا اور جس طرح کی مخالفین کے اعتراضات نے نوعیت اختیار کی اسی نوعیت سے علم الکلام کی نوعیتوں میں بھی تغیرات آتے رہے۔

امام رازی نے اپنی ضخیم تفسیر میں زیادہ تر اسی امر کو پیش نظر رکھا ہے کہ معقولات کے رنگ میں مخالفین اسلام کے دندان شکن جواب دئے جائیں تو حید و رسالت عذاب قبر، حشر و نشر، جنت و دوزخ، حساب و میزان، معجزات اور وجود باری کو فلسفہ یونان کے مقابلہ میں منطوق و فلسفہ کے رنگ ہی میں پیش کیا اور ہر عقیدہ اسلامی کو عقلی دلائل کی روشنی میں آیات کی تفسیر کے ماتحت پیش فرمایا۔ ان کے بعد بڑے بڑے متکلمین نے معرکہ آراء تصانیف علم کلام میں تصنیف کیں جن کا ذکر اس تمہید میں تطویل لا طائل ہے۔

امام غزالی نے اپنی تصانیف میں اسلامی نظریوں کو جس رنگ میں پیش فرمایا وہ زیادہ تر اسرار و حکم پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے عقائد اسلامی اور احکام سے ان رموز اور اسرار کو فاش کیا جن میں روحانیت اور تصوف کی چاشنی تھی۔ انہوں نے اسلام کے حقائق کو فطرت انسانیہ کے قریب لانے کی کوشش کی ہے اور ایسی چیزیں پیش کی ہیں جن سے مصالح انسانی اور فلاح آدمیت کی راہیں ہموار

اور استوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔

علامہ شبلی علم الکلام پر بحث کرتے ہوئے جب مولانا روم کی طرف پہنچے ہیں تو انہوں نے مثنوی کو ایک جدید قسم کے علم الکلام کی سلک میں غسلک کیا ہے جس کی تفصیل شبلی کی نوشتہ سوانح مولانا روم میں ملے گی۔ مولانا روم نے حکایات اور تمثیلات کے ساتھ اسلامی نظریات کی گتھیوں کو اس طرح سلجھا کر رکھ دیا ہے کہ انسانی اخلاق ان حقائق کو اپیل کرتے ہیں۔ استاذ محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی نے اپنی تصنیف الکلام میں بھی مولانا روم کے اشعار کلامی مسائل کی شرح میں پیش کئے ہیں۔

ہندوستان کے علمائے ربانی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ الہالہ لکھ کر امت محمدیہ پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے آپ نے اپنی اس تصنیف میں اسرار و حکم اور مصالح و بصائر کا مایہ ناز سرمایہ جمع فرما دیا ہے۔ میرا ناچیز خیال یہ ہے کہ اسلامی نظریات کے اظہار کا یہ انداز فکر کلامی مسائل کا خاص جوہر ہے۔ آخر امام غزالی نے اپنے دور کے تقاضوں کے ماتحت احیاء العلوم میں جن مضامین کو نئے انداز میں پیش کیا ہے وہ ان کے دور کا ایک خاص انداز ہے جو اسلامی مسائل کو روحانیت اور عقل کے ملے جلے طرز میں پیش کرتا ہے۔

فخر المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب

بانی دارالعلوم دیوبند

ہندوستان کے دیدہ وور محکموں میں قدرت کی رحمت کا جھینٹا ایک اور ہستی پر پڑا اور وہ تھی فخر المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ نے اپنے دور میں ایک جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت قاسم العلوم نے سابقین متکلمین سے ہٹ کر بہت سے ایسے دلائل اسلامی اصول و فروع پر پیش کئے ہیں جن میں حجۃ الاسلام منفرد نظر آتے ہیں۔ یہاں اس مقام پر اس تفصیل کی گنجائش نہیں کیونکہ مقولات اور بالخصوص علم الکلام منطوق اور فلسفہ میں اپنا ایک خاص مقام ہے جو مستقل تصنیف چاہتا ہے۔ مقولات کا بھی یہ حال ہے کہ شریعت کی کلیات اور جزئیات پر مولانا کی عقلی نظر اس قدر وسیع ہے کہ قرآن و حدیث کے ماتحت رہ کر نظریہ اسلام کو مولانا نے عقل کی ترازو میں تول کر رکھ دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر عقل سلیم انسان کو حاصل ہوا اور ادھر نقل صحیح ہو تو عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت قاسم العلوم

والخیرات کو خدائے حکیم و علیم نے ایسی حکمت اور عقل عطا فرمائی تھی کہ جس کو سلامتی کے ساتھ متصف کیا جائے تو بالکل درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض غیر سلیم العقول ہستیاں جب اس قسم کے نازک مسائل سے دوچار ہوئی ہیں تو انہوں نے قدم قدم پر الجھ کوٹھو کر یں کھائی ہیں۔

حضرت حجۃ الاسلامؒ نے تقریر دلپذیر میں عقل کا اپنے خیالات سے جس طرح تجزیہ کیا ہے وہ بجائے خود بہت سی کج راہیوں اور کج بخشیوں کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں:-

”عقل میں بھی سب کو متفاوت بنایا اور دانش و فہم میں اہل فہم کو مختلف پیدا کیا جو باتیں کم فہموں سے رہ جاتی ہیں اس کو کامل عقل والے حل کرتے ہیں اور جہاں کم فہم بچلتے ہیں وہاں سے سیدھی عقل والے سیدھے نکلتے ہیں اور ان کو سنبھالتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں۔“ (تقریر دلپذیر مملوۃ ص ۱۱)

اس عبارت سے حجۃ الاسلامؒ کی عقلی قدروں کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی عقل سلیم قدرت سے لے کر آئے تھے کہ شریعت میں اس جیسی فہم و فراست ہر شخص کو نہیں ملتی میرے نزدیک عقل کے ساتھ مومنانہ فراست اور روحانی صفات ایک ایسا مقام ہے جہاں شریعت و معرفت کی نہ سلجھنے والی گتیاں صاف طور سے بآسانی کھل جاتی ہیں اور جس جگہ عقلی قوتیں باوجود سلامت اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہیں وہاں وہی نور معرفت رہبری کرتا ہے۔ امام غزالی حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمہم اللہ علیہم کو وہی مقام حاصل تھا۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم اور فنون پر تبصرے کے مختصر اجزاء بندہ کے علی الاقاسط مضامین ”مذکرہ ادبائے دارالعلوم دیوبند“ میں ملیں گے۔ تاہم مجدد و سالک حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی ان کی سوانح میں تحریر فرماتے ہیں:-

”منشی (ممتاز علی) جی کے پیچھے میرٹھ میں (مولانا محمد قاسم صاحب نے) مولوی محمد ہاشم صاحب کے مطبع میں کام کیا۔ اس زمانہ میں پڑھانا اکثر تھا۔ سب کتابیں بے تکلف پڑھاتے تھے اور اس طرح کے مضامین بیان فرماتے تھے کہ کسی نے سنے نہ سمجھے۔ اور عجائب و غرائب تحقیقات ہر فن میں بیان فرماتے جس سے تطبیق اختلافات اور تحقیق ہر مسئلہ کی بنیاد تک ہو جاتی تھی۔ آج ان کے فیض تعلیم کا اثر موجود ہے۔ ہر چند ذرہ آفتاب کا کیا نمونہ مگر پھر اسی جمال کا آئینہ ہے۔“ (سوانح ص ۱۱۱)

مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے زمانہ کے یگانہ عالم باعمل تھے اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ان کی مذکورہ تنقید کا یہ جملہ کہ اس طرح کے مضامین بیان فرماتے تھے کہ کسی نے سنے نہ سمجھے اور عجائب و غرائب تحقیقات ہر فن میں بیان فرماتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب

نور اللہ مرقدہ کی علمی رسائی کا آئینہ دار ہے ایک جگہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خیالات مولانا محمد قاسم صاحب کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں:-

”ایسے لوگ کبھی پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھے اب مدتوں سے نہیں ہوتے۔“ اور مولوی صاحب کی تحریر و تقریر کو محفوظ رکھا کرو اور غنیمت جانو۔“ (سوانح قاسمی ص ۱۵۱۳)

ایک اور جگہ مولانا محمد یعقوب صاحب مرحوم حضرت حجۃ الاسلام کی زبانی ان کی طبیعت کی روانی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں:-

”آدم معانی اور مضامین کی ایسی تھی یوں فرماتے تھے کہ بعضی بار حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا کیا بیان کروں۔“ (سوانح قاسمی ص ۱۶)

اگرچہ حضرت حجۃ الاسلام انتہا درجہ کے منکسر المزاج تھے لیکن بعض مقامات پر عالم بخودی میں حسبِ محل ایسا جملہ نکل گیا ہے جو حضرت کی حقیقتِ اصلینہ اور علمی مقام کا پتہ دیتا ہے۔ مثلاً ۱۲۹۳ھ کے مباحثہ شاہجہان پور یا میلہ خدا شناسی میں مولانا کی تقریر پر غالب پادری ایک نے مسئلہ تقدیر کو چھیڑ کر بعض منطقیانہ باتیں کہیں۔ اس نے کہا:-

”دلیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مطلق (مطلق) اور ایک کید (مقید) مطلق وہ ہے جو احاطہ کے اندر ہو اور کید وہ ہے جو احاطہ سے باہر ہو۔“ (میلہ خدا شناسی ص ۳۵)

یہ دونوں باتیں مذکورۃ الصدر پادری نے الٹی ہی کہہ دیں۔ اس پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے بیان فرمایا:-

”تم نے منطق جاننے والے دیکھے ہی نہیں تم منطق کی باتیں سمجھنے کو کہتے ہو بفضلِ الہی اب بھی ایسے ایسے آدمی موجود ہیں جو منطق کو نئے سرے سے ایجاد کر دیں۔“ (میلہ خدا شناسی ص ۳۶۳۵)

حضرت حجۃ الاسلام کے آخری جملے سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ حجۃ الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علومِ شریعت بلکہ علومِ عقلیہ میں اتنی زبردست اور بے پناہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ نئے علمِ منطق کی از سر نو ایجاد کر سکتے تھے اور حقیقت میں مذکورہ جملہ حجۃ الاسلام کا ان کی اپنی ہی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مباحثہ شاہجہانپور کے پادریوں اور پنڈتوں نے اقرار کیا کہ مولانا محمد قاسم صاحب جیسے مضامین عالیہ اور ایسی تقریریں انہوں نے کبھی نہیں سنیں۔

علمِ کلام کی تجدید

جب حجۃ الاسلام کے متعلق قاری کے ذہن میں یہ حقیقت آچکی ہے تو اس کو اس اصلیت تک

بچپن میں سہولت ہو جاتی ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ نے اپنے دور میں ایک نئے علم الکلام کی بنیاد ڈالی تھی کہ اس سے جو شتر کے حقد میں نے ان دلائل اور براہین کو چھوا تک نہیں جو مولانا نے اپنے کلامی مسائل میں پیش کئے ہیں۔ آپ نے توحید و وجود باری رسالت ختم نبوت صفات باری تعالیٰ عذاب قبر اثبات حشر و نشر حساب کتاب قیامت کو عجیب دلائل جدیدہ سے ثابت کیا ہے۔

علاوہ ازیں حجۃ الاسلام کو اپنے زمانہ کے جن باطل فرقوں سے واسطہ پڑا مثلاً عیسائیوں آریوں مبتدعین اور شیعوں وغیرہم سے ان کے مقابلہ اور تردید میں حجۃ الاسلام نے جو کلام کیا ہے وہ سب جدید علم کلام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہاں ان مسائل کی تفصیل کا موقع نہیں البتہ آئندہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے علم کلام پر بحث کرتے ہوئے حضرت حجۃ الاسلام پر تبصرہ شاید آجائے تو آجائے۔ میرا مقصد حجۃ الاسلام کے ذکر سے صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھی اور درحقیقت اگرچہ آپ کا زمانہ متاخرین کا زمانہ ہے لیکن کسی بعد میں آنے والے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ علم میں کسی اگلے سے گئے سہت لے جانے سے قاصر ہو سکے اگر بنظر قارئین دیکھا جائے تو متاخرین میں کتنے ایک علما اپنے اپنے فنون میں امام وقت ہونے کے قابل ہیں۔ بلکہ مولانا محمد قاسم صاحب کا بھی وہی مقام تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کئی ملفوظات میں حسب ذیل مضمون فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”ایک شخص نے کہا تھا کہ اس زمانہ میں علماء میں رازی اور غزالی پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کی تحقیقات مدونہ کو غزالی رازی کی مصنفات سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ رازی اور غزالی سے کم ثابت نہ ہوں گے بلکہ عجیب نہیں کہ بہتر ہی ہوں۔“ (حدید ملفوظات نمبر ۱۰۷)

اسی طرح مولانا تھانوی نے ایک جگہ اور فرمایا کہ:-

”حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں عجیب جامع کمالات تھے۔ مولانا کا علم بالکل لدنی تھا۔ مولانا میں حق تعالیٰ نے علمی کمالات بڑے اعلیٰ درجہ کے جمع کر دیئے تھے یہ عطائے حق ہے جس پر بھی فضل ہو جائے۔“ (حدید ملفوظات نمبر ۱۰۸)

جلیل الکلام میں مولانا تھانوی کا ایک اور بیان حسب ذیل ہے جس سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجتہد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا:-

”ایک دفعہ مولانا کنگوئی اور مولانا محمد قاسم صاحب کی گفتگو خلوت میں ہو رہی تھی مگر آوازیں بلند ہو گئیں تو باہر کے لوگوں نے بھی سنا۔ مولانا محمد قاسم صاحب فرما رہے تھے۔ مولوی

صاحب یوں تو حق تعالیٰ نے مجھے بھی بہت چیزیں دے رکھی ہیں مگر ایک چیز آپ کو ایسی دی ہے جس پر مجھے رشک آتا ہے یعنی فقہ حق تعالیٰ نے آپ کو فقہ دے رکھا ہے۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا ”جی ہاں مجھے دو چار چیزیں یاد ہو گئے تو آپ رشک کرنے لگے اور خود مجتہد بنے بیٹھے ہیں ہمیں کبھی رشک نہ ہوا۔“ (جیل الکلام ص ۲۸)

الحاصل قاری کے لئے اس حقیقت پر پہنچنے کے لئے کہ حجۃ الاسلام کو اگر اپنے زمانہ کا امام مانا جائے تو بے جا نہ ہوگا کافی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے علم کلام پر تبصرہ کے لئے اس قدر تمہید پیش کی گئی ہے۔ علمائے دیوبند کے نزدیک قاسم ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

قاسم ثانی کیوں؟

قاسم ثانی کے لقب سے مولانا عثمانی کی شہرت محتاج تعارف نہیں۔ ہر وہ شخص جو مولانا عثمانی کے حلقہ درس حلقہ مجالس اور حلقہ تقریر میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا ہے یا جن اہل علم کو علمائے دیوبند سے تعارف حاصل ہے وہ جانتے ہیں کہ مولانا عثمانی مرحوم حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعینفات اور علوم پر گہری نظر اور مکمل بصیرت رکھتے تھے اور اگر حقیقت تک آپ رسائی چاہتے ہیں تو مولانا عثمانی ایسے جلیل القدر عالم قاسم العلوم نور اللہ مرقدہ کی تصانیف کے واسطے سے ہی بنے ہیں جس طرح جو ہر قابل کی نگاہ جو ہر قابل پر پڑ کر اس کو کیسیا اور لعل و گوہر بنا دیتی ہے اسی طرح حجۃ الاسلام کی نگاہ کیسیا اثر نے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جیسا حکم اسلام پیدا کیا۔

میرے نزدیک شیخ الاسلام حضرت عثمانی کو جن منجات نے اس بلندی علم پر پہنچایا وہ یہ تھیں۔
۱۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض یعنی آفتاب قاسمی کی ضیاء مسلسل کرنیں، مآہتاب عثمانی کو منور کرتی رہیں۔

۲۔ مولانا عثمانی کی طبیعت ابتدا سے ہی معقولات مباحث سے دلچسپی کلام کرنے کی قوت کمال کی طرف رخ رکھتی تھی۔ مذکورات و ذہانت فطرت میں قدرت نے ودیعت رکھ دی تھی۔
۳۔ زبان شستہ صاف فصیح و بلیغ اقوال گویا حضرت عثمانی کے لئے قدرت کا عطیہ اور مہارت کبریٰ تھی۔
جیسا کہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ مولانا عثمانی پر روز بروز مستحقیتوں کا اثر پڑا۔ براہ راست ان کے شیخ حضرت مولانا محمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور بلا واسطہ کتابوں اور تصانیف کے ذریعہ حضرت قاسم

العلوم والخیرات کا۔ اس لحاظ سے علامہ عثمانی، مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ اور مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے حامل اور ترجمان تھے۔ یعنی ایک طرف وہ جید الاسلام کی زبان تھے اور دوسری طرف شیخ الہند کے وہ ترجمان تھے اور یہ دونوں باتیں حضرت عثمانی کو اپنے زمانے میں حاصل تھیں۔

شریعت اسلامی کے ادق سے ادق اور مشکل سے مشکل مسئلہ کو فیض قاسمی کی برکت سے علامہ عثمانی ایسی فصیح و بلیغ دلائل و مرتب اور حکیمانہ تقریر و تحریر سے ثابت کرتے کہ مخاطبین کے سامنے مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم اور شخصیت کا نقشہ آنکھوں اور دماغ کے پردوں پر کھینچا نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے علما نے ان کو قاسم ثانی کے لقب سے ملقب فرمایا ہے جو بالکل حقیقت پر مبنی اور مبالغہ سے خالی ہے۔ اس دعوے کی دلیل کے لئے میں آپ کی توجہ روڈاد اجلاس اول موتمر الانصار منعقدہ مراد آباد مورخہ ۱۶/۱۵ اپریل ۱۹۱۱ء مطابق ۱۳۳۹ھ مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی فاضل دیوبند کی طرف منعطف کرنا چاہتا ہوں۔ اس روڈاد میں ایک مجلس کا ذکر کیا گیا ہے جو ۱۱/۱۲ محرم ۱۳۲۸ھ کو دارالعلوم دیوبند میں اصلاح نصاب و انتظام طریقہ تعلیم و تعلم کے لئے علما نے منعقد کی تھی جس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوری، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا حافظ محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم و فرزند گرامی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، نائب مہتمم حضرت شاہ محمد انور صاحب، مفتی عزیز الرحمن صاحب، مولانا احمد حسن صاحب امر دہوئی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری، مولانا عاشق الہی شاہ صاحب، مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور دیگر علماء شریک تھے۔ اس مجلس میں نصاب تعلیم کے سلسلہ میں ناظم جلسہ نے حسب ذیل تجاویز پیش کیں:-

”ہم کو جو کچھ کرنا چاہئے اس کے تین مرتبے ہو سکتے ہیں:-

۱۔ سب سے اول یہ کہ مدرسہ عالیہ کی موجودہ حالت قائم رہے اور اس کے مرتبہ کو گرنے نہ دیا جائے۔
 ۲۔ دوسرے یہ کہ ہماری جماعت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اصحاب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کی تحقیقات و تالیفات سے پوری واقفیت رکھتے ہوں۔

۳۔ یہ کہ جہاں تک ہمارا قابو چلے ہم کسی شخص کو مذہبی علوم سے جا مل نہ رہنے دیں۔ یہ ہمارے لئے اعلیٰ کام اور انتہائی کامیابی ہوگی۔“ (ص ۸۸، رپورٹ موتمر الانصار جلسہ مراد آباد)

مذکورہ بالا تجویزوں کے بعد مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے اس مجلس علما میں حسب ذیل تقریر کی۔
 ”حضرات! مدرسہ کا اثر کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ کے صحیح معانی اور حضرت مولانا محمد قاسم

صاحب قدس سرہ کی علمی تحقیقات ہیں جن کی اشاعت کرنے اور اطراف عالم میں پہنچانے سے بہت سے کام بن سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو شکوک فلسفہ جدیدہ کی وجہ سے اب پیدا ہو رہے ہیں ان کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ نے عرصہ ہوا کہ رفع فرمایا ہے ہمارے لئے جدید علم کلام یہی ہے کہ ہم مولانا مرحوم کی تالیفات کو ایسی نظر و تحقیق سے پڑھیں جیسا کہ فلسفہ اور منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ کتابیں اگرچہ اردو فارسی میں ہیں لیکن ایک فاضل ان کو بلا مدد استاد نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تجربہ ہے کہ مولانا مرحوم کی تحقیقات کو جب کبھی کسی فلسفی کے رویہ و پیش کیا گیا تو اس کا اطمینان ہو گیا اور مولانا مرحوم کی ہر بات اچھی طرح و نشین ہو گئی ہے۔ مولانا کی تحقیقات کے ذریعہ سے خدمت اسلام کرنا جمعیت کا فرض ہوگا۔“

(روزنامہ قمر لاہور ۱۲ مئی ۱۳۲۹ء ص ۵۷)

مولانا حبیب اللہ صاحب سندھی کی اس تقریر سے حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تصنیفات کو نصاب تعلیم دارالعلوم دیوبند میں رکھنے پر خصوصی طور پر زور دیا گیا ہے نیز حضرت قاسم العلوم کے علمی مقام پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حجۃ الاسلام کا علم کلام جدید علم کلام تھا جس کو آپ نے مدون فرمایا تھا اور اس دور میں مخالفین اسلام کے لئے مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کی تصنیفات بہترین سامان دفاع تھا۔

مولانا سندھی کی تقریر کے بعد حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے تقریر فرمائی جس کا خلاصہ ناظم صاحب نے روئیداد میں درج فرمایا ہے۔ جو حسب ذیل ہے:-

”حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت مولانا (محمد قاسم صاحب) مرحوم کی تصانیف کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مولانا مولوی سید مرتضیٰ حسن صاحب سے فرمایا کہ مولوی شبیر احمد صاحب مدرس اول مدرسہ فتح پوری دہلی کو چونکہ مولانا مرحوم کی کتابوں سے ایک خاص مناسبت ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنا عمامہ ان کو دوں۔ آپ اس امر کا اعلان فرمائیں مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے حضرت مولانا کی اس قدر افزائی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرات سلطان العلماء مدظلہم سے اجازت لے کر مولانا اشرف علی صاحب عم فیضیم نے اپنا عمامہ مولوی شبیر احمد صاحب کے سر پر رکھا۔“

(روزنامہ قمر لاہور ۱۲ مئی ۱۳۲۹ء ص ۵۹)

مذکورہ بالا حضرت تھانوی قدس سرہ کی تقریر سے مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کا علوم قاسمی سے گہرا تعلق اس وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نصاب کمپٹی کے جلیل القدر علماء مولانا عثمانی کو متفقہ طور پر مولانا محمد قاسم صاحب کا جانشین مانتے ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ایسے مجدد وقت مولانا شبیر احمد

صاحب گویہ شرف و عزت عطا فرماتے ہیں کہ اپنی پگڑی کے لئے علامہ عثمانی کو اس لئے مخصوص فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت قاسم العلوم کے علوم سے زیادہ مناسب ہے۔ اللہ اللہ اس عطیہ کبریٰ پر علامہ عثمانی جتنا شکر پروردگار کریں وہ کم ہے۔ قبلہ تھانوی کی طرف سے عمامہ کی عزت افزائی حضرت عثمانی کی تاریخ اور علمی سیرت میں سنہری الفاظ سے انوار لکھنے کا فخر حاصل رہا ہے۔ **والحمد للہ علیٰ ذالک**۔

اس جگہ اس امر کی وضاحت کر دینا مناسب ہوگی کہ علامہ عثمانی کا یہ زمانہ فراغت تعلیم کے بعد کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے جبکہ آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر مسجد فتح پوری دہلی کے عربی مدرسہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے گئے تھے۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے سرپرست عمامہ رکھنے کی تقریب ۱۱ محرم ۱۳۲۸ھ کو عمل میں آئی۔ ۱۲ ربیع الاول کے اجلاس میں جمعۃ الانصار کے پانچ شعبوں کی تجویز مولانا عبداللہ صاحب نے پیش فرمائی وہ شعبے حسب ذیل ہیں:-

(۱) جمعۃ التکمیل (۲) جمعۃ نظام تعلیم (۳) جمعۃ الارشاد (۴) جمعۃ التالیف و الاشاعت (۵) جلسہ علمیہ
ان پانچوں شعبوں میں پہلا شعبہ یعنی درجہ تکمیل خاص اور اہم شعبہ تھا اس شعبہ کی تجویز دیوبند کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں پاس ہوئی تھی اور ۱۵ ذی قعدہ ۱۳۲۸ھ کو اس کا افتتاح حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجۃ اللہ الباقیہ اور حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ کی آب حیات کا خطبہ تبرکاً پڑھا گیا۔ جناب خواجہ عبدالنبی صاحب فاضل دیوبند و سابق پروفیسر جامعہ ملیہ دہلی نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں درجہ تکمیل کی سب سے پہلی کلاس کا طالب علم ہوں۔ اور اس وقت جبکہ حضرت شیخ الہند نے اس کا افتتاح فرمایا میں اس میں موجود تھا۔ بہر حال درجہ تکمیل کے افتتاح کی روئداد کے متعلق مولانا سندھی لکھتے ہیں:-

”۱۵ ذی قعدہ ۱۳۲۸ھ کو عام جلسہ میں درجہ تکمیل کا افتتاح ہوا جس کی روئداد مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی معتمد الانصار کی لکھی ہوئی درج کی جاتی ہے۔“ (روئداد و تر الانصار ص ۶۱)

مذکورہ عبارت سے درجہ تکمیل کی روئداد کا مولانا شبیر احمد صاحب سے لکھا جانا منسوب ہے۔ لہذا میں مولانا عثمانی کی اس تاریخی تحریر اور روئداد کو قریب سیرت مانتا ہوں۔ حضرت سندھی کی مذکورہ تحریر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمانی جمعۃ الانصار کے ایک فرماہ معتمد تھے۔ علامہ صاحب تکمیل نو مشی عثمانی حسب ذیل ہے:-

”اسلامی علوم و فنون کی عزت کرنے والے یہ بشارت سن کر خوش ہوں گے کہ مدرسہ عالیہ

دیوبند میں درجہ تکمیل کے لئے کھولنے کی جو اصلی تجویز عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے موقع پر جمعیت الانصار نے پیش کر کے منکوری حاصل کر لی تھی وہ پندرہ ذیقعدہ ۱۳۶۸ھ کو ایک پر شان اور بابرکت طریقہ سے عمل میں آ گئی۔ اگرچہ یہ تجویز مدرسہ کے تعلیمی مقاصد میں انتہائی درجہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ قابل قدر اور مستحق توجہ ہے مگر عام ناظرین کو اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس درجہ (تکمیل) کی حقیقت اور غرض سے واضح طور پر واقف نہ ہوں۔ درجہ تکمیل جس کے مفہوم کی کافی تشریح میں الانصار کے مطبوعہ قواعد و مقاصد کا حوالہ دینا ہم کو ضروری ہے۔

یہی تعلیم کے اس بلند مرتبہ کا نام ہے جو ایک یا چند علوم میں پورا ماہر بنانے کی ضمانت کر سکتا ہو۔ اس درجہ کی عظمت و تشریف کرنے کے لئے یہ ہلا دینا اکتفا کرتا ہے کہ اس کی میعاد تعلیم کے غالب عنصر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کی حجۃ اللہ البالغہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل الاذہان اور فخر امت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں۔ اور اس درجہ کے طلبہ کے لئے ادب تاریخی و کلام و تفسیر و فیرہ علوم کی مستند کتابوں کا مطالعہ اردو عربی لٹریچر کی مہارت اور مناظر یا تدریس و فیرہ کی مشق کرنا واجبات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اس قسم کے طلبہ کو تادم تکمیل جس کا تخمینہ دو سال کیا گیا ہے دس روپیہ سے بیس روپیہ تک ماہوار وظیفہ مخصوص شرائط کے ساتھ جمعیت الانصار سے ملتا رہے گا اور مدرسہ یا جمعیت کے تعلیمی شعبوں میں ان ہونہار طلبہ سے بہت سی دلچسپ امیدیں وابستہ ہوں گی فی الحال اس درجہ میں دو فارغ التحصیل طالب علم داخل کئے گئے ہیں جن کے اسباق سے ۱۵ ذیقعدہ کو اس مفید تجویز کا عملاً افتتاح ہوا۔ یا جمعیت مستطیع حضرات جمعیت کو جس قدر اپنے اموال طیبہ میں سے وظائف کے اس ضروری شعبہ میں امداد دیں گے۔ اسی قدر لائق طلبہ کی زیادتی اور تعلیم کی عمر کی حاصل ہوگی۔“ (رہنما و قمر ص ۶۲-۶۳)

حضرت عثمانی کی مذکورہ بالا رپورٹ یا رونا دا ایک تاریخی پس منظر پیش کر رہی ہے اور وہ یہ کہ مولانا اپنی لیاقت علمی کے باعث اپنی کم سنی میں ان اکابر علماء میں شامل ہو چکے ہیں جن کو لیاقت علمی کا مشارالہ قرار دیا جاسکتا ہے نیز درجہ تکمیل سے حضرت عثمانی کی رپورٹ کو جو نسبت حاصل ہے اس نسبت میں مولانا عثمانی کو فلسفہ و کلام قاسمی و ولی اللہی دونوں سے خاص نسبت ہے جو رپورٹ کے الفاظ سے ظہور رہی ہے تحریر کا سلسلہ یہاں تک آ پہنچا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ مولانا عثمانی کے لئے قاسم ثانی کا لقب پانے کے لئے حضرت تھانوی اور دیگر علمائے اکابر کے متفقہ فیصلہ کے مطابق گزشتہ واقعہ کافی ہے۔ تاہم اس حقیقت کو دیگر بیانات و اقوال سے ثابت کرنے سے علامہ

عثمانی کی علمی سیرت پر کافی روشنی پڑتی ہے اس لئے بعض دیگر علما کے خیالات بھی پیش کرتا ہوں۔
علامہ عثمانی کے ایک مقالہ ”الروح فی القرآن“ کا مطالعہ کرنے کے بعد مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے مکہ معظمہ سے جو تقریظ اور رائے لکھ کر بھیجی وہ میں نے دوسری جگہ بھی درج کی ہے لیکن ضرورتاً یہاں بھی پیش کرتا ہوں حضرت سندھی لکھتے ہیں:-

”اس کتاب (الروح فی القرآن) کا ایک ایک لفظ میرے لئے نہایت بصیرت افروز ثابت ہوا اور اس مشکل مسئلہ کو اس قدر آسان بیان کرنے کی داد جس قدر میرا دل دے رہا ہے اس پر عظیم میں انہیں ایسے بہت کم ملیں گے۔ میں حضرت علامہ (مولانا شبیر احمد صاحب) کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کی قوت بیانیہ کا مثل جانتا ہوں۔“ (مدائے ایمان)

مولانا عبید اللہ صاحب جیسی مقتدر ہستی کی رائے میں مولانا عثمانی کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی قوت بیانیہ کا مثل اور مانند ظاہر کیا گیا ہے یہی عثمانی کی جانشینی ہے۔

استاذی مولانا محمد طیب صاحب موجودہ مہتمم دارالعلوم نے حضرت عثمانی کی وفات پر دارالعلوم دیوبند کے ۱۴ دسمبر ۱۹۴۹ء کے ماتمی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے حسب ذیل الفاظ میں موصوف کو مولانا محمد قاسم صاحب کا جانشین قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

”آپ اس علمی ذوق کے امین تھے جو اکابر دارالعلوم سے بطور وراثت آپ کو ملا تھا۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند کے مخصوص علوم پر گہری نظر تھی اور درسوں میں ان کے علوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریریں فرماتے تھے۔“ (الجمیعہ ۳۰ دسمبر ۱۹۴۹ء)

مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی مصنف ”طلائے ہند کا شاندار ماضی“ نے علامہ عثمانی کی تفسیر پر تقریظ کے ضمن میں آپ کو مفسر اعظم اور قاسم ثانی کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے ترجمہ پر ریمارک کرتے ہوئے محمد میاں صاحب لکھتے ہیں:-

”یہ ترجمہ اگرچہ بذات خود تفسیر تھا مگر اس کے مضمون کو پورے طور سے واضح کرنے کے لئے ایک ایسے تبحر عالم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے جس کے متعلق مسلمانان ہند کا صحیح علم یہ ہے کہ فہم قرآن غور و فکر اور سلاست کلام دلچسپی تحریر دلپذیری تقریر میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ یعنی شیخنا و استاذنا مفسر اعظم قاسم ثانی حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی شارح مسلم شریف۔“ (تقریظ دیباچہ قرآن مجید خسر عثمانی معیومہ بجزر)

اس ”قاسم ثانی“ کے لقب نے نہ صرف حلقہ علمائے دیوبند میں شہرت خصوصی حاصل کی بلکہ دوسرے مقتدر اداروں کے مشاہیر علما نے بھی علامہ عثمانی کے لئے اس حقیقت کو متعین اور طے شدہ

واقعیت سمجھا۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی عظیم اسلام عثمانی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں:-
 ”دیوبند کے حلقے میں اس زمانہ میں یہ بات برملا کہی جاتی تھی کہ مولوی شبیر احمد صاحب کو حضرت
 مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم و معارف پر پورا احتوا ہے وہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مضامین و
 معانی کو لے کر اپنی زبان اور اپنی طرز ادا میں اس طرح ادا کرتے تھے کہ وہ دلنشیں ہو جاتے تھے۔

یہ خیال رہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین نہایت غامض و دقیق اور
 مشکل ہوتے تھے جن تک عوام کی پہنچ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے ان کے مضامین اور حقائق کو سمجھنا
 پھر زمانہ کی زبان میں اس کی تعبیر و تفسیم کوئی آسان بات نہ تھی اور اسی لئے مولانا شبیر احمد کی تقریر و
 تحریر کی تعریف کی جاتی تھی“ (سارف نمبر ہجری ۱۳۹۹ ص ۱۹۵-۱۹۶)

ان چند خیالات کے پیش نظر حقیقت نے اس یقین تک پہنچا دیا جیسا کہ میں نے آغاز
 مضمون میں ظاہر کیا ہے کہ علامہ عثمانی امام الکلام حضرت قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔
 مولانا تھانوی کے ملفوظات میں سے حسب ذیل ملفوظ پڑھئے:-

”ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں (مولانا تھانوی نے) فرمایا کہ حضرت
 حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقائق کو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت ظاہر فرمایا
 ہے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر ایک بزرگ کو ایک خاص لسان دی جاتی ہے میری
 لسان مولوی محمد قاسم صاحب ہیں“۔ (الہدایہ ۱۳۹۹ء نمبر ۳۵)

حضرت تھانوی کے حوالے سے مخدوم اعلم حاجی امداد اللہ صاحب کی لسان جس طرح ترجمہ
 الاسلام نالوتوی تھے۔ اسی طرح متفقہ طور پر سید اعظم کلین علامہ عثمانی امام الکلام مولانا محمد قاسم
 صاحب کی لسان تھے۔ وہ مجالس علماء اور عوام کے جلسوں میں مولانا نالوتوی کی تقریر دلپذیر اور آب
 حیات کے مضامین عامہ کو اس طرح آسان اور تمثیلی رنگ میں پیش فرماتے کہ ان کو پانی پانی کر
 دیتے۔ خواجہ عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ لاہور کے خدام الدین کی انجمن کے جلسہ میں
 جس کے روح رواں مولانا احمد علی صاحب ہیں مولانا عثمانی تقریر فرما رہے تھے اور ڈاکٹر اقبال سر محمد
 شفیع اور مولانا ظفر علی وغیرہ لاہور کے اہل علم موجود تھے۔ حضرت عثمانی حیات نبوی پر مخصوص انداز
 میں کلام فرما رہے تھے اور ان مضامین کے انبار اپنی خاص حکیمانہ زبان میں لگا رہے تھے جن کا ذکر
 حضرت نالوتوی نے اپنی آب حیات میں فرمایا ہے جلسہ کے لوگوں پر عجب محویت کا عالم تھا۔ یہی وہ
 پہلا جلسہ تھا کہ جس میں اقبال مولانا عثمانی کی عقیدت دل میں لے کر اٹھے اور سر محمد شفیع تو اپنی جگہ

سے اچھل اچھل پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ علامہ اب بھی ایسے آدی موجود ہیں۔

مولانا عثمانی کے علم کلام کے متعلق مذکورہ خیالات اور طے شدہ نظریات کے باعث حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”الحکمہ شرح مسلم پر تقریر“ میں حضرت علامہ کے متعلق فرمایا: ”لا جرم علامہ عصر خود مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی مفسر و محدث و حکم ہیں عصر اند“۔

مذکورہ جملے میں شاہ صاحب کی نظروں میں مولانا عثمانی نہ صرف مفسر و محدث ہیں بلکہ انہوں نے اپنے زمانے کا ان کو حکم فرمایا ہے۔ اسی شہرت کے نتیجے میں اور حکماء و تقریروں اور تحریروں کی معتاد طبعی کششوں نے لوگوں پر اپنے حکم اسلام ہونے کا خراج تحسین مولانا نے وصول کیا۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد صاحب نے آپ کی وفات پر حسب ذیل تاثرات کا اظہار کیا ہے:-

”استاذ العلماء علامہ شبیر احمد عثمانی شارح صحیح مسلم و مفسر قرآن کا غم آج سارے عالم اسلامی کا غم ہے۔ حکیم الامت تھانوی کے بعد علامہ عثمانی کی ذات اب اپنے رنگ میں فرد رہ گئی تھی لیکن السوس ہے کہ آج یہ بڑی نعمت بھی ہندوستان اور پاکستان سے اٹھ گئی۔ (آپ) اپنے وقت کے زبردست حکم نہایت خوش تقریر و اعجاز محدث و مفسر سب ہی کچھ تھے۔“ (صدق)

مذکورہ عبارت میں مولانا دریا بادی نے حضرت عثمانی کو اپنے وقت کا زبردست حکم قرار دیا ہے مگر نہ صرف علامہ ان کے علم کلام کا غلط پر پا ہوا بلکہ ابوسعید بڑی ایم اے نے آپ کی وفات پر جو مقالہ اخبار احسان میں بحیثیت ایڈیٹر لکھا ان کے الفاظ یہ ہیں:-

”مولانا عثمانی کی ذات گرامی ہی وہ واحد ذات تھی جس نے عقل و دانش کی روشنی میں اسلامی احکام کی مصلحتیں آشکارا کیں اور حمہ ہندوستان کے طول و عرض سے متفقہ طور پر ”حکم اسلام“ کا لقب حاصل فرمایا۔“ (اخبار احسان لاہور کا شمارہ ۱۲ دسمبر ۱۹۴۹ء)

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا مدحیہ مقالہ اپنے مقالہ حیات انور میں لکھتے ہیں:-

”حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی تحقیق و تدقیق اور حسن بیان میں امام ابوالحسن اشعری کی زبان اور ترجمان تھے۔“ (حیات انور ص ۷۹)

یہ حنفیہ آوازیں اور علمائے دانش ور کی تنقیدیں مولانا عثمانی کے رئیس المعکمین ہونے پر ایک آئینہ حقیقت نما ہیں جس میں تصویر اپنا صحیح عکس پیش کر رہی ہے۔

نقش اول سے نقش ثانی کی عقیدت

یہاں تک پہنچ کر اب ذرا قاسم ثانی کی اپنی زبانی قاسم اول کے ساتھ عقیدت مندوں کی

کیفیت کا حال سنئے۔ موتمر الانصار مراد آباد منعقدہ ۱۳۳۹ھ مطابق اپریل ۱۹۱۱ء میں ۱۴ اپریل کے اجلاس میں بوقت صبح آٹھ بجے سے دس بجے تک علم کلام پر ”الاسلام“ کے عنوان سے جو مستقل مبسوط مقالہ پڑھا۔ اس کے آخر میں مولانا عثمانی فرماتے ہیں:-

”رفتہ رفتہ ہندوستان میں جو ہزار ہا معبودوں کا گھر تھا مسلمانوں کے بابرکت قدم آئے اور انہوں نے اس ظلمت کدو میں توحید کا چراغ روشن کیا اور گویا بت خانہ کے اندر مسجد بنادی۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے زلزلے سے جہاں اور قومی عمارات گرنی شروع ہوئیں یہ مسجد بھی انہدام کے قریب آ پہنچی۔ اس پر ایک طرف تو دشمنان اسلام نے اس کی بنیادیں نکال ڈالنے کا ارادہ کر دیا اور دوسری طرف خود مسلمانوں نے اس کی اینٹوں سے اپنے رہنے کے مکانات تعمیر کرنا چاہے۔ اس پر خطر وقت میں ایک مرد اسلام کو خدائے تعالیٰ نے بھیج دیا جس نے اس مسجد کی عمارت کو زمانہ کے دستبرد سے بچالیا اور پہلے سے بھی زیادہ رفیع الشان اور با عظمت بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ یہ رفیع المصنوعات عمارت مددسہ عربی دیوبند ہے جس کا مفصل تبصرہ آپ میرے سوا اور لوگوں کی رپورٹوں میں پائیں گے اور وہ مرد اسلام قدسی صفات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ ہیں جنہوں نے اس مدرسہ کی بنا ڈالی اور جن کے اسم گرامی پر ہی اپنی اس تحریر کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔

زباں پہ ہار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کیلئے مولانا عثمانی کے مذکورہ مقالہ الاسلام کے آخری کلمے حضرت قاسم العلوم کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کا موتمر الانصار میں یہ مقالہ اتنا موثر اور محققانہ تھا کہ مولانا اشرف علی صاحب نے تو خاص طور پر اپنی تقریر میں اس کی مدحت سرائی کی اور فرمایا:-

”جو دلائل عقلیہ وجود صالح (باری تعالیٰ) اور ضرورت نبوت و رسالت پر مولوی شبیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہیں میں اس بات سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔“ (ردھت موتمر ص ۱۱)

لیکن خود اس جلسہ کے رپورٹر مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے مولانا عثمانی کے اس کلامیہ مقالہ کے جو تاثرات پیش کئے ہیں وہ یہ ہیں:-

”لیکن اس میں شک نہیں کہ مولوی شبیر احمد صاحب نے جس خوبی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ تقریر فرمائی وہ تمام اہل علم حضرات کے دل پر نقش کا الحجر ہو گئی۔ دہریت فلسفہ جدیدہ اور آریہ فرقہ کے تمام اعتراضات متعلق وجود و توحید باری تعالیٰ اور ضرورت نبوت و رسالت وغیرہ کے جوابات نہایت مدلل و معقول طریقہ پر بیان فرمائے اور ثابت فرمایا کہ اسلام ہی دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جو

ہر قسم کی خرابیوں سے مبرا اور ایک واحد حقیقی خدا کو واجب الوجود تسلیم کرتا ہے اور اپنے پاس وہ معقول و زبردست دلائل رکھتا ہے جس کے سامنے کسی فلسفہ اور کسی مذہب کے دلائل کی کچھ حیثیت اور وقعت نہیں رہتی۔“ (رپورٹ مرقم ۱۱)

رپورٹر کی اس رپورٹ سے واضح ہے کہ عثمانی نے علم کلام کے اس مقالہ میں دلائل صداقت اسلام کی دنیا بھر دی ہے اور اسی کو علم کلام کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس مقالہ کے اول میں سندھی صاحب نے جو ریمارک دئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:-

”۸ بچے مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی کھڑے ہوئے اور اسلام کے عنوان پر اپنی تقریر شروع کی یہ وہ زبردست تقریر ہے کہ جس کی کوئی بات دلائل عقلیہ سے خالی نہیں۔ فلسفہ و حکمت اور علم کلام کے ذریعہ سے جو آج کل تعلیم یافتہ گروہ کا تختہ مشق ہیں ان تمام اعتراضات کو اٹھایا گیا ہے جس کی نسبت مولوی حالی نے عربی تعلیم یافتہ گروہ کو بیکار سمجھ کر اپنے مسدس میں کہا تھا کہ وہ دلائل حقیقت اسلام اور غیر نبوت و رسالت کو بھی ثابت نہیں کر سکتے اور نہ ان کے پاس اس کا ذخیرہ ہے۔“ (رپورٹ مرقم ۱۲)

مؤتمر الانصار منعقدہ مراد آباد میں جہاں بڑے بڑے علمائے ربانی شریک ہوئے تھے وہاں علامہ شبلی بھی تشریف لائے تھے۔ شبلی مرحوم نے مولانا عثمانی کے اس کلامی مقالہ سے جو اسلام کے عنوان سے انہوں نے وہاں پیش فرمایا اپنے تاثرات لکھنؤ واپس جا کر مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے جو ان کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ حسب ذیل الفاظ میں ادا کئے ہیں۔ واضح رہے کہ شبلی مرحوم بھی علم الکلام پر اپنی ایک کتاب ملک میں شائع کر چکے تھے جس کے متعلق علمائے ہند میں ان کے عقائد پر بہت لے دے ہوئی تھی۔ بلکہ مولانا محمد عماد الدین صاحب انصاری شیرکوٹی فاضل دیوبند نے ایک پمفلٹ ”علامہ خراڑ ماں“ کے نام سے شائع کیا تھا جن میں شبلی کی کلامی لغزشوں پر تنبیہ فرمائی تھی۔ غرض شبلی مرحوم نے مولانا عثمانی کے مقالے کے متعلق اپنے شاگرد سے جو کچھ فرمایا وہ خود سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے۔

”مولانا شبیر احمد صاحب دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے اور سال بسال ادنیٰ سے اعلیٰ کتابوں کا درس دیتے ہوئے کتب حدیث کا درس دینے لگے کچھ دنوں کے بعد مدرسہ فتح پوری دہلی میں صدر مدرس ہو گئے۔ اسی زمانہ میں میرا بھی دلی جانا ہوا تو مدرسہ میں ان سے ملاقات ہوئی مگر پھر دارالعلوم دیوبند لوٹ آئے۔ اسی زمانہ میں مولانا عبید اللہ سندھی

حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طلب پر دیوبند آ کر مقیم ہوئے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ دیوبند پر جو تعلیمی فضا محیط ہو گئی تھی اور سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کی مجاہدانہ روح جو اس حلقہ سے دینی چلی جا رہی تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس سلسلہ میں موتمر الانصار کی بنیاد پڑی۔ اور اس کلا ۱۹۱۱ء یا اس کے پس و پیش زمانہ میں مراد آباد میں بہت بڑا جلسہ ہوا۔ جس میں علی گڑھ اور ندوہ اور دیوبند کے اکثر رجال علم و عمل جمع ہوئے اور تمام ہندوستان سے مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع اس میں شریک تھا۔ ندوہ سے حضرت الاستاذ مولانا شبلی مرحوم شریک ہوئے تھے۔ اس جلسہ میں مولانا شبیر احمد صاحب نے عقل و اعتدال کے نام سے اپنا ایک کلامی مضمون پڑھ کر سنایا۔ حاضرین نے بہت داد دی۔ اس مضمون میں گوچرہ یہ معلومات حضرت الاستاذ کی تصنیف سے لئے گئے تھے مگر اس کا نتیجہ اس کے برعکس نکالا گیا تھا۔ یہ گویا حامیان عقل کے اس علم کلام کا رد تھا جس میں خرق عادت کے وجود اور معجزات کے صدور پر ناک بھوں چڑھائی جاتی تھی۔ حضرت الاستاذ (مولانا شبلی) نے واپس آ کر مجھ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے معلومات میری کتاب سے لئے اور پھر میرا ہی رد کیا۔“ (المعارف اپریل ۱۹۵۹ء ص ۲۹۸)

سید صاحب علیہ الرحمۃ (جن کا پچھلے ماہ کراچی میں انتقال ہوا) کی مذکورہ تحریر سے معلوم ہوا کہ علامہ شبلی کو علامہ عثمانی کے مقالہ سے جو احساس ہوا وہ خصوصی طور پر انہوں نے قابل تذکرہ سمجھا۔ سید سلیمان ندوی مرحوم کے آخری دنوں جملوں سے علامہ شبلی کے بعض کلامی مسائل کی علامہ عثمانی کی طرف سے تردید کا مطلب بھی دریافت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں حامیان عقل معجزات اور خوارق عادت کے چونکہ منکر ہیں اور وہ معجزات نبوت کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے علامہ عثمانی نے معجزات اور خوارق کو اپنے مقالہ میں ثابت کر کے علامہ شبلی کے اقوال اور نئے معلومات سے کراچی کا رد فرمایا۔

ہندوستان میں ایک خاص جماعت کے نظریات یہ تھے کہ جو چیز ہماری عقل کو اپیل نہیں کرتی وہ مذہب میں کچھ اور معنی رکھتی ہے۔ یا وہ اسلام میں موجود ہی نہیں۔ مثلاً شق قمر ہو یا دریائے قلم میں عصائے موسیٰ سے راہیں بن جانا وغیرہ معجزات کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

۱۔ موتمر الانصار کا یہ جلسہ مراد آباد میں ۱۶/۱۵ اپریل ۱۹۱۱ء مطابق ۱۳۲۹ھ منعقد ہوا۔ (الوار)

۲۔ موتمر الانصار مراد آباد کے اس اجلاس میں علامہ عثمانی نے اپنا مقالہ ”الاسلام“ پڑھ کر سنایا تھا جیسا کہ رپورٹ میں درج ہے لیکن اعتدال و عقل تو حضرت عثمانی نے ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۲۳ھ کو لکھ کر ختم فرمائی ہے اور موتمر الانصار کا اجلاس ۱۳۲۹ھ میں منعقد ہوا تھا۔ (الوار)

دریائے قلزم میں راستوں کا بننا خلاف عقل ہے۔ البتہ صورت یہ تھی کہ دریا میں کبھی مد اور کبھی جزر یعنی پانی کا اتار اور چڑھاؤ ہوتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اترتا تو اتفاق سے پانی اتر اہوا تھا۔ لیکن جو نخی فرعون کا لشکر داخل ہوا تو قلزم میں پانی آ گیا اور فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ وہ عصائے موسوی کے اثر و باکی صورت میں تبدیل ہونے کے بھی منکر ہیں۔

مگر علمائے ربانی معجزات کے قائل ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ معجزات ایسے امور نہیں ہیں جو عقل میں نہ آ سکیں یہ دوسری بات ہے کہ بعض عقلیں اپنی کوتاہی کے باعث معجزات کو خلاف عقل تصور کرنے لگیں۔ ان کو اپنی عقلوں کے قصور کی بجائے مذہب کے نظریات کو خلاف عقل کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عقل سلیم معجزات کو خلاف عقل نہیں جانتی۔ علامہ عثمانی بھی اسی مکتبہ خیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا معرکہ لا ارا مقالہ جس کے انتخابات ان شاء اللہ اسی عنوان کلامی کے ماتحت آئندہ پیش کئے جائیں گے۔ معجزات اور خوارق عادات کے عقلی طور پر اثبات میں نہایت ہی شاندار مقالہ ہے۔

مضمون کا رخ دوسری طرف بدل گیا مگر حضرت عثمانی کے مرکز حال سے بہر حال باہر نہیں۔ عنوان یہ تھا کہ مولانا عثمانی حضرت قاسم العلوم والخیرات کو کس والہانہ عقیدت سے دیکھتے اور اپنی تصنیفات میں بار بار ان کے مضامین عالیہ کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اسی مقالہ ”الاسلام“ میں توحید اثبات کے سلسلہ میں حضرت عثمانی لکھتے ہیں:-

”جہاں تک فکر کی گئی اس سوال کا جواب حکیم الامت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ پر مغز اور جامع کسی نے نہیں دیا اور مصنفین میں غالباً اس قسم کی فلسفیانہ بحث کو اس قدر سلیس زبان میں کوئی نہیں سمجھ سکا چنانچہ مولانا کے ان مضامین کا ماحصل جو تقریر و لہجہ میں ہے درج ذیل ہے۔

مطرب از گفتم حانہ غزل نغز بخواں تا گویم کہ ز عہد طربم یاد آمد

(مقالہ اور پورے ص ۸۶)

علامہ عثمانی کی مذکورہ عبارت جہاں یہ بتاتی ہے کہ وہ حضرت قاسم العلوم کے علوم پر محیط نگاہ رکھتے ہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ عثمانی دوسرے اہل دانش والہ کلام کی تصانیف کلامی تقریری اور تحریری دلائل پر بھی کامل معلومات رکھتے ہیں جس کی بنا پر ان کو یہ فرمانے کا حق حاصل ہوا کہ اثبات توحید میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ سے زیادہ پر مغز اور جامع جواب کسی نے نہیں دیا۔ یہاں حضرت عثمانی کی اس تحریر سے یہ بھی حقیقت خیال میں آئی کہ حضرت قاسم العلوم ایک نئے

علم کلام کے موجد تھے جس میں نظریات اسلام کو اپنے تخلیقی اور خود ساختہ وحی دلائل سے ثابت فرمایا ہے اور یہی مولانا کا جدید علم کلام ہے۔

علاوہ ازیں ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس کی طرف راہ چلنے کی طاقت رکھتا ہو) کے ضمن میں علامہ عثمانی حضرت قاسم العلوم کا ذکر فرماتے ہیں۔ ”اس مضمون (حج) کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ نے قبلہ نما میں بڑے شرط وسط سے لکھا ہے۔

اسی طرح حضرت عثمانی اللہ الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلہن کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب کا حوالہ ان الفاظ میں دیتے ہیں ”اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے بعض رسائل میں اس کے بعض اطراف و جوانب کو بہت خوبی سے صاف کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے زیادہ عثمانی مرحوم کو قاسم العلوم سے عقیدت اور کیا ہوگی کہ اپنی مایہ ناز تفسیر کا خاتمہ من الجنة والناس کے معانی کی تفصیلات کے ماتحت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے مضمون گرامی پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”لن دونوں سورتوں (العلق اور الناس) کی تفسیر میں علماء حکمائے بہت کچھ نکلتے آفرینیاں کی ہیں۔ حافظ ابن قیم امام رازی ابن سینا حضرت شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی کے بیانات صحت کرنے کی یہاں منجھائش نہیں صرف استاذ الاستاذ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ روحہ کی تقریر کا خلاصہ صریح کرتا ہوں۔ تا فوائد قرآن کے حسن خاتمہ کے لئے ایک خال نیک ثابت ہو۔“ (تفسیر حقین مطبوعہ قرآن مدینہ پریمس ۱۹۷۱ء)

اس عبارت سے حضرت عثمانی کی عقیدت اور استفادہ کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا خاتمہ حضرت قاسم العلوم کے مضمون پر کرنے کو قال نیک تصور فرمایا ہے اسی لئے حضرت عثمانی قاسم عثمانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

قاسم عثمانی مولانا عثمانی قاسم اول کی تفسیر و زبان ہیں

گذشتہ طور میں راقم الحروف نے ان علمائے دیدہ وور کے اقوال کی ترجمانی کی ہے جنہوں نے مولانا عثمانی کو علم کلام میں بالخصوص حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین یا قاسم عثمانی کے لقب سے یاد کیا ہے اور جس کا اظہار مولانا عثمانی کے سوانح نگار کے اولین فرائض کی کڑی ہے۔ اب ہم ان مسائل کے اقتباس پیش کرنے کی کوشش کریں گے جن کو مولانا قاسم العلوم نے اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے اور حضرت عثمانی نے مولانا کی زبان و تفسیر بن کر وضاحت سے پیش فرمایا ہے۔

جیسا کہ گذشتہ عبارت میں واضح کیا گیا کہ امام الکلام قاسم العلوم کے علوم اس قدر عمیق ہوتے تھے کہ بڑے بڑے قابل علما ہی اسے سمجھ سکتے تھے جیسا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے سوانح قاسمی میں تحریر فرمایا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایسے امام الکلام کے ادق اور غامض مضامین کو پانی کی طرح بہانا اور آسان بنانا مولانا عثمانی کے لئے مشہور اور مخصوص ہو تو پھر علامہ عثمانی کی ذکاوت و فطانت لیاقت کا کیا خیال ہو گا چنانچہ پیامِ مسلم ہے کہ وہ اپنے دور کے مابینا ز عالم تھے۔ جن پر علوم عقلی و نقلی فخر کرتے تھے۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی حسب ذیل عبارت حجۃ الاسلام سے پیش کرتا ہوں جس میں حضرت امام الکلام نے قرآن کریم کو دلیل نبوت فرمایا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

”قرآن شریف جس کو تمام معجزات علمی میں بھی افضل و اعلیٰ کہئے ایسا بربان قاطع ہے کہ کسی سے کسی بات میں اس کا مقابلہ نہ ہو سکا۔ علوم ذات و صفات و تجلیات و علم برزخ و علم آخرت و علم اخلاق و علم احوال و علم افعال و علم تاریخ و غیرہ اس قدر ہیں کہ کسی کتاب میں اس قدر نہیں۔ کسی کو دعویٰ ہو تو لائے اور دکھائے اس پر فصاحت و بلاغت کا یہ حال کہ آج تک کسی سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ مگر ہاں جیسے اجسام و محسوسات کے حسن و قبح کا ادراک تو ایک نگاہ اور ایک توجہ میں بھی متصور ہے اور روح کے کمالات کا ادراک ایک بار متصور نہیں ایسے ہی معجزات علمی کی خوبی جو مضمین علوم عجیبہ ہوں ایک بار متصور نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ بات کمال لطافت پر دلالت کرتی ہے۔“ (جمہ الاسلام مطبوعہ بھائی ص ۳۱)

مذکورہ عبارت میں حضرت قاسم العلوم نے قرآن کریم کو خدا کا کلام ثابت کرنے کے لئے دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم میں علوم ذات و صفات مبداء و معاد تہذیب و تمدن اقتصادیات و معاملات وغیرہ و غیرہ علوم اس طرح اور اتنے بیان کئے گئے ہیں کہ کسی کتاب میں اتنے علوم موجود نہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت لفظی و عبارتی اس قدر بلند ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اس کے مقابلہ سے قاصر ہے اتنے مختصر پر مغز اور دقیق انداز میں قرآن کریم کو حضرت قاسم العلوم نے تمام علمی معجزات میں اعلیٰ و افضل ثابت فرمایا ہے۔

اب تفسیر و زبان قاسمی یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی کے الفاظ میں قرآن کریم کے اعجاز پر نہایت پر شکوہ الفاظ میں کلامی دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”آؤ! اس مندر عام کی اس کتاب کو دیکھیں جو قرآن کے نام سے معروف ہے کہ آیا وہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جب تم اس کی تفتیش کرو گے تو تم کو اس کتاب میں تہذیب اخلاق طریق تمدن و معاشرت اصول حکمت و سیاست ترقی روحانیت تحصیل معرفت ربانی تزکیہ نفوس تنویر قلوب

غرض کہ وصول الی اللہ اور تنظیم ورقاہیت خلّاق کے وہ تمام قواعد و سامان موجود نظر آئیں گے جن سے کہ آفرینش عالم کی غرض پوری ہوتی ہے اور جن کی ترتیب و تدوین کی ایک امی قوم کے ایک امی فرد سے کبھی امید نہیں ہو سکتی تھی پھر ان تمام علوم و حکم کا تکفل کرنے کے ساتھ جن کے بغیر مخلوق اور خالق کا تعلق صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق کے حقوق کو پہچان سکتی ہے۔ اس کتاب کی غلغلہ انداز فصاحت و بلاغت جامع دموثر اور دلربا طرز بیان و دریا کا ساتھ موج اور روانی سہل ممتنع سلاست اسالیب کلام کا تفسیر اور اس کی لذت و حلالت اور شہنشاہانہ شان و شکوہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑی بلند آہنگی سے سارے جہان کا مقابلہ کا چیلنج دے دیا ہے۔ جس وقت سے قرآن کے بحال جہاں آرا نے غیب کی نقاب الٹی اور آدم کی اولاد کو اپنے سے رو شناس کیا اس کا برابر یہی دعویٰ رہا کہ میں خدائے قدوس کا کلام ہوں اور جس طرح خدا کی زمین بھٹی زمین اور خدا کے سورج جیسا سورج اور خدا کے آسمان جیسا آسمان پیدا کرنے سے دنیا عاجز ہے اسی طرح خدا کے قرآن جیسا قرآن بنانے سے بھی دنیا عاجز رہے گی۔“ (اعجاز القرآن علامہ عثمانی زبر عنوان قرآن کی حاسیت)

حضرت امام الکلام مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا عثمانی دونوں کی عبارتوں کا مفہوم قریب قریب ایک ہے۔ اول الذکر نہایت دقیق دلائل کے ساتھ مطلقاً نہ پہلو میں اعجاز قرآنی کا ثبوت دے کر اس کا کلام الہی ہونا ثابت فرما رہے ہیں جس سے نبی امی کی نبوت بھی ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ علامہ عثمانی بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور اس کی فصاحت و بلاغت پر نہایت پر شکوہ اور حکیمانہ انداز میں شواہد و امثلہ سے تائید اور وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کا خدا کلام ہونا ثابت فرما رہے ہیں۔ قاسم اول علمی اصطلاحات سے مضامین عالیہ کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ مگر قاسم ثانی تفصیل و شرح وسط کے ساتھ اسی مضمون کے چہرے سے نقاب الٹ رہے ہیں۔

۲۔ حضرت قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مضامین عالیہ کے بیان کو واضح کرنے کے لئے آب حیات اور تقریر دلپذیر میں جا بجا تمثیلات پیش فرماتے ہیں اور کہیں امثال و نظائر اور مشاہدات سے اپنے اثبات مدعا میں کام لیتے ہیں۔ تمثیلات و نظائر کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ ادق سے ادق مضامین قاری اور سامع کے ذہن میں آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ یہی حال علامہ عثمانی علیہ الرحمۃ کا ہے ان کے یہاں بھی بکثرت تمثیلات اور تشبیہات و نظائر مضامین کی گرہیں کھولتی نظر آتی ہیں۔ جا بجا دقیق سے دقیق مضمون کو مولانا نے تشبیہات اور تمثیلات سے ممتنع بنا دیا ہے۔ ان کا طرز افہام و تفہیم ان کے حلقہ تعارف میں نہ صرف مشہور بلکہ ضرب المثل ہے۔

الشریعت اسلامیہ کے اہم مسائل کو سلیس پیرایہ و اسلوب میں ڈھال دینا علامہ عثمانی کی بیانی خوبیوں کا جو ہر تھا۔ اب میں حضرت قاسم العلوم کی تقریر و لفظ پر سے ایک تمثیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت تمام دنیا و بد انسانوں کے سامنے آتی ہے۔ لیکن صرف وہی طبیعتیں اس کو قبول کر لیتی ہیں۔ جن میں قابلیت اور استعداد ہوتی ہے لیکن جن دلوں اور طبیعتوں میں جو ہر قابل نہیں وہ نہ تو اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو خداوند تعالیٰ اپنا راز داں یا نبی بنائے اور نہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان میں ہدایت کا نور چمکے۔ ان کی تاریکی ان کے اندر نور ہدایت کو جذب کرنے سے روکتی ہے۔ فرماتے ہیں:-

”جیسے آفتاب کے نور کو کسی سے بخل نہیں پر چونکہ ہر جسم میں وہ قابلیت نہیں (جو آئینہ کو نصیب ہوئی ہے) اس لئے ہر جسم مثل آئینہ منور نہیں ہوتا۔ اور ہر شیشہ میں آتشی شعاعیں نہیں آتیں۔ ایسے ہی فیض ہدایت کو بھی کسی سے انکار نہیں مگر قابلیت شرط ہے پھر جیسے آفتاب کا فیض عام اور خاص ہے کہ بعض فیوض آئینہ یا پانی وغیرہ اور آتشی شیشہ ہی کو پہنچتے ہیں ایسے ہی آئینہ کے فیض میں بھی (بشرط مقابلہ) عموم اور خصوص ہے یعنی جو درو دیوار اس کے مقابلہ میں نہیں ہیں باوجود آئینہ کی نور افشانی کے اس نور سے محروم ہیں۔ بدستور اندھیرے میں گرفتار ہیں اور جن کو نور پہنچتا ہے ان کو بھی یکساں نہیں پہنچتا۔ جو آئینہ کہ اس آئینہ کے مقابل ہے جس قدر وہ فیضیاب ہے اور اجسام فیض یاب نہیں۔“ (تقریر لفظ بریں ۱۶۲ و ۱۶۳)

حضرت امام اعظمیؒ نے فیض ہدایت کے قبول کے سلسلے میں نہایت ہی دقیق نکتہ حل فرمایا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قبول ہدایت کے لئے اول جو ہر قابل کی ضرورت ہے اور دوسرے اس امر کی ضرورت ہے کہ جس طرح آئینہ کے بالمقابل آنے والی چیزوں ہی کا عکس آئینہ میں آتا ہے اور جو چیزیں آئینہ کی طرف رخ نہ کریں اور اس کے بالمقابل نہ ہوں وہ آئینہ میں نہیں آتیں اس لئے اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہر قابل کے علاوہ طالب ہدایت قلوب کا رخ آفتاب ہدایت کے بالمقابل اور اس کی طرف متوجہ ہو بعض ہستیاں ریاضت و مجاہدہ سے اپنے دلوں کو صاف کر لیتی ہیں لیکن چونکہ ان کا رخ صراط مستقیم کی طرف نہیں ہوتا اس لئے وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں اور تجلیات الہی سے مقابل نہ ہو سکنے کے باعث ان دلوں میں نور ہدایت نہیں چمکتا۔ امام الکلام کی عبارت میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ مبداء فیوض کے بعض فیض خصوصی ہوتے ہیں جو شیشے کی طرح آفتاب کی چمک کو خصوصی طور پر اپنے اندر سمونے کی قابلیت رکھتے ہیں اور یہی ثبوت نبوت

کی بھی دلیل بن جاتا ہے اور پھر اس آفتاب نبوت سے شیشے اور پانی کی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کسب ہدایت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

اب علامہ شبیر احمد عثمانی کی عبارت پڑھئے جو میں ان کی معرکہ لا را کلامی تصنیف العقل و العقل سے پیش کرتا ہوں جس میں مذکورہ مضمون کو تمثیل کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ لکھتے ہیں:-
 ”آفتاب ٹھیک نصف النہار پر ہے کنکریاں سگریزے درخت کی شاخیں زمین زمین کی ریت سمندر کا پانی اور لوہے کے کالے کالے ٹکڑے غرض دنیا کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں سورج کی روشنی میں ہر ایک شے ان میں سے الگ الگ دکھائی دیتی ہے اور ہر ایک میں دھوپ کی کچھ نہ کچھ گری بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن ان ہی مختلف الانواع اشیاء کے بیچ میں اور ان ہی کالے سیاہ آہن پاروں کے قریب ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں آتش شیشہ اور دوسرے میں کوئی سیاہ یا سبز چادر ہے اور جب وہ اپنے شیشے کو سورج کے رد و کر کے چادر کو اس کے مقابلہ پر لاتا ہے تو اسی وقت چادر میں آگ سلگ کر دھواں اٹھنے لگتا ہے اور جب شیشے کو سورج کے یا چادر کو شیشے کے سامنے سے سرکا دیتا ہے تو وہ تاثیر آتشیں باقی نہیں رہتی۔

یہ سارا تعجب انگیز ماجرا ہم ایک انتہا سے انتہا جاہل اور محض آدمی سے کرتے ہیں۔ تو وہ بغیر کسی استعجاب کے اس کو تسلیم کرنے لگتا ہے لیکن باوجود اس کے وہ بہت افسوسناک بے ہاکی کے ساتھ محال سمجھ کر تسخراڑانے کو جائز رکھتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک خشک اور بے آب و گیاہ ریگستان میں جہاں بہت سے ایسے مختلف المذاہب مختلف الطبائع اور مختلف الانوان لوگ جمع تھے جن کے پھر یلے معبودوں کی ماتمذخت و سیاہ دلوں پر آفتاب کمالات کی شعاعیں بھی اپنا گہرا اثر نہ ڈالتی تھیں جن کی نہ مادی کثافتوں کے نیچے ان کی لطیف روحانیت نے اپنے کو چھپا رکھا تھا اور جن کی جہالت آمیز حرکتوں اور غافلانہ بد مستیوں سے دنیا کے اخلاقی مرقع کی اصلی صورت ایسی بگڑ گئی تھی کہ پہچانی نہ جاسکتی تھی۔ وہاں پر ایک ایسا صنائیکش اور روشن ضمیر انسان ظاہر ہوا جس کے قلب میں فطری طور پر کمالات الہی سے استفادہ نہ کرنے کی پوری استعداد و ودیعت کی گئی تھی اور جس نے ہوش سنبھالتے ہی بغیر کسی ظاہری معلم کے تمام گرد و پیش کے خیالات سے علیحدہ ہو کر ایسی روش اختیار کی جو سیدھی معبود حقیقی تک پہنچانے والی تھی۔ اس پاکیزہ سرشت انسان کو اپنے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ وطن مادر سے اپنے ساتھ لایا تھا اس منبع الکملات خالق سے ایک خاص الخاص نزدیکی اور مناسبت قائم ہو گئی اور جس وقت وہ خدا کا پاک

طینت بندہ تمام قاتی تعلقات کو فراموش کئے ہوئے دل سے طلب صادق کے ساتھ خدائے ذوالجلال کی جناب میں متوجہ ہو کر بیٹھا تو نہ معلوم کس غیر محسوس راستے سے ایک ایسی گرم روشنی اس کے قلب کی تہ میں اتری کہ پھر جو دل بھی سامنے آیا اس کی ساری کدورتوں اور آلائشوں کو جلا کر کندن بنا دیا۔“ (حصہ اول، اہل ازہارا، صفحہ ۱۷۷ تا ۱۸۱)

حضرت قاسم العلوم اور علامہ عثمانی رحمہم اللہ کی عبارتوں کا تجزیہ کیجئے تو دونوں عبارتوں سے اثبات نبوت اور حضرت نبوت سے صحابہ اور دیگر اہل امت کا اکتساب ہدایت و نور نہایت معقول طور پر ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عثمانی نے منبع انوار یعنی آفتاب اور آتش شیشے سے تشبیہ دے کر ملکات فاضلہ نبوت کو آفتاب ہدایت یعنی رب العزت کے فیضان خصوصی کا سبب بیان فرما کر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو آئینہ نبوت سے بھی صحابہ کرام کی ہدایت کا حصول ثابت فرمایا ہے۔ تمثیل کا جو رنگ عثمانی کی عبارت میں جلوہ آ رہا ہے وہی تمثیلی کیفیت امام الکلام کی عبارت میں بھی ہے۔ فرق وہی ہے جو ایک امام اور مقلد یا ایک استاذ اور شاگرد میں ہوتا ہے ہر اوقات شیخ ایک دقیق مضمون کو اشاروں اور کنایوں اور علمی اصطلاحوں میں پیش کرتا ہے اور شاگرد اسے پانی پانی کر کے بہاتا اور آسان بنا دیتا ہے، بعینہ یہی حال دلوں یعنی قاسم اول اور قاسم ثانی کی عبارتوں میں پورے ابھار کے ساتھ نظر آتا ہے عثمانی کی اردو عبارت اور زور تقسیم میں ایک دریا کا سا جوش اور روانی ہے جو مضمون کو دلوں کی تہوں میں بٹھاتی جاتی ہے۔ اور جس سے دل اور دماغ دونوں متاثر نظر آتے ہیں فرحکہ دقیق مضامین کے بیان اور تمثیلات سے ان کو واضح کرنے کا جو ہر قاسم اول اور قاسم ثانی دلوں میں پوری طاقت سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے چنانچہ عثمانی خود العقل والعقل میں فرماتے ہیں:-

”یہ ایک اتفاقی اور فائدہ مند بات ہوئی کہ جب ہم خالق و مخلوق کے ان پنہانی تعلقات پر بحث کر رہے تھے اور نظیروں اور مثالوں کے ذریعہ ان کو دلنشین کرتے جاتے تھے تو اس کے ضمن میں ہم کو چند ایسے اصول و اسباب کے سراغ لگانے کا بھی موقع مل گیا جن پر یہ تعلقات واقع میں متفرع ہوتے تھے۔“ (حصہ اول، ص ۱۸۱ و ۱۸۲، مقالات عثمانی)

اس مذکورہ عبارت میں حضرت عثمانی نے خود نظیروں اور مثالوں سے دقیق مضمون کے ابھار کو سلجھانے کا صاف اظہار فرمایا ہے اسی طرح کی اور بیسیوں مثالیں دلوں کے مضامین میں پیش کی جاسکتی ہیں مگر مجھے صرف ایک ایک مثال پر اکتفا کر کے یہ بتانا ہے کہ نقش اول یعنی قاسم اول اور قاسم ثانی یعنی نقش ثانی کس طرح کلامی علمی و منطقی مضامین کو امثال و نظائر سے دل میں اتارتے ہیں اور طرح طرح کی

تشبیہات سے معانی مشکلہ کو سلیس اور معانی و بیان کی رنگینوں میں عبارتیں آراستہ کرتے ہیں۔

حضرت امام الکلام قاسم العلوم کے مضامین عالیہ کے تشبیہی الفاظ جن سے وہ عبارتوں میں گہائے رنگارنگ کھلاتے ہیں یہ ہیں یعنی خیائے آفتاب آتشی شیشہ آئینہ و حجر نور و قمر و شندان چاند چاندنی چلی آسمان و زمین برق و باران آب و باد آتش و خاک ارواح و اجسام نور و شمع لطیف و کثیف شعاع شمس و قمر چشم نور شکل و صورت رنگ روپ رنگ و بو خار و گل عینک و نگاہ چشم و دل و گوش آفتاب و چراغ و صوب چھاؤں گلاب و پیشاب نور اور اندھیرا اندھیرا اور چاندنی سرخی و سبزی زردی و سفیدی اور سیاہی شمع اور سرخ آئینہ چشمہ اور آنکھ آفتاب و شہر عکس نور آفتاب یا عکس نگاہ ستارے اور انوار نظارہ جمال خداوندی کرۂ زمین و کرۂ آتش کرۂ آب و ہوا ذرہ و آفتاب سایہ نور نور و ظلمت ابر و غبار غرضکہ امام متکلمین کا قلم اپنی مشکلانہ رفتار میں مذکورہ الفاظ اور تراکیب میں گل افشائیاں کرتا چلا ہے۔

ادھر علامہ شبیر احمد عثمانی قاسم ثانی کی نازک کلامیاں بھی جن تشبیہی الفاظ اور استعاراتی تراکیب سے ہم آہنگ و ہم نوا ہیں وہ قاسم اول کا عکس اور مظہر ہیں۔ مثلاً ان کی تصانیف العقل والہل مسئلہ تقدیر اور اعجاز القرآن میں قاری کو حسب ذیل الفاظ ملیں گے۔

شعاع شمس و قمر سرعت برق شمع نور و ضیاء نزاکت و لطافت شیشہ آتشی عنایت خاصہ آفتاب و ماہتاب آئینہ و عکس آب و تاب نصف النہار تنویر و تاثیر افادات خاصہ لطافت روحی آتش و شعلہ ذرہ آفتاب آہن پارہ لطافت و کثافت کندن اور دمک حرارت و برودت نور و ظہور صاف و شفاف روح و جسم شجر و حجر خاک و باد عقل و نظر عیب و قصور عقل و شعور آئینہ و ذہن عکس اور فوٹو عینک و ذہن طلسم نظر کہریا نور بحر گوش ہوش عقل و نقل شفقت و رافت لبابتل رحمت حسن نظر آفتاب و کوکب برق زبان شیوایاں طلاقت لسان غلغلہ انگیز فصاحت براہین نیرہ و غیرہ وغیرہ۔

غرضکہ دونوں کی علمی جولانگاہ کے تمثیلی الفاظ اور تشبیہی تراکیب میں پوری مماثلت کام کر رہی ہے۔ اسی طرح علمی الفاظ اور تراکیب اور اصطلاحی لفظوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں کی عبارتوں اور مضامین علیہ میں ایک دوسرے کی ہم آہنگی اور توافق مزاج کے حارے ساتھ ساتھ جہتے نظر آئیں گے۔

بہر حال میرے اس مضمون کا عنوان یہ تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ امام الکلام قاسم العلوم بانی دارالعلوم دیوبند کی زبان تفسیر اور ان کے علوم کی ترجمانی کے باعث قاسم ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ قاسم العلوم رحمہ اللہ کے جانشین اور وارث علوم ہونے کے بجائے طور پر جیسا

کسروں کی عبارتوں کو پیش کر کے واضح کیا جا چکا ہے۔ پھر حضرت قاسم اول کا مقام امام محمد کا ہے۔ وہ خود ایک جدید علم کلام کے بانی ہیں اور حضرت قاسم ثانی ان کے مقصد ہیں۔ قاسم علوم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں نہ وہ کتابوں سے کسی کے اقوال پیش کرتے ہیں بلکہ اپنے علوم کا سمندر خود بہاتے ہیں اور اپنے دلائل و اجتہاد کی کشتی خود بنا کر چلاتے ہیں چنانچہ قاسم ثانی حضرت عثمانی العقل والہل میں حضرت سرسید مرحوم کے امام غزالی پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی بعض عبارتیں پیش کرنے سے پہلے ان کے متعلق حسب ذیل امام الکلام اور جدید بانی کلام ہونے کے متعلق لکھتے ہیں۔

”اور پاس خاطر مقروض امام صاحب کے جادہ استدلال سے ہٹ کر یا آگے بڑھ کر اس زبردست فاضل کی تقریر کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کی تصنیفات میں جتنا غور کرو اتنا ہی اس کی وہی دانشمندی اور صادق البیانی کا اعتراف لازم ہے یہ وہ فاضل ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے عہد کا شیخ اکبر امام غزالی اور شاہ ولی اللہ سب کچھ کہیں تو بے جا نہیں اور یہی وہ فاضل ہے جس نے علم کلام کی ایک ایسے نو کھے طرز میں بنا ڈالی۔ جو ان شاء اللہ قیامت تک کے واسطے پتھر کی لکیر ہے اور جس پر ہمارا ناز کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس فاضل نے جس کو عام طور پر مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اپنی مختلف کتابوں میں جو مفید بیانات درج کئے ہیں وہ اس مسئلہ عقل و نقل میں ہماری بہت زیادہ مشکل کشائی کرتے ہیں اور اب ہم ذیل میں جو کچھ لکھیں گے وہ تمام تراجمی تصانیف سے ماخوذ ہوگا۔

مطرب ترانہ و گراز پردہ ساز کن زیرا کہ حرف عشق نمیدارد انتہا“

(مقالات عثمانی صاحب عقل و اہل ص ۲۵۳)

مولانا عثمانی کی مذکورہ عبارت میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو جدید علم کلام کا بانی اور اپنے زمانہ کا شیخ اکبر امام غزالی اور شاہ ولی اللہ ہونا واضح اور زور دار الفاظ میں ثابت فرما رہے ہیں اور اپنے آپ کو مولانا محمد قاسم صاحب کا مقلد اور ان کے علوم سے استفادہ اور ان کے مضامین کو اپنے لئے رہبر منزل بنا رہے ہیں چنانچہ ایک جگہ العقل والہل میں قاسم العلوم کی عبارتیں پیش فرما کر لکھتے ہیں۔

”اس میں ہرگز مبالغہ نہیں کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (روحی وادوا حکم فدا) کی پیش بہا کتابوں پر میری دسترس نہ ہوتی تو میں ہرگز اس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف و خطر قلم اٹھانے کی جرات نہ کر سکتا اس لئے یہ سخت احسان فراموشی اور خیانت متصور ہوگی کہ میں کسی ایسے مضمون کو اپنی طرف منسوب کر کے جو درحقیقت حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف سے اخذ کیا گیا ہو اپنی غیر واقعی عظمت و تفوق کا ثبوت پیش کروں۔ میں اس سے زیادہ اپنے کو خوش قسمت اور فائز المرام

بنانے کی تمنا نہیں رکھتا کہ مولانا (محمد قاسم صاحب) کے عالی مضامین میرے پیرائے بیان میں اس طرح ادا ہو جایا کریں کہ ان کی تعبیر میرے مدعا کے واسطے مفید اور صحیح ہو اور اپنے تصور فہم یا پریشانی تقریر کی وجہ سے دلائل کی تقریب نامتو نام نہ ہے۔ (مجلات مثالی حاصل، اہل سنہ ۱۹۲۷ء)

مولانا عثمانی کی اس عبارت سے ان کے قلم سے قاسم العلوم کے علوم کے ساتھ ان کے تعلق کی ایک پوری تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آگئی ہے۔ بالخصوص اس جملہ سے جو طبعی جوش میں قاسم ثانی کی زبان قلم سے نکل گیا ہے کہ ”اگر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی بیش بہا کتابوں پر میری دسترس نہ ہوتی تو میں ہرگز اس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف و خطر قلم اٹھانے کی جرأت نہ کر سکتا۔“ مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم پر ان کی دسترس نعمت عظمیٰ موجب کبریٰ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ العالی علوم قاسمی کے حصول اور ان کی طرف رغبت کے متعلق اپنے خود نوشتہ سوانح کشف حیات میں تحریر فرماتے ہیں:-

”حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں ایسے ایسے حکم اور علمی مضامین ملتے تھے کہ تمام مطولات کتب قدیمہ میں ہاتھ نہیں آتے تھے۔ ان سے طبیعت کو بہت زیادہ اطمینان اور شرح صدر ہوتا تھا اور یہی حالت اب تک ہے۔ ان مضامین کو دیکھ کر ارمان پیدا ہوتا تھا کہ کاش یہ علوم مجھ کو بھی حاصل اور محفوظ ہو جائیں کیونکہ حضرت نانوتوی مرحوم کی تحقیقات نہایت ہی بلند پایہ اور مفید ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ العزیز کی تصانیف میں بھی تحقیقات اور حکمتیں بھری ہوئی ہیں اور نہایت مفید اور بلند پایہ ہیں مگر مجھ کو جو طرائیت اور بلند پایگی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں ملتی تھی وہ وہاں نہ تھی۔ اگرچہ تحقیقات کے بلند پایہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مضامین سمجھ میں آنے دشوار ہوتے تھے اور چند سطحوں کے مطالعہ کے بعد طبیعت تھک بھی جاتی تھی اور بہت سی باتیں سمجھ میں بھی نہ آتی تھیں۔ تاہم ان سے بہت سکون اور شرح صدر ہو جاتا تھا۔ افسوس کہ حافظہ کی کمزوری کی بنا پر بہت سے مضامین تھوڑے عرصہ میں ضائع ہو گئے اور ہوتے رہے ایک روز بہت غلبہ شوق پیدا ہوا اور ان علوم کے حاصل ہونے کی رغبت اس قدر زیادہ ہوئی کہ مولانا شریفہ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ) میں حاضر ہو کر بہت رویا اور ان علوم کے حاصل ہونے کی استدعا اور درخواست کرتا رہا اور اپنی بے بضاعتی اور جہالت کا شکوہ بھی کیا۔ ویر تک اسی حالت گریہ میں رہ کر واپس ہوا تو چند قدم ہی چلا تھا کہ یکایک قلب میں واقع ہوا لا تقنطوا من رحمۃ اللہ مگر افسوس کہ آج تک محرومی عیسیٰ ہے ممکن ہے کہ آنحضرت اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جائے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز (مجلس حیات جلد اول ص ۱۵۱۳)

یہ ہے وہ تمنا اور شوق جو بڑے بڑے علما کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم حاصل کرنے کے متعلق تھا۔ اور یہی ہے وہ حقیقت کہ حضرت عثمانی نے مولانا محمد قاسم صاحب کے علوم کو اپنے پیرایہ بیان میں بہترین طرز اور مختلف عبارت میں پیش کرنے کو اپنی عاقبت تمنا بیان فرمایا ہے اور اس میں شک نہیں کہ مولانا عثمانی کو قدرت نے وہ صاف دماغ آئینہ دل اور وہ شرح صدر بخشا تھا کہ آپ کے دل و دماغ میں جو کیفیات اور مضامین و معانی پیدا ہوتے اس کو ایسے سلیقہ سلاست جوش اور فصاحت و بلاغت سے پیش فرماتے کہ اس جیسا صاحب قلم اور صاحب زبان دارالعلوم دیوبند کی مادر شایہ ہی کوئی فرزند پیدا کر سکے جس کو تحریر و تقریر پر یکساں قدرت اور پیرایہ بیان اور معانی و مضامین کے الفاظ کا صحیح توازن اور مد و جز حاصل ہو سکے۔

علامہ عثمانی کا علم کلام میں مستقل انفرادی مقام

بہر حال حضرت عثمانی امام رازی امام غزالی شیخ اکبر ابن حزم علامہ علاؤ الدین علی طوسی علامہ لکھنؤی حضرت مجدد الف ثانی حضرت شاہ ولی اللہ ابن تیمیہ ابن قیم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہم اللہ عیہم جیسے ائمہ علمائے عارفین اور حکما کے مضامین کو ساری عمر کنگالنے اور تحقیقات کرنے میں گزارنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں وہ بڑے بڑے علما صوفیائے ائمہ اور حکما کے حقائق و دقائق اسرار و معارف پر تنقید و تبصرہ کرنے پر اپنے نور بصیرت سے قدرت رکھتے تھے اور علم کے اس مقام پر متمکن ہو چکے تھے کہ جس میں وہ اپنی مفرد رائے رکھتے تھے۔ ان کے علوم عقل و نقل حکمت و بصیرت معرفت و شرح صدر فراست مومنانہ اور درو عارفانہ سے ہم آہنگ تھے۔ مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق نظری اور عقلی شرعی اور روحانی مسائل سے واسطہ پڑنے پر حضرت عثمانی ان کی دشوار گزار گھاٹیوں اور عمیق وادیوں سے شرح صدر اور شغائے قلبی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کی قابلیت رکھتے تھے چنانچہ علم کلام حضرت عثمانی کا فن تفسیر و حدیث و فقہ کی طرح ایک مایہ ناز فن تھا۔ العقل والقلل اپنے عہد کے بعض مغرب اور عقل زدہ لکھے پڑھے انسانوں کی ایک جماعت کے مقابلہ میں جو اپنے عہد میں کسی عالم کو مسائل اسلامی پر شغائے صدر اور دلائل عقلی کی روشنی میں ثابت کرنے کے نااہل تصور کرتے تھے اور جن کا ذکر اس حصہ تبصرہ علم الکلام کے اول میں میں کر چکا ہوں اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اقتباس میں بھی پیش کر چکا ہوں علامہ عثمانی ایسے گروہ کے مقابلہ میں اپنی خدا داد لیاقت اور قابلیت سے میدان میں اتر کر آئے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں۔

”اس بات کا کہہ دینا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ علوم جدیدہ کی روشنی میں تمام قدیم علوم ماعد پڑ گئے۔ اس کے مقابلہ میں متکلمین کی تحقیقات بالکل بیکار ثابت ہو گئیں اور

اس کے دنیا میں آنے سے مذہب کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔

کیا یہ دعویٰ کرنے والے ہم کو خاص ان مضامین کی ایک فہرست دے کر ممنون بنا سکتے ہیں جن کو اسلام اور متکلمین اسلام کے دلائل کے مخدوش بنانے میں کسی قسم کا دخل ہو اور جن کی صحت و سقم پر قدیم علم کلام نے بہت کافی طور پر بحث نہ کی ہو ہماری ایسے لوگوں سے جو حال کے علما کو جدید حیلوں کی ممانعت سے عاجز قلاتے ہیں یہ التجا ہے کہ وہ ضرور ہم کو ایسے مسائل کی مع ان کے دلائل کے ایک فرو تیار کر کے عنایت فرمائیں جن کا مقابلہ ہمارے بوڑھے اسلام سے نہ ہو سکا اور آخر کار ہمارے سی ایس آئی بہادر (سر سید) کو اس کے ضعف اور پیرانہ سنالی پر رحم کھا کر اس میں بہت کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت پیش آئی۔“ (مباحثات داخل و خارج صفحہ ۲۵۸)

علامہ عثمانی کی یہ عبارت علوم جدیدہ کے مدعیوں کو ایک زبردست چیلنج ہے اور یہ چیلنج یقیناً ان کو زیب دیتا ہے وہ ہر مدعی کے سامنے ایک علم کی مضبوط بلند اور ادنیٰ چٹان تھے۔ حضرت عثمانی تمام ایسے مسائل کی فہرست کا مطالبہ کر رہے ہیں جن کے جواب دینے سے وہ اپنے دور کے علماء کو قاصر اور اپنے خیال میں قاصر سمجھے بیٹھے ہیں۔ مدعیوں کے چیلنج کے جواب میں مولانا کا بجا تنگ دہل اعلان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام اور کلامی قدرت کا آئینہ دار ہے اور یہ کہ وہ اب شریعت اسلامیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت میں مقلد نہیں بلکہ ایک مستقل مقام علم و حکمت و دانش اور امامت حاصل کر چکے ہیں اور جس خدمت کو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری عمر نبایا اسی منزل پر عثمانی کی زبان اور قلم چل رہا ہے اور جس طرح حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عمر لسانی اور قلمی جہاد میں گزری اس طرح مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی بھی تمام عمر لسانی اور قلمی جہاد میں صرف ہوئی۔ اس مقام پر مجھے ان حضرات سے مودبانہ معذرت کرنی پڑے گی جو محض قید فرنگ کو جہاد کے دائرہ میں محدود خیال کرتے ہیں۔ بیشک حق کی راہ میں وہ بھی بڑا جہاد ہے اور میدان جنگ میں شمشیر بکف اور کفن بردوش ہو کر جانا یہ بھی جہاد ہے لیکن بسا اوقات لسانی اور قلمی جہاد اپنے نازک دور میں تلوار کے جہاد سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مخلوق نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے فرمان میں اسی جہاد لسانی کی اہمیت اور فضیلت کو ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے ”والفضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر“۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نفسی جہاد بھی کرتے رہے اور عیسائیوں آریوں مبتدعین اور شیعوں کے مقابلہ میں ان کا لسانی اور قلمی جہاد وقت کا نہایت اہم اور نازک دور کا واقع جہاد تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں جو

خان اعظم میرزا عزیز کوکلاش کے نام آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ اکبر کے پر فتن اور اس کے بعد عہد جہانگیری کے دور میں جہاد لسانی کو نہایت اہم اور افضل قرار دیا ہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:-

”وایں جہاد قوی کا امروز شمارا میسر شدہ است جہاد اکبر است مقتنم دانید و مل من مزید بگوئید وایں جہاد کفخن بہ از جہاد کشتن دانید۔ امثال ما مردم فقرا بید ستوپا ازین دولت محرومیم۔

اور یہ جہاد جو اس وقت آپ کو میسر ہوا ہے جہاد اکبر ہے غنیمت سمجھو اور مزید کوشش کرتے رہو اور اس زبانی جہاد کو تلوار کے جہاد سے بہتر جانو۔ ہم جیسے پے بس فقرا اس دولت سے محروم ہیں۔

قارئین کرام غور فرمائیں کہ مولانا عثمانی کا علمی اور لسانی جہاد اس حقیقت کا مالک تھا کہ وہ اپنے دور کی بڑی بڑی زبردست شخصیتوں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے کبھی دریغ نہ فرماتے تھے چنانچہ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی فاضل دیوبند ایم اے پروفیسر و ایڈیٹر اپنے مقالہ میں علامہ عثمانی کی وفات کے موقع پر جس کو قاسم ثانی کی حق گوئی میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ برہان میں لکھتے ہیں۔

”حق بات کہنے میں ہمیشہ بے باک اور عذر تھے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔“ (برہان، جنوری ۱۹۵۰ء)

سعید صاحب کے مذکورہ الفاظ عثمانی کی ہستی سے صحیح معنی میں نقاب کشائی کر رہی ہیں بہر حال علامہ عثمانی کو اس معاملہ جہاد لسانی و علمی میں بھی کام سہا علوم سے مناسبت تامہ اور صحیح جانشینی حاصل رہی ہے۔

آدم برسر مطلب علامہ عثمانی نے اپنے دور کے جدید قسم کے خیالات کے انسانوں کو چیلنج دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اسلامی اہم سے اہم مسائل کی عقدہ کشائی سے عہدہ برآ ہونے کے پورے اہل تھے۔ چنانچہ آگے چل کر علامہ عقل و الحقل میں لکھتے ہیں:-

”میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی دنیا میں امام ابو الحسن اشعری اور ابوالمصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود ہیں جو اسلامی معتقدات کے حلق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جو کسی سنہ سے نئے پیرایہ میں ظاہر کئے جائیں قدیم علم کلام کے کامل اور مکمل ہونے کا ثبوت دے سکیں۔“ (خلاصہ عثمانی ص ۲۵)

یہ عبارت علامہ عثمانی کی اس کلامی طاقت کا بے پناہ ظہور ہے جو ان کے اندر قدرت نے ودیعت کر رکھی تھی۔ اس عبارت میں عجبانہ انداز میں اپنے آپ کو امام ابو الحسن اشعری کا وکیل ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور لاریب یہ بات ان کی زبان پر پھبتی ہے۔ آگے چل کر مولانا عثمانی تحریر فرماتے ہیں:-

”مگر کوئی صاحب صرف چند جرعی اور فراموشی مصطفین کے اقوال یاد کر لینے ہی کو علوم جدیدہ میں ماہر ہونا تصور کرتے ہوں تو بھلا اللہ ایسے مباحث سے بھی گوہم اپنے آپ کو عاجز نہیں پاتے مگر جب ایسے دور از کار فضولیات کا منظر سامنے ہوگا تو ہماری طبیعت بھی صرف اسی قدر جواب کو پسند کرے گی کہ مدعی گو برود نکتہ بحافظ مفروش کلک مانیز زبانے و بیانے رادو

(حکایات عثمانی حاصل ص ۲۸۸)

قاسم ثانی اپنے دور کے مغرب زدہ مسلمانوں کے ایسے گروہ کو جو قدیم علم کلام کو کوتاہ اور ناقص سمجھتے ہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

علم کلام جس فرض کی تکمیل کے لئے مدون کیا گیا میرے نزدیک اس نے اس میں پوری کامیابی حاصل کی اور اب میرا قصد ہے کہ میں اسلامی عقائد کے ہر باب کے متعلق بصورت رسائل جدیدہ یہ دکھلاؤں کہ علمائے اسلام نے اس کو تحقیق کی کس حد تک پہنچا کر چھوڑا ہے۔ اور اب ہم کو اس میں کہاں تک ترمیم یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔“ (حاصل حاصل ص ۲۸۹)

اس عبارت میں قاسم ثانی کا دھڑی یہ ہے کہ اول تو متکلمین اسلام نے اسلام کے ہر کلی اور جزئی مسئلہ کو علم کلام کے ذریعہ سے اپنی پوری تحقیق کی حد کو پہنچا کر چھوڑا ہے لیکن اگر ہمارے دور کے بعض مسائل ایسے ثابت ہوئے تو اول تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت قاسم العلوم نے اس کی کو بھی اسرار دین اور تصوف و اخلاق پر لکھ کر تکمیل کر دی ہے لیکن پھر بھی اپنی ذات سے مولانا عثمانی نے بے اسلام کے ایسے مسائل پر سیر حاصل تبصرہ کے لئے قلم اٹھانے کا ارادہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اس عبارت سے عثمانی کا وہ مقام منکشف ہو جاتا ہے جو بذات خود ایک مستقل شیخ یا امام کا ہو سکتا ہے۔ مولانا عثمانی کی تصنیف عقل و اصل میں اس مضمون کو پایہ تحقیق تک پہنچایا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی تعارض اور مخالفت نہیں ہو سکتی اور اگر کہیں پائی جائے تو یا عقل سلیم نہیں اور یا نقل صحیح نہیں۔ عقل و نقل کے لئے مولانا عثمانی نے امام غزالی کا حوالہ دیا ہے اور لکھتے ہیں:-

”امام غزالی کے زمانہ تک غالباً بہت کم عالم اور متوجہ ہوئے جنہوں نے اس عقل و نقل کے

اختلاف پر باضابطہ اور مکمل بحث کی ہو۔“ (حکایات عثمانی حاصل عقل ص ۲۸۹)

لیکن قاسم ثانی یہ بھی محسوس فرماتے ہیں کہ عقل و نقل کے جھگڑے کو چکانے کے لئے امام غزالی نے اگرچہ بہت کچھ سامان جمع کر دیا ہے لیکن ہر دور اپنے اطراف و جوانب اور ماحول پر خاص خصوصیات کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ مولانا عثمانی تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”یہ ضرور ہے کہ عقل و نقل کی جو مخالفت آج کل دیکھنے میں آرہی ہے کہ عرصہ ہوا دونوں حکومتوں میں سفاٹھانے جا چکے اور اعلان جنگ ہو کر لگا تار معرکہ آرائی ہونے لگی پھر لڑائی بھی باقاعدہ نہیں بلکہ زمانہ حال کی عقل نے غدر پر کمر بستہ ہو کر محض جاہلانہ کارروائی شروع کر دی چونکہ یہ بہار یا خزاں نہ امام غزالی نے دیکھی تھی اور شان سے پہلے کسی اور نے اس لئے اگر زمانہ حال کی بعض خصوصیات پر نظر کر کے امام غزالی کی تقریر میں بھی کوئی کمی ہوگی تو میں اس کو آزادانہ ظاہر کروں گا۔“ (خلافت عثمانیہ ص ۱۸۸)

قاسم ثانی کی مذکورہ عبارت کا آخری ٹکڑا کہ امام غزالی کی تقریر میں بھی کوئی کمی ہوگی تو میں اس کو آزادانہ ظاہر کروں گا اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ مولانا عثمانی کا مقام تقلید کے دائرے سے نکل کر کوئی اور مقام بن چکا ہے جس پر وہ فائز ہو چکے ہیں۔ امام غزالی کی تقریر اور اس میں کمی کے سلسلہ کو قاسم ثانی کی نظر کی نظر کے موافق پیش کرنا طوالت سے خالی نہ ہوگا۔ تاہم انہوں نے ایک ظاہر پرست کے ذہن میں بیٹھ میں کر جو اعتراض اور کوتاہی سمجھی ہے اس کو وہ حسب ذیل عبارت میں پیش کرتے ہیں:-

”یہاں تک ہم نے امام غزالی کی تقریر کا حاصل نقل کر دیا۔ امام صاحب کی تقریر اگرچہ نہایت صاف نہایت سلیس نہایت عام فہم اور نہایت پراسرار ہے لیکن اس میں چند ایسے امتناعی مقدمات بھی ہیں جن کا انکار کر دینا ہمارے ایک بے باک حریف سے کچھ مستبعد نہیں ہے ہم امام صاحب کے اس قابل قدر بیان کی بہت کچھ عزت کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک ظاہر پرست اور آزاد منش مقابل اس پر یہ نکتہ چینی کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر ہم ذہن میں صورتوں کا انعکاس تسلیم کر لیں تو جو شرائط آئینہ میں انعکاس کے واسطے قرار دی گئی ہیں ان سب کا ذہن میں پایا جانا کیوں ضروری ہے یہ ہم نے مانا کہ ذہن میں اور آئینہ میں ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے مگر ان دونوں میں تفاوت بھی بے انتہا ہے جس کا اعتراف تم بھی پہلے کر چکے ہو۔ اب اگر اس تفاوت کی بنا پر بعض وہ شرطیں جو آئینہ میں ضروری ہیں حصول علم میں ضروری نہ ہوں یا اس کے برعکس تو کیا مضائقہ ہے۔“ (خلافت عثمانیہ ص ۱۸۹)

قاسم ثانی اگرچہ بذاتہ امام غزالی پر معترض نہیں تاہم جو معترض مخالف کو ان کی تقریر پر اعتراض کا موقع مل سکتا تھا اس کو علامہ نے بیان کر کے پھر اس اعتراض کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے پیش کیا ہے۔ بہر حال علامہ عثمانی کا ایک خاص مقام اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

پھر ایک اور مقام پر العقل والہل میں علامہ عثمانی شیخ بوعلی سینا اور محقق طوسی کی حسب ذیل

عبارتوں کو درج کر کے ان پر جرح و قدح کرتے ہیں شیخ یحییٰ سینا کی عبارت جو ان کی مشہور کتاب اشارات میں ہے حسب ذیل ہے لکھتے ہیں:-

والعارفون المتزھون اذا وضع عنهم وزر مقارنته البدن وانفکوا عن
الشواغل خلصوا الى عالم القدس والسعادة وانتقشوا بالکمال الاعلى و
حصلت لهم اللذة العليا لغير فسادها و ليس هذا الا لئلا يذوقوا من کل
وجه والنفس في البدن بل المتفهمون في تامل الجبروت المعروضون
عن الشواغل يصيرون وهم في هذه الابدان من هذه اللذة
حظا وافر اقلیتمکن منهم ليشغلهم عن کل شیء.

اور خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت ان سے جسمانی تعلق کا ہار ہٹا کر دیا جاتا ہے اور دنیوی مشاغل سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی توجہ خالص طور پر عام قدس اور عالم معاد کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ موصوف اور بڑی لذت اٹھانے والے ہوتے ہیں جیسا کہ تم پہلے معلوم کر چکے ہو اور یہ نہیں کہ جب روح بدن میں ہو تو وہ اس لذت سے بالکل محروم رہیں بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و جبروت کی فکر میں ڈوبے ہوئے اور جسمی شغلوں سے اعراض کرنے والے ہیں وہ ان اجسام میں رہ کر بھی اس لذت سے اتنا بڑا حصہ پالیتے ہیں جو ان پر غالب آ کر تمام اشیاء سے ان کو فارغ کر دیتا ہے۔

شرح اشارات محقق طوسی میں ہے:-

جل جناب الحق تعالیٰ ان یکون شریعة لكل واد او یطلع علیه
الا واحد بعد واحد ولذلك فان ما یشتمل علیه هذا الفن ضحكة
المغفل وعبرة المحصل فمن سمعه فاشمأز عنه فلیتهم نفسه لعلها
لائتناسبه و کل میسر لما خلق له المراد ذکر قلة عدد الواصلین الى
الحق والاشارة الى ان سبب انکار الجمهور للفن المذكور فی هذا
النمط هو جهلهم بها فان الناس اعداء ما جهلوا والی ان النوع من
الکمال ليس مما یحصل بالاکتساب المحض بل انما یحتاج مع
ذالك الى جرھ مناسب له بحسب الفطرة.

خدائے تعالیٰ کی جناب اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے کہ وہ ہر وارد و صادر کی گزر گاہ بن جائے یا

اس پر مخصوص افراد کے سوائے کوئی مطلع ہو سکے اور اسی وجہ سے صوفیا کا طریقہ غافل کے نزدیک معطل کہ خیر اور طالب کے واسطے عبرت انگیز ہے تو حجام کی باتوں کو سن کر ان سے اعتراض کرے اس کو چاہئے کہ وہ اس بارے میں اپنے نفس کا قصور سمجھے کیونکہ اس کو ان سے مناسبت نہیں ہے اور ہر شخص کے واسطے وہی بات آسان ہوتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ خدا رسیدہ لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں اور اکثر لوگ باطنی طریقوں سے اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں جانتے۔ آدمی ہمیشہ نامعلوم باتوں کا دشمن ہوتا ہے پھر یہ کمال ہر ایک کو محض حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس کا جو ہر طبیعت فطرۃ اس کے مناسب نہ ہو۔

مذکورہ بالا دونوں عبارتیں یعنی شیخ بوعلی سینا اور محقق نصیر الدین طوسی کی ہیں جو قاسم ثانی علامہ عثمانی نے العقل والہل میں پیش کی ہیں اور دونوں فلسفیوں کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے آں موصول رد کرتے ہیں اور لکھتے ہیں:-

”ان دونوں عبارتوں سے شیخ اور علامہ طوسی کا یہ مطلب ہے کہ اگر انبیاء اور اولیاء سے بعض ایسے امور معقول ہوں جو ہماری عقل کے دائرہ سے باہر ہیں تو ہم کو ان کی اس بنا پر تصدیق کرنا چاہئے کہ ان کے نفوس ہیئت کی عظمت اور بشریت کی کدورت سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہم کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی لیکن شیخ کی اس تقریر سے اس کا کوئی حجاب نہیں نکلا کہ اس صورت میں ہندوستان کے جوگی نصاریٰ کے راہب اور پہلے زمانے کے اشراقیوں کے تمام علوم کیوں قابل تسلیم نہیں ہیں جبکہ روحانیت کی ترقی کا مدار تجربہ اور ترک دنیا پر ہو تو ان لوگوں کا تجربہ انبیاء اور اولیاء کے تجربہ سے کیوں کم ہے۔ بلکہ بظاہر یہ لوگ بہت زیادہ آدمیوں کی مجالست سے بھڑا اور انسانی جذبات کے قفا کر دینے والے نظر آتے ہیں چونکہ اس حیثیت سے شیخ کی تقریر بالکل ناقص ہے اس لئے اب ہم شیخ کو چھوڑ کر دوسرے علما کے اقوال کا مختصر انتخاب درج ذیل کرتے ہیں۔ (مخالات جلد ۱ ص ۲۲۱-۲۲۳)

علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بوعلی سینا کی تقریر پر جو شبہ وارد کیا ہے وہ نہایت ہی وزنی ہے۔ واقعی شیخ بوعلی سینا کی تقریر سے اس امر کی تسلی نہیں ہوتی کہ رہبان اور جوگی لوگ جن کو ترک دنیا اور تجربہ حاصل ہو۔ وہ انبیاء اور اولیاء کے ترک دنیا اور تجربہ سے کیوں کم ہیں اس حیثیت میں حضرت عثمانی نے بوعلی سینا کی تقریر میں نقص نکال کر اپنے مقام علمی کا پتہ دیا ہے۔

ان اقوال کے بعد علامہ عثمانی نے مسئلہ نبوت و رسالت پر دیگر صوفیا کے اقوال نقل کئے ہیں اور پھر علامہ ابن تیمیہ شیخ محی الدین بن عربی، محمد الف عانی، ابن خلدون، شیخ شہاب الدین

سہروردی حضرت شاہ ولی اللہ علامہ علاؤ الدین علی القلوسی رحمہ اللہ علیہم کے اقوال پیش کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی کسی کے قول میں مسئلہ نبوت کے متعلق بلندی و جلال اور کوتاہی و کمی دیکھی ہے اپنے علمی قوت سے اس کا جائزہ لیا ہے اور آخر میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی تقریر کو پیش کیا ہے جس سے قاری کو علامہ عثمانی کی ناقہ اندہ نظر اور مبصرانہ بے پناہ طاقتوں کا پتہ چلتا ہے جو تقلید سے نکال کر ان کے ذاتی فکر اور شخصی رہبری کے مقام کا پتہ دیتا ہے۔

علامہ عثمانی علم کلام کا پہاڑ یا طوفان خیر سمندر ہیں

قاسم ثانی کے علم کلام پر یہاں تک پہنچ کر قاری کے سامنے آئینہ کی طرح یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے ذریعہ دستِ حکم تھے علامہ نے جس مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے ان کی تحریر و تقریر دونوں اپنے زور و تنوع و دلائل کے استحکام علمی اعتماد اور صحیح علم کا طوفان خیر سمندر یا پہاڑ ہیں کہ جن سے جو ٹکرایا پاش پاش ہو گیا۔ دماغ و دل کی صفائی کا اثر علامہ کی تحریر و تقریر پر ایسا اثر پڑ رہا ہے کہ کسی مضمون یا تقریر میں کیا محال کہ جھٹک یا الجھاؤ پیدا ہو جائے۔ چونکہ فکر و غور کی تہوں میں صفائی ہے اس لئے ہر ہر لفظ اور جملہ سے علوم کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور مخاطبین کے دل کو اصلی شفا اور تسکین معلوم ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گنج چیز وہی ہے جو علامہ عثمانی کی زبان یا قلم پر ہے۔

علامہ کی کلامی تصانیف

قاسم ثانی کے علم کلام کی قدریں اور تصانیف و مقالات کیا ہیں میرے نزدیک ان کا تمام تصنیفی سرمایہ کلام اور حکمت ہے۔ ان کے علم کلام کا بہترین اور گنج گرانمایہ ان کی تفسیر ہے جس میں جاہل مخالفین اسلام اور مسلمانوں کے باطل فرقوں کی جڑیں قدم قدم پر ان کا صاف نام لئے بغیر کٹتی اور اکٹڑتی چلی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے مولانا کے علم تفسیر پر جو بحث کی ہے وہ آپ کی نظروں سے گزر چکی ہوگی۔

تفسیر کے علاوہ ان کا علمی ذخیرہ اسلام اعجاز القرآن، العقل والعلل، خوارق عادات، الروح فی القرآن، سارے کے سارے مقالے کلامی اور پراسرار و حکم ہیں۔ میں اب قارئین کے سامنے ان کے معرکہ آرا کلامی مسائل کے بعض احکامات پیش کروں گا کہ مولانا نے شریعت کی مصلحتوں کو آشکارا کرنے میں کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے۔

میرے عزیز مرحوم چھوٹے بھائی مولوی ریاض الحسن نے بتایا کہ ۱۹۴۳ء میں غالباً مولانا

عثمانی جبکہ صدر مہتمم دارالعلوم دیوبند تھے۔ دارالعلوم کے طلبہ علامہ عثمانی کے پاس پہنچے اور گھر پر جا کر عرض کیا کہ حضرت مسئلہ تقدیر کے متعلق کسی کی تقریر سے شفا حاصل نہیں ہوئی کیا اچھا ہو کہ آنجناب اس مسئلہ پر روشنی ڈال کر شفا بخش چنانچہ مولانا نے وعدہ فرمایا اور تقریباً ایک ماہ تک اپنے دولت کدہ پر مسئلہ تقدیر پر تقریریں ہوا کیں جس سے ہر ایک لڑکا اپنی جگہ مطمئن ہو گیا۔

آہ! مولانا عثمانی کا حق کسی شخص نے ادا نہیں کیا ورنہ اگر ان کی تمام تقریریں لکھی جاتیں اور چھپتیں تو کتنا بڑا علمی خزانہ ہمارے پڑھنے میں آتا۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قارئین کرام مولانا عثمانی ایک علم کا سمندر یا لائٹ ہاؤس تھے جس میں علوم موجیں مارتے اور ضیاء باریاں کرتے تھے۔

اب میں مولانا کے کلامی مسائل اور مقالوں کا انتخاب پیش کرتا ہوں جن سے ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مولانا کے مضامین آسمان علم کے ستارے اور مہر و ماہ ہیں جنہیں وہ توڑ کر لاتے ہیں۔ پھر اردو زبان کی سلاست، طمطراق اور شکوہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔

وجود باری تعالیٰ

دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جو اس کارخانہ عالم کا کوئی خالق تسلیم نہیں کرتی۔ یہ ملحدین یا دہریوں کی جماعت ہے ان کے نزدیک خدا رسول اور مذہب بے معنی چیزیں ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات نیچر کا ظہور ہے نیچر خود بخود اپنا عمل دنیا میں کر رہا ہے۔ نہ کسی کا کوئی مارنے والا اور نہ جلانے والا ہے۔ نیچر کے عناصر اپنے اپنے اثرات کے ماتحت دنیا پر عمل کرتے اور اشیائے عالم اور مخلوقات کے وجود میں آنے کا باعث بنتے ہیں لیکن اس کے برعکس اہل مذہب کی جماعت ہے جن کی دنیا میں اکثریت ہے وہ اس تمام عالم کا خالق خدا کو مانتے ہیں۔

وجود باری کا مسئلہ اپنی جگہ نہایت ہی مہتم بالشان ہے۔ اگر وجود باری کا انکار ثابت ہو جاتا ہے تو تمام اہل مذہب کی مذہبی عمارتیں دھڑام سے زمین پر آ گرتی ہیں اس لئے ہر مذہب کو ماننے والے گروہ کا یہ اولین فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو ثابت کرے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے مقالہ اعجاز القرآن کے شروع میں وجود باری پر جس پر شکوہ عبارت اور محتمل دلائل سے بحث کی ہے وہ انسانی دلوں اور دماغوں کو یکساں متاثر کرتے ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں:-

"یہ بات ظاہر ہے کہ جب ہم مکونات میں مختلف افعال و آثار دیکھتے ہیں تو بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کو ہم کسی سبب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ مثلاً بیمار نے دوا پی اچھا ہو گیا یہ صحت یا بلی دوا کی طرف منسوب ہو گئی۔ چھت گری اور اس کے نیچے کوئی دب کر مر گیا۔ بجلی گری اور کوئی شخص جل گیا۔

اور بعض ایسے ہیں جن کو کسی سبب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی پر بجلی لری مگر مر نہیں یا چھت گری مگر وہ زلزلہ نکلا اس قسم کے واقعات کو کسی سبب پر محمول نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ محض خدا کی قدرت سے ایسا ہوا۔ کیونکہ یہاں بظاہر اسباب کا سلسلہ اس واقعہ کے مخالف تھا۔ چاند سورج کو گہن لگتا ہے اس کا سبب بیان کیا جاتا ہے۔ بارش برسی ہے اس کا سبب بیان کرتے ہیں لیکن اسباب کا سلسلہ ضرور کہیں نہ کہیں مجبوراً بند کیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں قدرتی ہیں۔ غرض قدرتی چیزیں وہ کہلاتی ہیں جن کا عیناً تمام مخلوق کی قدرت سے باہر ہو جس کو دیکھ کر لامحالہ ایک قادر مطلق کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے ایسی اشیاء کے وجود سے اپنے وجود پر استدلال فرمایا ہے قرآن عزیز میں فرماتے ہیں:-

ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الہل والنہار والفلک
العی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من
ماء فاحیاءہ الارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابة و تصریف
الریح والسحاب المستعربین السماء والارض لاینت لقوم یعقلون.

ہاں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے اول بدل میں اور جہازوں میں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں (مال تجارت وغیرہ) سمندروں میں لے کر چلتے ہیں اور مینہ میں جو بالکل آسمان سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرے پیچھے دوبارہ زندہ کرتا ہے اور ہر قسم کے جانوروں میں جو خدا نے روئے زمین پر پھیلارکھے ہیں اور ہواؤں کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھرنے میں اور بادلوں میں جو خدا کے حکم سے آسمان و زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

آسمان اور جو سیارات اس میں ہیں جیسے چاند اور سورج وغیرہ ان سب کا وجود قدرتی ہے ان کی پیدائش کو کسی مخلوق کا فعل نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے مثل بنانے کا حوصلہ نہیں کر سکتی۔

زمین ہے کہ جس سے ہر قسم کی غذا اُٹھتی اور رنگ برنگ کے پھول پھل نکلتے ہیں کسی کی طاقت نہیں کہ ایک ٹکڑا اس جیسی زمین کا بناوے سورج ایک معین اور مضبوط نظام کے ماتحت ہمیشہ دن کو نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے کسی کی کیا طاقت ہے کہ اس کو ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے لئے روک لے۔ ہوا ہے کہ اس پر کسی کا قابو نہیں انسان چاہتا ہے کہ بچھو چلے مگر پروا چلتی ہے۔ سارا جہان تل کر پانچ منٹ کے لئے بھی بچھو نہیں چلا سکتا۔ پانی کے بھرے ہوئے بادل کڑکتے اور گر جے ہوئے نکل

جانتے ہیں مگر کسی کو اختیار نہیں کہ بارش حاصل کر سکے۔ زمین و آسمان کے درمیان بادل لٹکا ہوا ہے کسی کی طاقت نہیں کہ دو قطرے لے سکے اور جب برستا ہے تو کسی کی قدرت نہیں کہ روک سکے۔ جب ان امور کو انسان دیکھتا ہے اور عاجز ہو جاتا ہے تو قدرت کو ماننا پڑتا ہے۔ طوفان خیر سمندر میں جہازوں کا چلنا ہواؤں کا اول بدل یہ سب چیزیں کسی کے قبضہ میں نہیں۔

والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قلبرہ
منازل حتی عاد کالعرجون القلہم لا الشمس یبغی لها ان تلزک
القمر ولا الیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون

اور سورج ہے کہ چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف یہ اعجاز ہے زمین دست حکیم کا باندھا ہوا اور چاند ہے کہ مقرر کر دی ہے ہم نے اس کی منزلیں یہاں تک کہ پھر لوٹ کر رہ جاتا ہے مگر وہی پہاڑی ٹہنی کی طرح نہ تو سورج کو یہ لائق ہے کہ وہ جا پکڑے چاند کو اور رات (کی مجال) ہے کہ وہ آجائے دن (ختم ہونے) سے پہلے۔ اور ہر ایک سیارہ پڑا اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔

یہ سب اس لئے ذکر کیا گیا کہ آپ سمجھ لیں کہ خدائی کام اور انسانی کاموں میں کس طرح تمیز ہوتی ہے۔ خدائی کام وہ کہلاتا ہے کہ اس جیسا کرنے سے سب مخلوق عاجز ہو۔ ازل اور ابد کے انسانوں کو ہلاؤ لیکن کوئی نہ کر سکے۔ (۱۰۰۲۹۷۷ حصہ ۱۲ القرآن ص ۱۰۰۲۹۷۷)

مذکورہ بالا عبارت مولانا عثمانی کی وجود باری پر ایک ایسے استدلال کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو انسانی معج الفطرت جذبات کو اپیل کرتی ہے ان کا استدلال جیسا کہ قرآن حکیم کی آیات سے مستنبط ہے یہ ہے کہ سائنس بہترین نظام عالم کو کہ جس میں نظام شمسی اور نظام قمری کو ایسی محکم اور راست تدبیر سے رکھا گیا ہو یہ صرف نیچر اور مادہ کا کام نہیں بلکہ کوئی دانہ مدبر حکیم اس کا رخا نہ عالم کا خالق ہے جس نے آسمان زمین سمندر اور سمندروں میں جہاز چلائے ہیں وہی مدبر ہے جو آسمان سے بارش برسا کر مردہ زمین کو ہمزہ سے شاداب کر دیتا ہے اور یہ باتیں مادے کے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ اور بھلا اس کا کیا جواب ہے کہ چھت کے گرنے اور انسان کے نہ مرنے آگ میں گرنے اور آگ میں نہ جلنے بجلی کے گرنے اور انسان کے نہ مرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حکیم اپنی قدرت سے بچا لیتا ہے ورنہ مادہ کا عمل تو اس طرح سے کیا ہونا چاہئے کہ چھت کے گرنے بجلی کے پڑنے اور آگ میں جلنے سے بچتا مخلوق مر جائے گی مگر چونکہ ایسا نہیں ہوتا لہذا کوئی خالق ہے حضرت عثمانی اپنے مقالہ الاسلام میں وجود باری پر بحث کرتے ہوئے مادہ بین اور ہر یوں کے حجاب میں لکھتے ہیں:-

”ہم کہتے ہیں کہ بے شک مادہ میں نے بزم خود کائنات کے وجود کا ایک خاص سبب پیدا کیا ہے (یعنی مادہ) لیکن ابھی تک جس منتظم اور مرتب کائنات کے سبب کی ہم کو تلاش تھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی انہوں نے ہم کو ایک نہایت عظیم و حکیم اور ہمہ صفت موصوف خدا سے علیحدہ کر کے ایک ایسے خدا پر قناعت کرنے کی رائے دی ہے جو بالکل اندھا بہرا گونگا اور بے حس و بے شعور ہے جس کا کوئی کام نہ قصد و اختیار سے ہو سکتا ہے نہ مصنوعات میں کسی قسم کی ترتیب اور تناسب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ نہ اس میں سمجھ کا مادہ ہے نہ وہ کسی قاعدہ اور قانون سے واقف ہے نہ اس کو امور انتظامیہ کی اطلاع ہے حالانکہ جس عالم کے قائل کا ہم کو کھوج لگانا تھا وہ عالم کائنات کا ایسا مجموعہ ہے جس کے ہر ہر جز میں بیش قیمت حکمتیں ودیعت رکھی ہوئی ہیں جس کے عجیب و غریب اسرار کا مشاہدہ کرتے کرتے عقل انسانی تھک جاتی ہے اور جس کے بہت تھوڑے حصہ کا تتبع کرنے سے حکما کو خصوصاً مادہ میں کو یہ اعتراف کرنا پڑا ہے کہ مظاہر فطرت کی جس قدر باریکیاں ہم معلوم کر سکے ہیں وہ اس سے بہت ہی کم ہیں جو اب تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ علم تشریح علم الافلاک علم الحیوانات علم نباتات اور علم طبقات الارض کے ماہرین سے دریافت کرو جو راز ہائے قدرت تم نے موجودات عالم میں آج تک دریافت کئے ہیں وہ کس قدر ہیں اور ان کی حفاظت کے واسطے کتنے دفتر اور کتب خانے تم کو درکار ہوئے ہیں پھر عالم کے احوال میں جو تفاوت اور حاجتمندی کے آثار پائے جاتے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالو اور ہر شے کی بستی و ذلت کو جس سے خدائے تعالیٰ کی پر حکمت و جبروت کا سبق حاصل ہوتا ہے بنظر تفتق ملاحظہ کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہ کارخانہ یوں ہی بے سرا اور بخت و اتفاق سے پیدا ہونے کے قابل نہیں ہے۔“ (معارف اسلامی ص ۱۸۲)

قاسم ثانی نے مذکورہ عبارت میں مادہ پرستوں کی اس بات کا شد و مد سے جواب دیا ہے کہ یہ کارخانہ عالم جیسا کہ دہریہ یا ملحدین کہتے ہیں مادہ کی بدولت چل رہا ہے بلکہ اس دنیا کی مخلوقات میں غور کرنے سے جس قدر حکمتوں اور اسرار کا پتہ چلتا ہے وہ اس کے ماننے پر مجبور کر رہا ہے کہ اس عالم کا خالق کوئی دانا حکیم اور منتظم ہے مادہ نہیں ہے جو بے عقل گونگا اور بہرہ ہے۔

اثبات توحید اور علامہ عثمانی

توحید مذہب اسلام کا ایک روشن آفتاب ہے آسمانی مذاہب میں ہر مذہب نے اپنے دور میں توحید کی دعوت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ہر ایک رسول اور نبی نے سب سے

پہلے اپنی قوم کو بھی دعوت دی ہے۔ یقوم اعبدوا اللہ ما لکم من اللہ غیرہ کی ندا (یعنی اے قوم اللہ کی ہی عبادت کرو اس کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے) سے فضائے دنیا کو انبیاء علیہم السلام نے بھر دیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی دنیا کا مذہب خواہ وہ آسمانی ہو (اور مذہب اللہ کی طرف سے ہی ہوا کرتا ہے) اور یا کسی انسان کا خود ساختہ توحید کے بغیر آگے چل نہیں سکتا۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے اسلام سے دنیا کو آشنا کیا اس وقت دنیا کفر و شرک کی گھٹنا ٹوپ اور سیاہ فضاؤں میں گمری ہوئی تھی۔ توحید کی ایک کرن بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی اس عالم میں جبل نور کی پہاڑی پر سے دنیا میں آل ابراہیم کا موحداً عظیم توحید کا جھنڈا لے کر اٹھا اور اس نے تمام دنیا کو جو توحید سے بھٹکی ہوئی تھی للکار کر پکارا کہ اے انسانو! اپنے ایک خالق اور مالک کو پہچانو اور اے عیسائیو تثلیث کو چھوڑ دو۔ اور اے بت پرستو! بتوں کی پوجا سے دست بردار ہو جاؤ غرض کہ اللہ کے سوائے تمام پرستگروں سے اس آواز نے روکا اور مشرکوں کو پکا موحداً بنا دیا۔ غرض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے تمام مذاہب کے مقابلہ میں توحید کا صحیح اور سچا راستہ دکھایا۔ متکلمین اسلام نے توحید کے سلسلہ میں غیر موحداً قوموں اور مذاہب کے مقابلہ میں جو زبردست دلائل پیش کئے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا سے ماخوذ ہیں۔ علامہ عثمانی نے ایک تمثیل سے نہ صرف وجود باری بلکہ توحید کو نہایت سلیس اور منطقیانہ رنگ میں پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

”اس سارے سلسلہ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشینوں اور گلوں کے کارخانوں اور گھڑیوں وغیرہ میں بہت سی کلیں اور پرزے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ پھر اگر کوئی کام لینا منظور ہوتا ہے تو اول کل کو ہلاتے ہیں اور سب کلیں بہ ترتیب ہلتی ہیں اور آخر میں جو کام مقصود ہوتا ہے وہ آخر کی کل سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کلیں خود بخود نہیں ہلتیں کیونکہ وہ بے حس و حرکت جمادات میں سے ہیں ان کے واسطے جب تک کوئی ذی عقل اور صاحب ارادہ کام لینے والا نہ ہوگا ہرگز کام نہ چلے گا۔ اسی طرح سلسلہ عالم کے واسطے علت العلل اور قائل حقیقی ایک خدائے تعالیٰ ہے۔“ (اسلام)

اس مختصری تمثیل میں علامہ عثمانی نے توحید کے سمندر کو کوزہ میں بھر دیا ہے اور اہل علم و فضل کے لئے اس مثال سے توحید کا صحیح راستہ ملتا ہے وہ سلیم الطبع انسان کے سمجھنے اور راہ توحید کی طرف آنے کے لئے کافی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف آ کر عکرمہ بن ابوجہل موحداً بنے اور اسلام لائے۔ مولانا عثمانی اپنی تفسیر میں ”ہو اللی یسرکم فی البر والبحر“ وہی تم کو خشکی اور تری میں پھراتا ہے کہ ماتحت لکھتے ہیں:-

”فتح مکہ کے بعد ابوجہل کا بیٹا عکرمہ مسلمان نہ ہوا تھا۔ مکہ سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا تھوڑی

دور جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ تا خدا نے مسافروں سے کہا کہ ایک خدا کو پکارو یہاں تمہارے معبود کا منہ آئیں گے۔ عکرم نے کہا یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد مسلم ہم کو بلاتے ہیں اگر دریا میں رب محمد کے بدون نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دیکھو اور اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اے خدا اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اخلاق کریمہ سے میری تقصیرات کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) (پارہ نمبر ۱۱، ص ۸۸)

علامہ عثمانی کی توحید پر تمثیلی دلیل اور عکرمہ بن ابوجہل کا یہ واقعہ اثبات توحید کا مختصر الفاظ میں ایک زریں باب ہے جس کے مقابلہ میں اثبات توحید کے لئے سینکڑوں صفحات بھی میرے نزدیک غیر ضروری ہیں۔ چنانچہ علامہ عثمانی مذکورہ آیت کے تفسیری فوائد میں لکھتے ہیں:-

”اس آیت میں ان مدعیان اسلام کے لئے بڑی عبرت ہے جو جہاز کے طوفان میں گم جانے کے وقت بھی خدائے واحد کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں۔“

اس جملے میں علامہ عثمانی نے ان مسلمانوں کے لئے جو توحید کے علمبردار ہوتے ہوئے طرح طرح کے انسانوں سے جو خود خدا کے محتاج ہوتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبرت و نصیحت کا بہترین ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ جس کے سامنے چند نصائح کی مخیم کتابوں کی ضرورت نہیں رہتی۔

علامہ عثمانی نے اپنی تفسیر میں لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا کے ماتحت خدا کے ایک ہونے اور دو یا دو سے زیادہ خداؤں کے ہونے پر نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے پر جو مشکلانہ دلیل دی ہے صرف وہ نقل کر کے سلسلہ توحید کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ عثمانی مذکورہ آیت پر لکھتے ہیں:-

”تعدد الہہ (کئی معبود ہونے کے) ابطال پر یہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو قرآن مجید نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی ہے اس کو یوں سمجھو کہ عبادت نام ہے کامل تذلل (عاجزی) کا اور کامل تذلل صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جاسکتا ہے جو اپنی ذات و صفات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو نہ بیکار نہ عاجز ہو نہ مغلوب نہ کسی دوسرے سے دبے نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجئے آسمان و زمین میں دو خدا ہوں تو وہ دونوں اسی شان کے ہوں گے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات و سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوئی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لئے دونوں نے مل کر انتظام کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں۔ اور اگر تنہا ایک

سارے عالم کا کام کامل طور پر سرانجام کر سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ حالانکہ خدا کا وجود اسی لئے ماننا پڑا ہے کہ اس کے ماننے بدون چارہ ہی نہیں ہو سکتا اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ مقابلہ میں ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا تو وہ خدا نہ رہا۔ اور یا دونوں بالکل مساوی و متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے اول تو خداؤں کی اس رسد کشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو سکے گی اور موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگے گی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا ہے جو خلاف مفروض ہے۔ (پد، نمبر ۷۲ کو نمبر ۵ ص ۴۱۹)

یہ ہے مولانا عثمانی کا کلامی نمونہ جو اثبات توحید کے سلسلہ میں قاری کی ضیافت کے لئے پیش نظر ہے۔ اب یہ قاری کی اپنی طبیعت کے انداز پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ علامہ عثمانی کے ان علمی و کلامی مباحث و مسائل پر احتیاط سنجیدگی اور کامل غور سے نظر ڈال کر فیصلہ کرے ان دلائل توحید کے علاوہ حضرت عثمانی نے قرآن کریم کی تفسیر میں جا بجا اپنے خاص اچھوتے اور پیارے انداز میں توحید پر کلام کیا ہے۔ جس کی مزید یہاں گنجائش نہیں۔

اثبات نبوت محمدیؐ

حسب ذیل عبارت کو پڑھئے اور غور کیجئے کہ علامہ عثمانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اثبات میں جس تمثیل سے کام لے کر رسالت محمدیؐ کو ثابت کیا ہے وہ اپنی جگہ محل سلیم اور منعقدانہ نگاہ کے لئے کس قدر صاف اور سیدھا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”اگر کسی اجنبی بستی میں کوئی اجنبی طبیب آ جائے اور وہاں کے لوگوں سے اپنے فن کی حیثیت میں تعارف پیدا کرنا چاہے حالانکہ وہ لوگ نہ تو نظریات طب سے خبردار ہیں اور نہ انواع مرض سے واقفیت رکھتے ہیں اور نہ ان کے لئے طرق علاج کی صحت و غلطی کا دریافت کرنا آسان کام ہے تو ایسی صورت میں اس طبیب کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے کیا تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں۔

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب سے پہلے تو وہ مجامع و مجالس میں موقع بہ موقع اپنی طب وانی کا تذکرہ کرے گا اپنے مطلب پر ایک بڑا سا سائن بورڈ لگائے گا اور وقتاً فوقتاً اپنے اسانید کو جو کسی محترم مدرسہ سے اس کو دستیاب ہوں گے خواص کے درمیان پیش کرتا رہے گا اور اس کے بعد کچھ لوگ تو عام چرچا سن کر اور محض شہرت پر ایمان لا کر اور کچھ محض امتحان اور جانچ کرنے کی نیت سے اور کچھ

طبیعیوں کے احوال اور اطوار سے قدرے واقفیت رکھنے کی وجہ سے اس کے پاس بغرض معالجہ آنے لگیں گے اور بہت سے مریضوں کے پاس اپنا اعتبار بڑھانے اور مطلب کو چکانے کے لئے وہ بذات خود بغیر کسی قسم کی فیس اور مالی معاوضہ کے دور دراز کے تعلقات جتلا کر چلا جائے گا۔

اب اس ساری جدوجہد اور دوا و دوش میں اگر کچھ بیمار یوں کی شفا اس کے ہاتھ سے مقدر ہے تو وہ اس کی اولین کامیابی کا باعث ہوگی اور جوں جوں کہ یہ سلسلہ ترقی کرتا جائے گا اسی قدر اس کی عزت اور مقبولیت کو چار چاند لگتے چلے جائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ وہ کچھ زمانہ کے بعد شہرت عامہ کے اس درجہ پر پہنچ جائے گا کہ مریضوں کو اس کے یہاں پہنچنے کے لئے استدلال اور غور و فکر کی ضرورت باقی نہ رہے گی اور عوام کے محاورات میں شفا و صحت تو اس کی معالجانہ کوششوں کی طرف اور موت و ہلاکت خالی بخت و اتفاق یا مشیت ایزدی کی طرف منسوب ہونے لگے گی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسرے نئے طبیعیوں کی مقبولیت کا معیار ہی اب اس کی تسلیم و تصدیق قرار پا جائیں گے۔ عینہ اسی پر اٹھائے روحانی یعنی انبیاء علیہم السلام کے حالات کو قیاس کر جب وہ عالم کی ہدایت و اصلاح کے لئے مبعوث ہوتے ہیں تو سب سے اول وہ اپنے اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر ہونے کا نہایت زور و شور اور تھندی کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کا غلغلہ اہل دھیال اور خویش و اقارب سے شروع کر کے مشارق و مغارب میں ڈال دیتے ہیں جس کو سن کر کچھ لوگ تو ان کے سابق چالیس سالہ زہد و ریاضت پاک و صاف اخلاق دینیت و راستبازی اعراض عن المال والہواہ شرافت حسب و نسب اور روشن خوارق یا آیات یتنات (معجزات) وغیرہ امور کی وجہ سے اور بہت سے محض احمقان و تفتیشی کی غرض سے فطرۃ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے وہ خوش قسمت ہیں کہ خود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قوت قلبیہ اور صحت باطنی کے زور سے ہاؤن اللہ ان کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں اور اسی اثناء میں جب یہ لوگ روحانی امراض سے یکا یک شفا یاب ہونے لگتے ہیں اور ان کے دلوں کی تاریکی دور ہو کر بحال خداوندی کا عکس ان میں پڑنے لگتا ہے تو وہ اپنے ہادی کے متعلق فوراً چلا اٹھتے ہیں کہ ”ماہلنا بشرا ان ہذا لا ملک کریم“ یہ شخص آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس وقت ان مریضوں کو بھلا چنگا دیکھ کر اور ان کے حالات سابقہ میں ایسا انقلاب عظیم پا کر اوروں کے دل بھی فرمانے لگتے ہیں اور ان کو ان کی صحت کی بحالی پر رشک آنے لگتا ہے پھر تو مخلوق خدا فوج در فوج اور جوق در جوق ہو کر اس پاک بندے کے گرد جمع ہو جاتی ہے اور اپنے اپنے امراض کا مرفعہ اس کی طرف کرتی ہے اور جیسے جیسے کہ یہ سلسلہ وسیع تر ہوتا

جاتا ہے اندھوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اور غافلوں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے طبیب حاذق یا نبی مرسل سمجھنے کے واسطے نہ کسی استدلال کی ضرورت رہتی ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ تدقیق اور غور و فکر کو کام فرمانے کی۔

تم خود ہی خیال کرو کہ کسی تجربہ کار طبیب کے ہاتھ پر تپ کہنے کے پانچ چار مریض (جو زندگانی سے مایوس ہو چکے ہیں) شفا یاب ہو جائیں تو گھر گھر میں اس کا چرچا پھیل جاتا ہے اور دور دراز شہروں کے مایوس العلاج بیمار اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اب اگر فرض کرو کہ ایک طبیب کے دست شفا سے کوئی بستی یا ملک کا ملک تپ کہنے سے صحت یاب ہو جائے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کیا کسی منطقی استدلال کی محتاج رہے گی۔

مثلاً سرخیل اطباء روحانی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ الاسلام میں نہایت مفصل بیان کیا ہے اور یہاں پر ہم مصلحتاً اپنے زمانہ کے ایک اصلاحی روشن خیال مولف کے الفاظ میں لکھتے ہیں) ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ دنیا ایک عجیب روحانی سکتہ کی حالت میں تھی اور آپ ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں اخلاقی تعلیم کا کچھ سامان نہ تھا اور ایسی قوم کی اصلاح آپ کے ذمہ کی گئی جو سوائے اداہام اور فاسد عقیدوں اور باطل خیالات اور غلط رایوں اور وحشیانہ اعمال اور بد اخلاقی اور فساد و جنگجویی کے کسی قسم کے اخلاقی خوبی نہ رکھتے تھے مگر آپ کے الہامی بیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب و غریب تاثیر کی کہ اس سے ان کی تمام ظاہری و باطنی حالتیں بدل گئیں۔ برسوں کے بپکے ہوئے خدا کی راہ پر چل نکلے اور بدتوں کے سوائے ہوئے غفلت کی نیند سے چونک پڑے۔ جو مشرک تھے وہ موحد ہو گئے جو کافر تھے ایمان لائے جو بت پرست تھے وہ بت شکن ہو گئے جو گمراہ تھے وہ خدا کی راہ دیکھنے لگے جاہلانہ محبت اور وحشیانہ مصیبت کا نام نہ رہا۔ خاندانی جھگڑے اور پشتینی عداوتیں جاتی رہیں۔

اثبات رسالت محمدیؐ

کیا اس سے اس امر کا مشاہدہ اور درخشاں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ (محمد عربی علیہ السلام) حقیقت میں سچے رسول طبیب حاذق اور خدائی کی طرف سے موبد تھے ورنہ انسان کا کام نہ تھا کہ وہ ایسا انقلاب عظیم عرب کی روحانی اور اخلاقی حالت میں پیدا کر دیتا اور ایسے جنگ جو تم پیشہ لوگوں کو جو بات بات پر لڑ پڑتے اور جھگڑتے تھے اخوت کے ایک رشتہ میں باندھ دیتا اور ان کی پشتینی عداوتوں اور کینوں سے ان کے دلوں کو ایسا صاف کر دیتا کہ اس کا کچھ اثر باقی نہ

رہتا۔ بلکہ دنیا میں اخلاق اور انسانیت کا نمونہ بنا دیتا۔“ (حالات عثمانی صدر عقل نقل از ص ۲۹۳ تا ۳۰۰) علامہ عثمانی کی مذکورہ تمثیل اور اس کے ذریعہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ضرورت اور پھر نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ایسا واضح، روشن، صاف، تغییاتی اور حقیقی ثبوت ہے جس کو عقل سلیم تسلیم کرتی اور طبیعت مستقیم مانتی ہے ایسے ہی دلائل ہیں جو علامہ عثمانی کی کلامی قوت اور صفائی کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔

معجزات و خوارق عادات

معجزات اور خوارق عادات یا کرامات اولیاء اور قانون قدرت کے باہمی تعلق پر جس حکیمانہ انداز میں مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مایہ ناز مقالہ ”خوارق عادات“ میں کلام کیا ہے وہ نہایت ہی زبردست فلسفیانہ اور حکیمانہ مقالہ ہے اس کے پڑھنے کے بعد کسی منصف مزاج اہل علم کے لئے معجزات انبیاء علیہم السلام مثلاً شق قمر کا ہونا، موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا اڑ رہا ہونا، دریائے قلزم میں راستوں کا بن جانا وغیرہ وغیرہ کا تسلیم کرنا بعید از حقیقت نہیں۔ نہ صرف مغرب کے فلاسفر اور سائنس دان بلکہ مغرب زدہ مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء کا منکر ہے وہ کہتا ہے کہ معجزات قانون قدرت کے خلاف ہیں اس لئے عقل ان کے تسلیم سے انکار کرتی ہے۔ مولانا عثمانی نے یہ ثابت کیا ہے کہ معجزات قانون قدرت کے خلاف نہیں ہیں نہ ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل سلیم تسلیم نہ کر سکے چنانچہ حضرت عثمانی نے عقل مذہب اور فلسفہ سے ثابت کیا ہے کہ معجزات فطرت و قدرت نیز عقل انسانی کے خلاف نہیں حسب ذیل مضمون مولانا کے مقالہ خوارق عادات کا مختلف جگہ سے انتخاب ہے جو پیش خدمت ہے یہی وہ مقالہ ہے جس پر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست ریمارک دئے ہیں۔

خوارق کا وجود تو انین فطرت کا دشمن نہیں

موجودہ سائنس کی ساری عمارت کی بنیاد یہ ہے کہ فطرت یکساں اور باقاعدہ کام کرتی ہے اگر خوارق و معجزات کے پائے جانے سے فطرت کی یکسانی اور باقاعدگی میں فرق آئے اور تو انین قدرت میں بے ترتیبی اور گڑبڑ پیدا ہو تو جو لوگ خوارق کے امکان پر غور کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کو شاید معذور رکھا جائے مگر واقعہ اس طرح کہ نہیں ہے۔ ہم معجزات و خوارق کو تو انین قدرت کے خلاف نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے نزدیک وہ ایک ایسی درہنگی ہے جہاں سے قدرت کا چہرہ زیادہ

صفائی اور زیادہ قریب سے نظر آتا ہے۔ خوارق کا احیاء وقوع ہی وہ چیز ہے جس سے ہم ان منظم قوانین قدرت کے متعلق یہ یقین حاصل کرتے ہیں کہ وہ قوانین قدرت ہیں کسی غیر قادر یا غیر مختار ہستی سے یوں ہی بالاضطرار نہیں بن گئے۔

معجزہ قانون قدرت کے مطابق ہے

معجزات وغیرہ اگر گاہ بگاہ وقوع میں آئیں تو وہ اسی اخلاق عالم کا کام ہوں گے جو ہمیں روزانہ فطرت کے عمل کے معمولی عجائبات دکھاتا رہتا ہے اور جب ایسا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود معجزات قانون قدرت کے مطابق ہوں البتہ وہ قانون اس قانون سے اعلیٰ ہوگا جس سے طبعی سائنس آشنا ہے۔

معجزہ ایک اعلیٰ قانون قدرت ہے

خارجی فطرت میں ہمیں چار مختلف عالم نظر آتے ہیں جن میں سے ہر ایک اعلیٰ ادنیٰ پر مبنی اور اس سے ممتاز ہے۔

اول:- بظاہر بے ترتیب عالم جس میں کیمیائی عناصر اور ان کے مرکبات پائے جاتے ہیں یا جسے ہم مردہ مادہ کہتے ہیں۔ یہ عالم اپنے جڑ میں اور جذب و اتصال کے ماتحت ہے۔

۲:- اس کے اوپر مرتب اور منظم عالم (جانات وغیرہ) ہے جس کی ساخت اس پہلے بے ترتیب عالم سے ہوئی اور اس لحاظ سے یہ قوانین مادہ کے ماتحت ہے۔ لیکن اس کے سوا اس میں فطرت کی ایسی پوشیدہ قوتیں اور شرائط پائی جاتی ہیں۔ جو بے ترتیب عالم کو معلوم ہی نہیں۔ تاہم یہ یہ اور قسم کے قوانین کے تابع ہے جن کا ادنیٰ طبقہ سے کچھ تعلق نہیں یعنی منظم زندگی کے قوانین۔

۳:- ان سے اوپر حیوانی زندگی ہے جس کی خاص صفات و شرائط نشوونما پرورش اور حرکت ارادہ وغیرہ کے قوانین ہیں۔

۴:- اور اس سے بالاتر انسان کی ذی عقل مددک اخلاقی اور ترقی کن زندگی ہے جس کے قوانین پچھلے تینوں عالموں سے جداگانہ ہیں۔

عالموں کے اس سلسلہ کا ہر اعلیٰ طبقہ ادنیٰ طبقہ کے لحاظ سے فوق العادت اور اعجازی ہے۔ قدرت کے جو قوانین عالم جمادیا جانات میں دائر سائر ہیں وہ حیوانات میں نہیں اور جو حیوانات میں ہیں اس سے کہیں بڑھ کر عالم انسان میں پائے جاتے ہیں۔

اگر فرض کرو جانات یا حیوانات میں ہماری باتیں سمجھنے کی قوت ہو اور ہم ان کی دنیا میں جا کر اپنے انسانی کارنامے اور نبی آدم کے عجیب و غریب احوال اور وہ قوانین فطرت بیان کریں جو عالم

انسان میں کارفرما ہیں تو یقیناً وہ اس ساری داستان کو خلاف قانون فطرت قرار دے کر ہمارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسا کہ معجزات نہ ماننے والے معجزات کا اڑاتے ہیں کیونکہ جو قوانین ان نباتات، جمادات کے دائرہ وجود میں عمل کر رہے ہیں انسان کے متعلق قوانین فطرت ان سے بہت زیادہ بلند اور رفیع واقع ہوئے ہیں جن کے احاطہ کی ادنیٰ طبقہ کی مخلوقات سے توقع کرنا سفاہت ہے۔

معجزہ انسان کو عالم بالا کی چمک دکھاتا ہے

آگے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان بے ترتیب اور ہا ترتیب حیوانی اور ذی عقل چاروں عالموں کے اوپر اور ان سے لطیف تر ایک اور عالم کا وجود تسلیم کرے۔ یعنی خالص روحانی اور نورانی عالم جس کے چکارے وقتاً فوقتاً ہم کو دکھائی دیتے رہتے ہیں انسان چونکہ چوتھے عالم (ذی عقل اور اس پانچویں عالم روحانی کی سرحدوں پر آباد ہے اس لئے اس کا تعلق ایک طرح سے دونوں کے ساتھ ہے اعلیٰ اسی طرح اس کا ورثہ ہے جس طرح ادنیٰ لیکن اعلیٰ کے ابھی صرف چکارے ہی اس کو حاصل ہیں معجزات کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس مزاج اور روح کے خلاف ہم کو آگاہ کریں جو ان چکاروں کو بے اعتبار سمجھتی اور ان کا انکار کرتی اور ادنیٰ طبقہ ہی میں زندگی بسر کرنا پسند کرتی ہے۔

تمام نوا میس فطرت پر ہمارا احاطہ نہیں اور نہ ہو سکتا ہے

ان پست خیال کوتاہ نظروں کی بڑی فروگزاشت یہ ہے کہ انہوں نے سارے نظام عالم کو چند نوا میس طبعیہ میں منحصر سمجھ لیا ہے جو مادہ اور اس کی قوت کے متعلق انہیں دریافت ہوئے ہیں باوجودیکہ سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کو ابھی تک کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے کسی معتد بہ حصہ پر بھی احاطہ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن اس پر بھی جب کبھی کوئی چیز ان کے محدود معدودہ رکات سے باہر ہوتی ہے تو وہ نہایت یمیا کی اور ڈھٹائی سے اس کی تکذیب پر تیار ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ اگر ہم نوا میس طبعیہ کے اسی نظام پر غور کریں جو مادیات سے متعلق ہے تو ”کلیات طبعیہ“ کا ایک مستقل باب ہے جس کی ہزاروں جزئیات کا عام سنن طبعیہ اور مقررہ قوانین فطرت سے علیحدہ ہونا ان قوانین کی یکسانیت اور انتظام کو سخت صدمہ پہنچانے والا ہے (خوارق عادات)

یہاں تک مولانا عثمانی نے جو مقدمات اور اصول پیش کئے ہیں وہ ہمیں معجزات کے قانون قدرت کے مطابق ہونے کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ مولانا عثمانی نے دو مثالیں آگے چل کر

پیش کی ہیں اور بتایا ہے کہ قانون قدرت بتاتا ہے کہ اولاد آدم میں ایک تھا ذات اپنی آنکھوں کاٹوں، ناک، ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے لیکن اگر دو بچے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور ان کا دھڑ ایک ہو تو اس مادی دنیا میں رہنے والے اور معجزات کا انکار کرنے والے ایسے امور کو خلاف فطرت کہیں گے یا نہیں۔ مثلاً ایک مثال میں مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-

”ایک چینی لڑکا جس کی عمر بارہ برس کی تھی وہ اپنے سینے پر دوسرا بچہ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس بچہ کا سر اس کے سینے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ باقی دھڑ اس کے سینے سے گھٹنوں تک لٹکا رہتا تھا۔ اس بچہ میں کافی حس و شعور تھا ذرا سا چھونے سے بھی متاثر ہوتا تھا اور یہ اٹھانے والا لڑکا بھی اس بچہ کے دکھ سے دکھاٹھاتا تھا۔ (خدا بق ما مات) مذکورہ مثال عام قانون قدرت کے خلاف ہے تو اگر یہ خلاف قانون قدرت مادی حالت میں ہو سکتا ہے تو روحانی حالت میں معجزات کا صدور خلاف عقل اور خلاف قانون فطرت کیوں ہے اس کے بعد مولانا عثمانی لکھتے ہیں:-

عالم ارواح

”یہ تو مادیات اور جسمانیات کا حال تھا لیکن اگر مادہ کی سرحد سے ذرا قدم باہر نکالا جائے تو پھر ایک ایسا عالم سامنے آ جاتا ہے جہاں ہماری وہ ادھوری توجیہات بھی کچھ کام نہیں دیتیں جن سے ہم فطرت طبعیہ اور قوانین فطرت کی تخلیق میں کام لیتے تھے۔

یہ عالم عالم ارواح ہے جس کی طاقتوں اور لوائیس کا حال یورپ کے ملحدوں کو ابھی تھوڑے عرصہ سے کھلا ہے یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے فلاسفر جو مادہ اور قوت کے سوا کسی دوسری قوت کا نام لینے والے کو وہم پرست اور پاگل کہتے تھے خدا کی شان کہ آج وہ نئی مشاہدات اور تجربات متواترہ سے عاجز و مبہوت ہو کر روح اور اس کی عجیب و غریب طاقتوں کے ثابت کرنے میں پیش پیش ہیں۔ عالمان مسموم ”تھیوسوفیکل سوسائٹی“ اور ”سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ“ وغیرہ بہت سے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے روح کی ان طاقتوں پر تھوڑی بہت روشنی ڈالی ہے اور اگرچہ یہ کام ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن اس میں اب شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ”لوائیس طبعیہ مادیہ“ سے بالاتر اور عظیم تر اور بھی لوائیس ہیں جن کے سامنے مادہ اور اس کی طاقتیں کچھ بھی وزن نہیں رکھتیں (خدا بق ما مات)

اس مقام پر پہنچ کر علامہ عثمانی نے یورپین نظریات کا حوالہ دے کر روح کے مختلف درجات بتائے ہیں اور پھر لکھا ہے:-

”اب ہمارے سامنے اس سلسلے ہیں۔

۱۔ نظام طبعی مادی ب۔ قللیات طبعیہ ج۔ نظام روحانی د۔ نظام ملکوتی۔

اور ان سب کے اوپر خود قدرت الہیہ کا وہ زبردست پنجہ ہے جس کی گرفت سے ان میں سے ایک چیز بھی ایک سیکنڈ کے لئے باہر نہیں ہو سکتی۔

اوست سلطان ہرچہ خواہد او کند عاقلے را در دے دیراں کند
مذکورہ بالا نظامات میں سے کس کی طاقت ہے کہ وہ خدا کے دست قدرت کو کسی حکیمانہ تصرف سے روک دے۔

ہماری استدعا یہ ہے کہ خوارق کو بھٹلانے والے تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈے دل سے اپنے علم و تحقیق کی حد اور قدرت اور قوانین قدرت کی پہنائیوں پر غور کریں پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان خوارق کا ثبوت ہر زمانہ میں ہر جگہ ہر قوم کے ہاں اور ہر عقیدہ اور مذہب کے پیروؤں کے نزدیک کس قدر قوت اور استغاضہ سے ثابت ہے۔ تو ان شامہ اللہ ان کی جرات نہ ہوگی کہ وہ یک قلم خوارق عادت کے وجود یا امکان ہی سے انکار کر بیٹھیں۔

تماشہ یہ ہے کہ عام قوانین قدرت کی خطا میں جب بعض غیر معمولی واقعات حسب اتفاق پیش آ جاتے ہیں تو ہم ان کے ماننے والوں سے جگ نہیں کرتے لیکن اسی کے مشابہ کوئی چیز جو روزمرہ کے عام معمول سے ذرا مستبعد ہو اگر کسی بڑے سے بڑے طویل القصد و خیر کی طرف منسوب ہو جائے تو فوراً شکوک اور شبہات کی لہر ہمارے دلوں میں دوڑنے لگتی ہے اور اس کی لٹی کرنے کی ہر ممکن صورت پر ہم غور کرنے لگتے ہیں۔

فرانس کے مشہور و معروف فیلسوف کامل فلاسٹون نے اپنی کتاب ”المجول والمسائل الروجیہ“ میں ایسی عورت کا ذکر کیا ہے جس کی ایک پستان بائیں ران میں تھی اور وہ بچے کو اسی سے دودھ پلاتی تھی۔ یہ عورت ۸۲ء میں ”پیرس“ کی جمعیت فضلاء کے روبرو پیش ہوئی۔

اب فرض کیجئے اسی طرح کے قللیات طبعیہ کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ فلاں شخص براجاز یا فلاں ولی کی کرامت سے فلاں زمانہ میں ایسا ہوا تھا تو منکرین اعجاز کسی نہ کسی عنوان سے اس کی تردید پر فوراً کمر بستہ ہو جائیں گے۔ جاپان میں قیامت خیز زلزلہ آیا کتنی ہی بستیاں تباہ ہوئیں اور کتنی ہی محکم عمارتیں جہدم ہو گئیں۔ چند سال ہوئے ضلع ہر دوئی میں بگولہ اٹھا جس سے ایک جھیل

کا پانی بالکل اڑ گیا۔ اور دوسری جگہ جھیل بن گئی۔ اس طرح کے واقعات جو خوارق میں سے نہیں صرف قلیل الوقوع ہیں ہم سنتے ہیں اور ایک منٹ کے لئے بھی ان کو غلط نہیں سمجھتے۔

کسریٰ کے چودہ کنگرے گر جانا

لیکن کیا قیامت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اگر معتبر سے معتبر راوی یہ خبر دے کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا اس کے چودہ کنگرے گر پڑے یا دریائے ساوہ خشک ہو گیا یا فارس کی ہزار سالہ آگ بجھ گئی تو مشکلین کو اس کے ماننے میں پس و پیش ہونے لگتا ہے۔ روح کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے تاثر و اثر میں بعد مکانی یا زمانی خلل اعماز نہیں ہوتا۔ اور اس جو ہر لطیف و نورانی کواپنے عمل میں مسافت جسمانی کی کچھ پروا نہیں۔ پس اگر روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ کے لئے مکہ سے بصری ٹیکہ ڈھن کر دیا تو اس میں کیا اشکال ہے۔

آنحضورؐ کا پس پشت سے دیکھنا

ہم نے احادیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھا تھا۔ اَللّٰهُ الْبَصَرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا الْبَصَرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ یعنی میرا دیکھنا مولجہ پر موقوف نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے کی چیزیں بھی مجھے ایسے ہی نظر آتی ہیں جیسے کہ سامنے کی۔ بہت سے متفلسفین اس قانون فطرت کے خلاف سمجھ کر درجے تاویل ہو گئے تھے لیکن حافظ ابن حجر وغیرہ محققین نے حدیث کو ظاہر پر حمل کر کے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور خوارق عادت میں شمار کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز ماہر علم بصارت نے انسان کی جلد میں قوت باصرہ کے راز پر روشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے بدن کی جلد کے نیچے چھوٹے ذرات پائے جاتے ہیں جو سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ذرے ننھی ننھی آنکھیں ہیں ان میں سے اسی طرح تصویر اتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی میں اتر آتی ہے۔

بہر حال سائنس کی ترقی خوارق کی تفہیم میں بہت کچھ مدد دے رہی ہے اسی لئے ہم یہ امید رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سائنس کے بجاہی خوارق کی تسلیم کے لئے گردن جھکا دیں گے۔ مذکورہ بالا خوارق کو علامہ عثمانی نے جس رنگ استدلال میں پیش کیا ہے وہ اپنی جگہ فطرت کو اجیل کرتا ہے۔ میرے نزدیک مطالعہ کائنات سے علامہ سائنس کو قریب لاتے ہوئے معجزات اور خوارق کو عقل و فہم کے قریب تر کرنے میں کسی عالی دماغی اور سلجھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام سے عام انسان کے سمجھنے میں بھی وقت نہیں ہوتی۔

آنحضورؐ کے سامنے درختوں کا جھکنا

آگے چل کر علامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو ثابت فرما رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخت جھک جاتے تھے فرماتے ہیں:-

ابھی چند روز پہلے جب یہ سنتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت جھک گئے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا یا حضور کے ایما سے وہ اپنی جگہ سے سرک گئے تو لحدین ان قصوں کی ”امساطیر الاولین“ کہہ کر ہنسی اڑاتے تھے۔ اور ان بیانات کو پرانے مسلمانوں کی خوش اعتقادی یا وہم پرستی پر حمل کرتے تھے لیکن آج ماہرین علم نباتات نے نباتاتی زندگی کے جو حیرت انگیز حالات ظاہر کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ درخت اور پودے فی الواقع زندگی کے وہ تمام حیات و تاثرات اپنے اندر رکھتے ہیں جو اب تک ذی روح مخلوق کی خصوصیت سمجھے جاتے تھے ہر شخص جو نباتاتی زندگی سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ پودے اور پھول بھی اپنی غذا کھاتے اپنا پانی پیتے اور اپنی نیند سوتے ہیں ان میں بھی جنسوں کا وصل و جفت ہوتا ہے ان کی بھی نسل چلتی ہے اور ان پر بھی بڑھاپا آتا ہے اور وہ بھی بالآخر موت کے چنگل میں پھنستے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پودے پھول محض ہاتھ لگا دینے سے سکڑ جاتے ہیں اور ذرا سے اشارے سے بند ہو جاتے ہیں اسی ذکی انہی کی وجہ سے ایک پودے کا نام ہی ”چھوٹی موتی“ پڑ گیا ہے۔

”سر جگدیش چندر بوس“ کی جدید تصنیف کا اگر مطالعہ کریں جو ”پلانٹس آٹو گرافس اینڈ ڈیر ریویلیشن (Plants autograph and their revelation) کے نام سے حال میں شائع ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ماہر فن نے پودوں پر کس کس قسم کے تجربات کر کے کیسے کیسے حیرت انگیز انکشافات کئے ہیں اور ان سے فطرت کے کیسے راز ہائے سر بستہ معلوم ہوئے ہیں ان حالات کے دیکھنے اور معلوم کرنے سے بے اختیار زبان پر یہ شعر جاری ہو جاتا ہے۔

برگ درختان ہنر در نظر ہوشیار ہر درخت دفتریت معرفت کردگار
سب سے زیادہ ذکی انہی پودے ”مائی مونڈ“ ہے کہ ایک ذرا سی بدلی چھا جانے سے وہ اوگھنے لگتا ہے اور شعاع آفتاب پڑنے سے فی الفور چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ”جھنگا پھول“ کا پودہ ہے جو دریائے گنگا کے کنارے بنگال میں زیادہ ہوتا ہے یہ دن کے وقت خواب استراحت میں رہتا ہے اور شب میں اپنی پوری بہادر دکھاتا ہے۔

بجائے اس تاڑ کے درخت کا حال تو اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا جو کہ طلوع آفتاب کے ساتھ بیدار ہوتا اور تدریجاً زمین سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا لیکن جوں جوں سورج ڈھلتا جاتا تھا۔ یہ درخت بھی جھکنے لگتا تھا اور غروب آفتاب کے ساتھ یہ بھی سر بسجود ہو جاتا تھا۔

کیا نباتات کے متعلق یہ جدید انکشافات اور سریوں کی تصانیف پڑھ کر کسی انصاف پسند طالب حق کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معتبر و مستند حقائق کی تکذیب کر دے جو نباتات میں حس و شعور اور ادھ لطف اور جذبات محبت وغیرہ کی موجودگی پر دلالت کرتے ہیں۔

علامہ عثمانی نے علم نباتات اور نباتات کے احساسات وغیرہ کے ذریعہ جو استنباط کیا ہے اس سے اہل فہم کو تسلی ہوتی ہے ان معجزات کی کہ جن میں درختوں کا نبی اکرم کے سامنے جھک جانا بیان کیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ ہر غالب کا مظلوم پر اثر ہوتا ہے۔ اشرف المخلوقات میں انبیاء کی تاثیر درختوں کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔

شہاب ثاقب اور یاساریۃ الجبل

آگے چل کر کرامات الہی کے سلسلہ میں حضرت عثمانی نے تمثیلات کے ذریعہ یاساریۃ الجبل اور قرآنی نظریہ یعنی شیطان پرستاروں کے ٹوٹنے کو کس تمثیل میں پیش کیا ہے۔ قابل غور ہے حقیقت یہ ہے کہ علامہ عثمانی خدا ان کی تربت کو انوار رحمت سے بھر دے تمثیلات کے شاہ تھے اور اسلام کے مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مسائل و نظریات کو اپنے دماغ کی سلجھی ہوئی قوتوں اور قدرت کلامی سے سلجھا کر رکھ دیتے تھے۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”ہم اسلامی تاریخوں میں ”یاساریۃ الجبل“ کا مشہور واقعہ پڑھتے تھے لیکن ”وائز لیس“ کی ایجاد سے پہلے ہمارے لئے یہ سمجھنا کس قدر مشکل تھا کہ شاید ایک روحانی ”وائز لیس ٹیلی فون“ کے ذریعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ساریۃ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی ہو مائیکریجک کے زمانہ میں ایک سالگی پیام پڑوگریڈ سے لندن کو چلا۔ راستہ میں بعض جرمن اسے جذب کرنے لگے اور اسے ایک فرانسیسی عیار نے ان جذب کرنے والوں پر بم پھینکا اور یہ جرمن اپنی سسی میں ناکام رہے۔

دیکھئے یہ مادی واقعہ اس روحانی واقعہ سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے کہ عرش سے جولاںکی پیغام سرزمین حجاز کو جا رہا ہے شیاطین اس کو اچکنا چاہتے ہیں لیکن اوپر سے شہاب ثاقب کا گولہ ان

کا کام تمام کر دیتا ہے اور وہ ناکام و نامراد و خلیل وئے جاتے ہیں۔
 اس قسم کے ہزار ہا سائنٹیفک شواہد و نظائر نے خوارق اور دیگر مشکل اور غامض مسائل کی تفسیم کے متعلق ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا اور قوانین قدرت کی نسبت اپنی تنگ نظری اور کم مانگی کی بنا پر جو غلطیاں ہم کر رہے تھے ان میں سے بہت سی افلاطون کی اصلاح کر دی ہے۔
 یاد رکھو جس چیز کا نام ہم معجزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے جو اس کی عام عادت کے برخلاف ہو مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اس کے موافق ہوتا ہے کیونکہ خاص اوقات میں مخصوص مصالح کی بنا پر عام عادت کو چھوڑ کر خوارق و معجزات کا ظاہر کرنا یہ بھی حق تعالیٰ کی خاص عادت ہے۔“ (خوارق و اعیان علامہ عثمانی)

علامہ عثمانی کے معرکہ لا راقع یعنی ”خوارق عادات“ کی مختلف جگہ سے مختلف عبارتیں لے کر ہم نے اوپر درج کی ہیں جن میں علامہ عثمانی نے موجودہ سائنس کے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے علم کلام سے معجزات کو ثابت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرزِ جدید کے ذریعہ علامہ عثمانی اپنی تقاسیر اور دوسری کتابوں میں خوب عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ ان کے دلائل میں دلنش برہانی اور دلنش نورانی دونوں کے دھارے بہتے نظر آتے ہیں۔ وہ امثال اور تمثیلات کے ذریعہ اسلام کے نازک مسائل کو چٹکیوں میں حل کر کے رکھ دیتی ہیں۔

قیامت میں اعمال کا ریکارڈ اور وزن

مذکورہ بالا سطور میں ہم نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ حضرت عثمانی مرحوم سائنس کے دور کے نئے تقاضوں کو سمجھنے اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے قائل تھے۔ نیز وہ تمثیلات کے ذریعہ باریک اسلامی مسائل کو سلجھانے میں یہ طوطی رکھتے تھے مثلاً قیامت میں ہمارے اعمال تو لے جائیں گے یہ قرآن کریم اور اسلام کا ایک ایک اہم نظریہ ہے اور ہمارے اعمال مثلاً جھوٹ، چوری، سود وغیرہ تو لے جائیں گے لیکن ایک مخالف اسلام جو منکر قیامت بھی ہے یا معترض کرتا ہے کہ جھوٹ پلٹنا فیبت کرنا چٹل کھانا تہمت باءِ حنا یا ایسے اعمال ہیں جن کا جسم نہیں اور ظاہر ہے کہ جسمانی اشیاء اور مادی چیزوں کو ہی تو لا جاسکتا ہے۔ لیکن جو کائنات مادی نہیں جسمانی نہیں رکھتے وہ کس طرح تو لے جاسکتے ہیں۔ علامہ عثمانی اپنے کلامی دلائل سے کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں حسب ذیل آیت کی تفسیر پڑھئے۔

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلَمُونَ

اور اعمال کا وزن اس دن ٹھیک ہوگا پس جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کیا کیونکہ وہ ہماری آجوں کا انکار کرتے تھے۔

علامہ عثمانی نے کورہ آیت کی تفسیر کے بعد اعتراض بالا کا جواب دیتے ہیں:-

”کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال تو غیر قارحہ (عرض) (نقصان) رہنے والے غیر جسمانی ہیں جن کا ہر جز و وقوع میں آنے کے ساتھ ہی ساتھ معدوم ہوتا رہتا ہے پھر ان کا جمع ہونا اور نکلا کیا معنی رکھتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ گراموفون میں آج کل جو لمبی چوڑی تقریریں بند کی جاتی ہیں کیا وہ تقریریں اعراض میں سے نہیں جس کا ایک حرف ہماری زبان سے اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کا پہلا حرف نکل کر فنا ہو جائے۔ پھر یہ تقریر کا سارا مجموعہ گراموفون میں کس طرح جمع ہو گیا۔ اسی سے سمجھ لو کہ جو خدا گراموفون کے موجد کا بھی موجد ہے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ ہمارے کل اعمال کے مکمل ریکارڈ تیار رکھے جس میں سے ایک شوشہ اور ذرہ بھی قایم نہ ہو۔ رہا ان کا وزن کیا جانا تو نصوص (آیات) سے اس قدر معلوم ہو چکا ہے کہ وزن الکی میزان (ترازو) کے ذریعہ سے ہوگا جس میں کلتین (دو پلڑے) اور بسان (رسیاں) وغیرہ موجود ہیں لیکن وہ میزان اور اس کے دونوں پلے کس نوعیت و کیفیت کے ہوں گے اور اس سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ان باتوں کا احاطہ کرتا ہماری بقول و افہام کی رسائی سے باہر ہے اسی لئے ان کے جاننے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی بلکہ ایک میزان کیا۔ اس عالم کی جتنی چیزیں ہیں بجز اس کے کہ اس کے نام ہم سن لیں اور ان کا کچھ اجمالی مفہوم جو قرآن و سنت نے بیان کر دیا ہو عقیدہ میں رکھیں۔ اس سے زائد تفصیلات پر مطلع ہونا ہماری حد پر داز سے خارج ہے کیونکہ جن قوانین و قوانین کے ماتحت اس عالم کا وجود اور نظم و نسق ہوگا ان پر ہم اس عالم میں رہتے ہوئے کچھ دسترس نہیں پاسکتے۔ اسی دنیا کی میزانوں کو دیکھ لو کتنی قسم کی ہیں ایک میزان وہ ہے جس سے سونا چاندی یا موتی ملتے ہیں ایک میزان سے غلہ اور سوختہ وزن کیا جاتا ہے ایک میزان عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں۔ ان کے سوا ”مقیاس الهواء“ یا ”مقیاس الحرارة“ وغیرہ بھی ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات معلوم ہوتے ہیں۔ تھرما میٹر ہمارے بدن کی اندرونی حرارت کو جو اعراض میں سے ہے تول کر بتلاتا ہے کہ اس وقت ہمارے جسم میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے جب دنیا میں بیسیوں قسم کی جسمانی میزانیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جن سے اعیان و اعراض کے اوزان و درجات کا تفاوت معلوم ہو جاتا ہے تو اس قادر

مطلق کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک حسی میزان قائم کر دے۔ جس سے ہمارے اعمال کے اوزان و درجات کا تفاوت صورتاً و حساً ظاہر ہوتا ہو۔ (تفسیر عثمانی پارہ نمبر ۱۸ اعرافہ کو ح نمبر ۴)

علامہ عثمانی علیہ الرحمۃ نے مذکور عبارت میں اعمال کے اوزان میں ثابت کیا ہے کہ جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں کے تولنے کے لئے میزانیں جدا ہیں اسی طرح اللہ کے یہاں اعمال کے تولنے کی بھی میزان ہوگی۔ ہاں یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ میزان کس طرح کی ہوگی ہمیں صرف ترازو اور اعمال کے تولے جانے کا عقیدہ رکھنا چاہئے جس پر ہمارے ایمان کی صحت کو بہت کچھ دخل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ عثمانی نے مختلف چیزوں کے تولنے کی میزانیوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً قمریہ میٹر وغیرہ اسی طرح ایک میزان زلزلہ یا مقیاس المسطر بھی ہے۔ اول الذکر کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ کا مادہ کہاں تھا کہاں سے چلا اور اس میں کتنی شدت تھی اور کتنی حد رہا۔ یہی حال مقیاس المسطر یعنی بارش کے آلہ کا ہے کہ اس کے ذریعہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ کتنے انچ بارش ہوئی۔ اب جو شخص معمولی علم کا مالک ہو وہ حیرانی میں پڑ جاتا ہے کہ زلزلہ بخار بارش برودت تمام چیزوں کو کیسے تولتا جاتا ہے اور ان سب پر بڑی میزان عقل کہ جس میں دنیا کی ہر اچھی بری چھوٹی بڑی چیزوں کی میزان ہے۔ غرض کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز کے لئے میزانیں ہیں اسی طرح اعمال کو تولنے کی بھی قیامت میں میزان قائم ہوگی۔ البتہ کیفیتیں مختلف ہوں گی۔

کلام تو اس میں ہے کہ حضرت عثمانی نے اپنی کلامی قوت سے میزان قیامت کو کس انداز میں ثابت کیا ہے۔

مسئلہ ختم اللہ علی قلوبہم

میں نے بار بار علامہ عثمانی کے متعلق یہ کہا ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل کو وہ تفصیل میں لا کر بیان کرتے تو سمندر بہاتے اور اگر اس کو چند سطروں اور جملوں میں سمیٹنا چاہتے تو مختصر بیان میں ہی سمندر کو کوزے کی طرح بھر دیتے تھے۔ مثلاً ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم یعنی اللہ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ ہدایت سے محروم ہو گئے کیونکہ ہدایت کے لئے تین ہی راستے تھے یا دلوں کی توجہ سے یا کانوں سے ہدایت کو سن کر یا آنکھوں سے ہدایت کا راستہ دیکھ کر لیکن کفار کے لئے تینوں راستے بند کر دیئے گئے اور اللہ نے مہر لگا دی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی منکر اسلام یہ کہے کہ جب اللہ نے خود مہر لگا دی تو پھر ان کے لئے عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور

اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہوگا تو یہ عذاب کا ہونا کیوں۔ اس میں کفار کا کیا قصور ہے جبکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردے ڈال دئے گئے۔

یہ اعتراض اپنی جگہ ایسا اہم ہے کہ عقیدت مند مسلمان بھی اس میں سمجھتے نظر آتے ہیں اور علماء نے اس مسئلہ پر بہت کچھ خامہ فرسائی کی ہے لیکن علامہ عثمانی کے چند جملے اس اعتراض اور شبہ کو صاف کر دیتے ہیں۔ میری خوشی کی کوئی سرست سند ہی جب میں نے قرآن کریم کی اس بھیسی حسب ذیل آیت کی تفسیر میں اس نکتہ کو عثمانی علیہ الرحمۃ کے قلم سے حل اور شفا بخش ہوتے ہوئے پایا۔ علامہ موصوف اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں:-

تلك القرى نقص عليك من الباطنات ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فلما

كانوا اليوموا بما كذبوا من قبل كذالك بطبع الله على قلوب الكافرين

یہ بستیاں ہم آپ کو ان کے کچھ حالات سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے مگر ہرگز نہ ہوا کہ وہ اس بات پر ایمان لے آئیں جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔

اس آیت میں نعم الله على قلوبهم کی طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگائے جانے کے مطلب کی تشریح کی گئی ہے۔ حضرت عثمانی اس کی تفسیر میں مختصر طور پر اس نکتہ کو مہمل فرما گئے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”یعنی جس چیز کا (کفار) ایک دفعہ انکار کر بیٹھے پھر کتنے ہی نشان دیکھیں دنیا اور دوسرے امور ہو جائے ممکن نہیں کہ اس کا اقرار کر لیں۔ جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی قوم کی ضد اور ہٹ اس حد تک پہنچ جاتی ہے تب عادی اصلاح حال اور قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا۔ یہی صورت دلوں پر مہر لگ جانے کی ہوتی ہے۔ یہاں واضح (طور پر) فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگا دینے کا کیا مطلب ہے۔

حضرت علامہ نے آیت کی تفسیر میں مہر لگ جانے کی جس کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اپنی جگہ ایک وسیع مضمون کی وکالت کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کی ضد اور اس کا انکار جب اس درجہ پر پہنچ جائے کہ قبول حق کی گنجائش اور امید ان کی طرف سے نہ رہے تو گویا مہر لگنے کی ہی صورت ہوگئی۔

تاہم اس مسئلہ میں جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دلوں اور کانوں پر مہر لگ جانے اور آنکھوں پر پردہ پڑ جانے کی مثال یوں سمجھی جائے کہ کسی کالج میں پرنسپل کے خلاف

اسٹرائٹک ہو جائے پرنسپل کی طرف سے ان کو بار بار فہمائش کی جائے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ اور بالآخر وہ اپنی آخری کوشش کا حربہ بھی استعمال کر دیکھنے کہ شاید اب بھی لڑ کے باز آ جائیں اور اپنے انکار سے توبہ کر لیں لیکن معاملہ ایسی ضد اور پیچ کا ہو جائے کہ حقیقت کو چھوڑ کر محض ضد کی وجہ سے انکار پر انکار لڑکوں کا شیوہ ہو جائے اور وہ پرنسپل کی بات کو تسلیم کر لیتا اپنی بے عزتی اور ہتک سمجھنے لگیں اور حالات کا رخ یہ واضح کر دے کہ طلبہ کسی صورت سے بھی اسٹرائٹک ختم کرنے کے لئے تیار نہیں تو ایسی صورت میں پرنسپل کالج بند کر دے یعنی اس کے بڑے گیٹ میں ان کو داخل نہ ہونے دے اور دوسرے چھوٹے دروازے بھی بند کر دے جائیں حتیٰ کہ کھڑکیوں پر پردے اور چمکیں چھوڑ وادی جائیں کہ ان کا تعلق کالج سے قطعاً منقطع ہو جائے اور کالج کی چھار دیواری اور باؤنڈری میں ہر کسی قسم کے شور اور ہنگامہ آرائی کا انہیں موقع نہ مل سکے تا آنکہ وہ کالج کے اندر کی فضا کو بھی نہ دیکھ سکیں۔ اور پھر اس پریس نہ کی جائے بلکہ وہ یونیورسٹی سے چند سالوں کے لئے اسٹرائٹک کرنے والوں کو نکلوا بھی دے۔ یہی حال خدائی ہدایت کا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کفار کے لئے ہدایات اور نشانوں کا سامان انبیاء کے ذریعہ بھیجا۔ انہوں نے مسلسل ہدایت کی بارشیں برسائیں لیکن ابوجہل اور ابولہب جیسوں کا انکار مقابلہ میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے دربار نبوت و ربوبیت سے متواتر ہدایت اور فہمائش کی جاتی رہے تا آنکہ جب ہدایت کے ترکش کا آخری حیر بھی ختم ہو چکا تو ابولہب جیسے لوگوں کے دلوں کو جو ہدایت کے قبول کرنے کے بڑے دروازے تھے ان پر مہر لگا دی گئی چھوٹے دروازے یعنی کان جن کے ذریعہ سن کر ہدایت اختیار کی جاسکتی ان کو بھی بند کر دیا گیا۔ پھر ہدایت کی جھلک بھی دیکھنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا کہ آنکھوں کی کھڑکیوں پر چلمیں اور پردے چھوڑ دئے گئے اور یہ بھی فیصلہ صادر کر دیا گیا کہ ولہم عذاب عظیم یعنی ان کے لئے سخت عذاب ہو گا اس نوعیت کے ساتھ جب اللہ کی طرف سے عزم اللہ علیٰ قلوبہم و علیٰ سمعہم و علیٰ ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم کا مطلب پیش کیا جائے تو افہام کے سامنے واضح اور عقلوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔

مسئلہ تقدیر

مسئلہ تقدیر اسلام اور دیگر مذاہب آسمانی کا ایک مشکل ترین مسئلہ ہے۔ علامہ عثمانی نے بخاری شریف کے دوران درس میں اس مسئلہ کو جس سلیس اور طبع مستقیم کو اپیل کرنے والی طرز میں پیش کیا ہے

وہ قابلِ حیرت ہے۔ میں نے جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے حضرت عثمانی کو فہرست نے جہاں بے پناہ علم دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیان اور تحریر کی بھی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ دشوار سے دشوار مسئلہ کو حل کرنے میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور اس کو اپنی معجزانہ تقریر اور ساحرانہ ثلثت اور صاف تحریر سے ایسا واضح فرماتے کہ دنیا عیش عیش کر جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے دشوار گزار مسائل میں علما و فضلاء عصر علامہ عثمانی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت استاذی محدث روزگار و جبل علم حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے بار بار آپ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دو مسئلوں کی توضیح آپ مستقل رسالوں کی صورت میں لکھ دیں ایک مسئلہ معجزات انبیاء اور دوسرا مسئلہ تقدیر۔ چنانچہ حضرت عثمانی علیہ الرحمۃ نے معجزات انبیاء پر مستقل رسالہ ”خوارقِ عادات“ کے نام سے تحریر فرمایا جس کو حضرت شاہ صاحب نے بہت پسند فرمایا چنانچہ اس رسالہ کے اول میں حضرت شاہ صاحب کی ایک تقریباً بھی تحریر ہے اس رسالہ کو حضرت شاہ صاحب نے اپنی توقع سے بلند قرار دیا ہے لیکن مسئلہ تقدیر پر مولانا عثمانی نے اپنے درس بخاری میں جس کے تمام مضامین تحریر میں ضبط کئے گئے اور جو تقریباً ایک ہزار فوئیس کیپ کے صفحات پر ہے اور تاہنوز طبع نہیں ہوئی اور حق یہ ہے کہ یہ علامہ عثمانی کے شاہکار میں سے ہے۔ اس تقریر کا حصہ تقدیر آپ کے چھوٹے بھائی نے طبع کرایا ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ پیش کرتا ہوں۔ دراصل یہ تقریر ایک حدیث کی تشریح ہے حدیث یہ ہے۔

ر عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احل الا وقد کتب مقعده من النار و مقعده من الجنة قالوا یا رسول اللہ افلا لتکل و ندع العمل قال اعملوا فکل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فیسر لعمل السعادة ولما من كان من اهل الشقاوة فیسر لعمل الشقاوة ثم قرأ اما من اعطی و الفی و صدق بالحسنى الا یہ متفق علیہ۔

حضرت علیؑ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی نہیں مگر لکھا گیا ٹھکانا اس کا آگ میں یا ٹھکانا اس کا بہشت میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھروسہ نہ کریں اور عمل نہ چھوڑ دیں۔ فرمایا تم عمل کرو کیونکہ ہر ایک آسان کیا گیا ہے اس چیز کے واسطے جس کے لئے پیدا کیا گیا لیکن جو شخص کہ ہو انیک بخت تو اس کے لئے نیک بختی کا عمل آسان کیا جاتا ہے اور جو شخص کہ ہو بد بختی والا تو آسان کیا جاتا ہے اس کے لئے عمل بد بختی کا پھر یہ آیت پڑھی جس نے دیا اور تقویٰ اختیار کیا اور سچا جانا اچھی بات کو۔ الخ بخاری و مسلم۔

حضرت عثمانی اس حدیث کی تشریح اور مطلب کو حسب ذیل تقریر میں واضح فرما رہے ہیں:-
 ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب کچھ پہلے سے متعین اور فیصلہ شدہ ہے اس پر صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ جب سب کچھ طے شدہ اور متعین و مشخص ہو چکا اور جو وہاں طے ہو چکا وہی واقع ہو کر رہے گا تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ کیونکہ علم الہی میں جو متعین اور طے شدہ ہے اس کے خلاف ہونا تو ممکن نہیں عمل کرو یا نہ کرو۔ کم کرو یا زیادہ اسی کے مطابق ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ تم عمل کرتے رہو کیونکہ تم کو کیا خبر ہے کہ اللہ کے علم میں کیا چیز طے شدہ ہے لہذا تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ فضول بحثوں میں مت پڑو اور تم ناگزیر کرو گے وہی جو علم الہی میں طے ہو چکا ہے پھر ایسی بیکار بحثوں میں الجھنے سے کیا فائدہ۔

رہا یہ کہنا کہ کسی شخص کا جنتی یا جہنمی ہونا اور اسی طرح سعید و شقی ہونا جب پہلے لکھا جا چکا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے تقدیر کا لکھا ہوا تو بہر حال پورا ہو کر رہے گا یہ قلت تدبیر کی دلیل ہے کیونکہ تقدیر میں جہاں یہ لکھا ہے کہ فلاں شخص جنتی یا سعید ہو گا وہیں یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ شخص فلاں فلاں عمل کر کے اس نتیجہ پر پہنچے گا لہذا وہ اعمال بھی مقدر ہوئے اور ان کا صدور بھی تقدیر کا ایک جزئی ہوا پھر اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے۔ پس یہ سوال کہ ہم عمل کیوں کریں یا عمل میں زیادہ جان کیوں ماریں اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہماری تقدیر میں جن اعمال کے ذریعہ جنت میں پہنچنا یا درجہات عالیہ حاصل کرنا لکھا ہے ان کا صدور بھی ہم سے ضروری و لا بدی ہے جس طرح دنیا میں ایک مدت معین تک ہماری حیات جن کے اسباب کے ذریعہ مقدر ہے ان اسباب کی مباشرت بھی تقدیری طور پر ہمارے لئے ضروری ہے۔ تقدیر میں صرف نتائج و مسببات ہی نہیں ان کے اسباب و ذرائع اور مبادی بھی پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ سوال بالکل بے موقع ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس شخص کا جنتی یا جہنمی ہونا مقدر ہے وہ خواہ کتنی ہی بحث و تکرار کرے اس کی طبیعت آخر کار اسی طرف چلے گی اور وہی اعمال صالحہ یا اعمال کفریہ اس کے لئے آسان ہوتے چلے جائیں گے جو اس کے آخری نتیجہ تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں اور ان اچھے برے اعمال کی تفریق و امتیاز جن اسباب پر مبنی ہے مثلاً انزال کتب و ارسال رسل وغیرہ ان سب کا وقوع پذیر ہونا بھی ناگزیر ہوگا۔ بہر حال جس طرح ایک شخص کا جنتی یا جہنمی ہونا مقدر ہے اس کے مناسب اعمال کا صدور بھی مقدر ہے اور اچھے برے اعمال کی تقسیم کے لئے کتابوں اور رسولوں کا آنا بھی مقدر ہے یہ سب چیزیں ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو کر رہیں گی۔ (مسئلہ تقدیر صلیبہ ص ۱۵۱ پر مبنی مکتبہ اسلامیہ لاہور ۱۹۵۷ء)

حدیث مذکورہ کی تشریح کے بعد علامہ عثمانی نے مسئلہ تقدیر کو اس نوعیت پر آگے تحریر فرمایا ہے کہ آیا انسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجبور۔ اسی فیصلہ پر مسئلہ تقدیر کی تمام تر الجھنیں موقوف ہیں۔ اگر انسان مجبور ہے تو پھر کفر اور اعمال بد پر سزا دینا خلاف عقل و انصاف ٹھہرتا ہے اور اگر انسان نیکی و بدی کے کرنے میں مختار ہے تو پھر اعمال کفر و بد پر اس کے لئے سزا کا دیا جانا درست اور انصاف ہوگا۔ اس اختیار و جبر کی وضاحت حضرت عثمانی حسب ذیل تقریر میں فرماتے ہیں۔

انسان مختار ہے یا مجبور

خیر یہ تو ایک سوال و جواب کی تقریر و تشریح تھی جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش آچکا۔ اس کے بعد یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ اعمال آہمارے ارادہ اور اختیار میں ہیں یعنی ان کے صدور میں ہمارے اختیار و ارادہ کو کچھ دخل ہے یا نہیں بالکل مجبور محض اور مضطر ہیں۔ یہ سوال اس لئے ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا تو ہر شخص وہی عمل کر سکتا ہے اور کریگا جو علم الہی میں پہلے سے مقرر اور طے شدہ ہے۔ تو پھر بظاہر عامل اپنے عمل میں مجبور و مضطر ہوا اور عامل کے اپنے ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل اس کے صدور میں نہ رہا۔ گویا بندوں کے سارے افعال اضطراری ہو گئے۔ لیکن فی الحقیقت یہ بات غلط ہے کہ علم الہی کی وجہ سے عامل کا ارادہ و اختیار سلب ہو جاتا ہے۔ بیشک ہر چیز ٹھیک آہ طرح وقوع پذیر ہوگی جو علم الہی میں ازل سے طے شدہ ہے ایک رتی برابر بھی اس سے مختلف نہیں ہو سکتا مگر یہ علم الہی ازلی ہمارے ارادہ و اختیار کو پھر بھی سلب نہیں کرتا۔ بلکہ اس کو اور زیادہ ثابت و مستحکم کرتا ہے۔ کیونکہ علم الہی میں مثلاً ہمارے افعال اختیار یہ کے متعلق یہ طے شدہ ہے کہ فلا شخص اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں وقت میں فلاں عمل کرے گا۔ بناءً علیہ یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ شخص اپنے ارادہ اور اختیار ہی سے وہ عمل انجام دے۔ ورنہ ایک چیز کا علم الہی کے خلاف واقع ہونا لازم آئے گا جو محال ہے علاوہ بریں علم الہی میں کسی عمل کے مقرر و متعین ہونے کی وجہ۔ عامل کا مسلوب الارادہ والا اختیار نہ ہونا ایک اور حجت سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر۔ لئے افعال و اعمال عباد کے متعلق بحث کو ملتوی رکھئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ کے جو افعال و تصرفات ہمہ وقت اس کائنات میں مشاہد ہیں وہ سب اس کے علم قدیم محیط میں پہلے۔ ثابت ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں تو جہل لازم آتا ہے لہذا مانتا پڑے گا کہ خود اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ

اس دنیا میں کرتے ہیں وہ سب علم قدیم میں پہلے ہی سے طے شدہ ہیں کیونکہ جہل متنتج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل اس کے علم ازلی محیط کے خلاف ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر و مسلم ہے تو یہاں بھی وہی بحث آگئی جو تم افعال عباد کے متعلق کر رہے تھے کہ جب علم قدیم سے خلاف نہیں ہو سکتا تو عامل اپنے عمل میں مجبور و مضطر ہوگا اس بنا پر تو یہ لازم آتا ہے کہ بندے تو رہے ایک طرف خود اللہ تعالیٰ بھی قائل و مختار نہ ہو تم تو افعال عباد کی فکر میں تھے۔ یہاں خود افعال باری کا اضطراری ہونا لازم آ گیا۔ پس ثابت ہوا کہ کسی فعل کے ساتھ علم الہی کے متعلق ہونے سے قائل کا مضطر اور مسلوب الارادہ ہونا لازم نہیں خواہ وہ قائل اللہ تعالیٰ ہو یا بندے ہوں تو اصل بات وہی ہوئی جو میں کہہ چکا ہوں کہ علم ازلی قدیم عامل کے ارادہ و اختیار کی نفی نہیں کرتا۔ اسے ایک ناقص سی مثال سے سمجھئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریل گاڑیوں کی آمد و رفت نامکھما مکان طے شدہ ٹائم ٹیبل کے بالکل موافق و مطابق ہوتی ہے لیکن کیا اس ٹائم ٹیبل کو ریل کے چلنے اور اس کی حرکت میں ڈرا بھی دخل ہے ظاہر ہے۔ کہ کچھ بھی دخل نہیں۔ تو بطور تقریب الی اللہ علم الہی کو بطور اس ٹائم ٹیبل کے سمجھئے۔ فرق یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل بنانے والوں کا علم چونکہ محیط و کامل نہیں وہ لوگ محض اپنے قواعد و اصول کی بنا پر طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ٹرین پر گاڑی فلاں وقت پہنچے گی ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ کسی دن لائن درمیان میں ٹوٹ جائے گی یا انجن خراب ہو جائے گا یا اور کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ اس لئے گاڑی لیٹ ہو جائے گی۔ اس قسم کے محارض و موانع جزئیہ کا علم محیط ان کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا کبھی کبھی ان محارض و حوادث کی بنا پر ان کے طے کئے ہوئے ٹائم ٹیبل سے مختلف ہونا ناگزیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ تمام جزئیات پر ہو بہو سمجھ تفصیلاً محیط ہے لہذا اور ہر ماہر بھی اس کے علم سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ فرض کرو کہ ٹائم ٹیبل بنانے والوں کو بھی اگر ایسا ہی علم محیط حاصل ہوتا تو مختلف ہرگز نہ ہوتا۔ بہر حال یہاں تشبیہ دیتے وقت تحلف و عدم تحلف کی بحث نہیں بلکہ تشبیہ صرف اتنی بات میں ہے کہ انجن کی حرکت اور ٹرین کے فعل میں اس ٹائم ٹیبل کو کوئی دخل نہیں۔ انجن اسٹیم کی طاقت اور اپنی حرکت سے ڈرائیور کے ارادے کے موافق چلتا ہے ٹائم ٹیبل کا اس حرکت کرنے میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم قدیم عامل کی قدرت و اختیار کو سلب نہیں کرتا بلکہ علم تو محیط کے تابع ہوتا ہے کیونکہ علم اس معلوم کے صحیح انکشاف ہی کا نام ہے معلوم کے واقع ہونے میں علم کا کوئی دخل نہیں۔“

(مسئلہ تدریس جلد ۱ صفحہ ۹۸)

مذکورہ تقریر مسئلہ تدریس کے ایک بسیط مقالہ کا جز ہے جس کو میں نے محض اس لئے پیش کیا ہے

تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا عثمانی کی ذکاوت اور کسی مسئلہ کی تہ تک پہنچنے اور اس کی بال کی کھال نکال کر رکھ دینے میں کہاں تک عمل اور قدرت رکھتی ہے تقدیر کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں لیکن علامہ نے فہیدہ اہل علم طبقہ کے سامنے جس قدر تقدیر کا خاکہ پیش کیا ہے وہ سمجھنے کے لئے کافی ہے اور ذرا سی بھی عقل رکھنے والوں کے لئے تقدیر کی جھلک دادیوں اور بیچ و خم گھاٹیوں سے نکلتا آسان ہو جاتا ہے۔ الحق یہ کام علامہ عثمانی علی کے قدرت نے سپرد کیا تھا۔ اسی لئے مولانا سعید احمد فاضل دیوبند و ایم اے نے ٹھیک کہا ہے کہ مولانا عثمانی ناموس شریعت تھے۔ میں اس کے بجا طور پر اپنے ان مقالوں سے اس کی تشریح اور تائید کر رہا ہوں۔

معراج جسمانی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ معراج ہے۔ مسلمانان عالم کا اکثر حصہ آنحضور کی جسمانی معراج کا قائل ہے۔ تقریباً تمام جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم معراج جسمانی کے قائل ہیں لیکن مسلمانوں میں بعض جماعتوں کے افراد معراج جسمانی کے قائل نہیں۔ ان کا اور غیر مسلم اقوام کا یہ کہنا کہ معراج جسمانی کا ہونا اور کربلا و مدینہ و کربلا و مدینہ میں سے انسان جسم کا گزرنا محالات میں سے ہے لیکن صوفیا علمائے ربانی جمہور اہل سنت والجماعت معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ میرے نزدیک اگر آدم علیہ السلام آسمانی مذہب رکھنے والوں کے اتفاق کے ساتھ آسمان سے دنیا کی طرف اتارے گئے اور وہ ان تمام کرات میں سے گزرتے ہوئے دنیا میں پہنچے تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان کی طرف عروج کر سکتے ہیں۔ بہر حال علامہ عثمانی نے نقلی دلائل کے علاوہ جو احادیث سے ثابت ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے جو عقلی دلائل پیش کئے ہیں وہ محضین کے اعتراضات کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے کافی ہیں۔ میں سبحن الذی اسریٰ بعبدہ لیلای کی آیت کی تفسیر میں سے علامہ عثمانی کی دلائل کا عقلی حصہ پیش کرتا ہوں جو ان کے کلامی مسائل کا ایک اہم مسئلہ ہے لکھتے ہیں:-

”کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں اتنی لمبی مسافت زمین و آسمان کی کیسے طے کی ہوگی یا کربلا و مدینہ میں سے کیسے گزرے ہوں گے یا اہل یورپ کے خیال کے موافق جب آسمانوں کا وجود ہی نہیں تو ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر اس شان سے تشریف لے جانا جو روایات میں مذکور ہے کیسے قابل تسلیم ہوگا۔ لیکن آج تک کوئی دلیل اس کی نہیں پیش کی گئی کہ آسمان واقع میں کوئی شے موجود نہیں اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نیلگوئی چیز جو

ہم لو نظر آتی ہے فی الحقیقت آسمان نہیں ہے تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نیلگوئی رنگ کے اوپر آسمانوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ رہا ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا تو تمام حکماء تسلیم کرتے ہیں کہ سرعت حرکت کے لئے کوئی حد نہیں ہے۔ اب سے سو برس پیشتر تو کسی کو یہ بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ تین سو میل فی گھنٹہ چلنے والی موٹر تیار ہو جائے گی یا وہ ہزار فٹ کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کر سکیں گے۔ شیم اور قوت کھربا سہ کے یہ کرشمے کس نے دیکھتے تھے کہ آج کل آج کل ایک لفظ بے معنی ہے ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت برودت وغیرہ کا مقابلہ کرنے والے آلات طیاروں میں لگا دئے گئے ہیں جواز نے والوں کی زہریلے سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال تھا۔ خالق کی بلا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے زمین یا سورج چوبیس گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرتے ہیں روشنی کی شعاع ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے ہادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے اور اس سرعت میں سفر میں پہاڑ بھی سامنے آجائے تو پرکاد کی برابر حقیقت نہیں سمجھتی۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کیں کیا وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلعم کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلیں اور حفاظت و آسائش کے سامان نہ رکھ سکتا تھا جن سے حضور بڑی راحت و کرم کے ساتھ چشم زدن میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکیں۔ شاید اسی لئے واقعہ اسراء کا بیان سبحان اللہی اسریٰ سے شروع فرمایا تاکہ لوگ جو کواہ نظری اور تنگ خیالی سے حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کو اپنے وہم و فتن کی چار دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں کھانپنی گستاخیوں اور عقلی ترکتازیوں پر شرمانیں۔

نہ ہر جائے مرکب تو اس عاجزن کہ جاہ سپر باید اعماقن

(تفسیر عثمانی بحاشیہ قرآن مجید مطبوعہ مدینہ پر لیس بخجور پارہ نمبر ۵ انبی اسرائیل رکوع نمبر ۱)

یہ ہے حضرت عثمان کی تفسیر کا وہ عقلی دلائل کا حصہ جو منکرین معراج جسمانی کے مقابلہ اور تردید کے لئے مشعل راہ ہے اور فلسفہ کی دنیا میں رہ کر سوچنے والوں کے لئے ایک لمحہ فکر یہ پیش کرتا ہے مذکورہ مختصر مگر پر مغز اشارات اور تصریحات کے بعد معراج جسمانی میں شبہ کی بظاہر گنجائش نہیں رہتی اور چونکہ سپیڈ (رفتار) کی کوئی حد نہیں ہے بلکہ روز بروز سائنس کے تجربات سرعت رفتار کی نئی نئی کلیں دریافت کر رہے ہیں جن سے براق کی سپیڈ کا اندازہ ہو سکتا آسان ہو جائے گا۔

بلکہ اب تو ماہرین کی ایک جماعت ایسے ہوائی جہاز تیار کر رہی ہے جو چاند تک جلد سفر طے کر سکیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ چاند ہماری زمین سے کتنا اونچا اور دور ہے تو اُنے وقت اخبار

مورخہ ۲۶ جنوری ۱۹۵۳ء کے شمارہ میں حسب ذیل نوٹ ملاحظہ فرمائیے۔

پرواز کانیا ریکارڈ

کراچی ۲۸ جنوری برطانیہ کے کینبرا جٹ بمبار طیارے نے آج لندن سے کراچی تک ۳۹۲۱ (تین ہزار نو سو اکیس) میل کا فاصلہ آٹھ گھنٹے اور تیرہ من (۵۳) منٹ میں طے کر کے پرواز کانیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سے پہلے برطانیہ کے ایک سکواڈرن لیڈر نے یہ فاصلہ پندرہ گھنٹے اٹھارہ منٹ اور چھتیس سیکنڈ میں طے کیا تھا۔ یہ جٹ طیارہ لندن سے ڈارون تک ۸۶۹۸ میل کا فاصلہ کم سے کم وقت میں طے کرنے کا ریکارڈ قائم کرنے کی غرض سے پرواز کر رہا ہے۔ کراچی میں ایک گھنٹہ ٹھہرنے کے بعد طیارہ کل رات سوا گیارہ بجے پرواز کر گیا (ایپ) نوائے وقت مورخہ ۲۶ جنوری ۱۹۵۳ء

اس رفتار کے ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ رفتار کی سرعت نے ۲۸ جنوری ۱۹۵۳ء تک ۳۹۲۱ میل فی گھنٹہ تک ترقی حاصل کر لی ہے۔

نوائے وقت مورخہ ۲۶ جنوری ۱۹۵۳ء میں ایک راکٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو چالیس گھنٹے میں چاند تک پہنچ سکے۔ لکھتا ہے:-

”نیویارک ۲۴ جنوری امریکی بحریہ کے چار ایسے راکٹوں کا آرڈر دیا گیا ہے جن کی رفتار اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان میں کافی ایجنٹ کا ذخیرہ ہو تو وہ چالیس گھنٹے میں چاند تک پہنچ سکتے ہیں۔ مارٹین وائٹلنگ نامی یہ راکٹ ۵۸۰۰ (پانچ ہزار آٹھ سو) میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں اور زمین کی سطح سے دوسو میل اوپر پرواز کرنے کے قابل ہیں۔ بحریہ کے سائنسدان ان کی مدد سے ماحول کی بے پروائی کی سطح کے متعلق تحقیقات کریں گے۔ اس تحقیقات میں اب تک چھ سال صرف کئے جا چکے ہیں۔“ (شار)

مذکورہ تحقیقات اور معلومات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عثمانی کی اس تفسیر کے لکھنے کے بعد سرعت رفتار میں بہت کچھ ترقی ہو چکی ہے۔ لہذا اگر چالیس گھنٹے میں دنیاوی طیارے چاند تک پہنچ سکتے ہیں تو خدائے قدیر کی برقی کی بنائی ہوئی سواری اگر چشم زدن میں پہنچ جائے اور دم زدن میں ہی واپس پہنچا دے تو کیا تعجب اور امر محال لازم آ جاتا ہے۔

ختم نبوت مولانا عثمانی کی نظر میں

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کے کلامی مسائل کا کچھ حصہ جن میں چند مسائل پر مختلف خیال

آفتاب نبوت ہیں اور تمام انبیاء چاند اور ستاروں کی مانند ہیں۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر شریعت محمدیہ کو ترجیح دیں گے۔

حضرت علامہ عثمانی مسلم کی شرح، مسلم میں امام مسلم کے خطبہ کتاب کے لفظ خاتم النبیین کی شرح میں حسب ذیل تحقیقات ختم نبوت کے بارے میں پیش فرماتے ہیں جو اپنی جگہ ٹھوس دلائل پر مبنی ہیں۔

خاتم النبیین الخ بفتح الخ وكسرها ای ہوا آخر ہم فلا نبی بعده و اما قال خاتم النبیین ولم یقل المرسلین و ان كان خاتماً لهم ایضاً لما علم ان النبوة اعم من الرسالة باعتبار البشر و نفی الاعم يستلزم نفی الاخص فلزم من كونه خاتم النبیین بمعنى لا نبی بعده انه خاتم المرسلین ایضاً ای لا رسول بعده بخلاف العكس فلو ذكر المرسلین مع النبیین لكان حشواً

خاتم النبیین "ت" کے زیر اور زیر کے ساتھ یعنی آنحضرت علیہ السلام انبیاء میں آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور (امام مسلم نے) خاتم المرسلین نہیں کہا بلکہ خاتم النبیین کہا ہے اگرچہ آنحضرت صلعم رسولوں کے بھی خاتم ہیں تو یہ اس لئے کہ نبوت رسالت سے ہاتھ بڑھ کر عام ہے اور عام کی نفی سے خاص کی نفی لازمی طور پر ہو جاتی ہے اس لئے آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ کہ آپ خاتم المرسلین بھی ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ اس کے برعکس خاتم الرسول کی نفی سے خاتم النبیین کی نفی نہیں ہوتی۔ البتہ خاتم النبیین کے ساتھ خاتم المرسلین کہا فضول ہے۔

قال الشيخ الانور في اكتاب الملحدین و هذا (ای ختم النبوة بخاتم الانبياء وانقطاعها بعده) مما شهد به نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد به الاموات ايضاً كزيد بن حارثة الذي تكلم بعد الموت فقال محمد رسول الله النبي الامي خاتم النبیین لا نبی بعده كان ذلك في الكتب الاول ثم قال صدق صدق فكرر بهذا اللفظ في المواهب وغيرها ا هـ

حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے اكتاب الملحدین میں لکھا ہے کہ یہ (یعنی خاتم الانبیاء پر نبوت کا خاتمہ اور انقطاع) ایسے امور سے ہے کہ جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت دی ہے اور مردوں میں سے زید بن حارثہ نے بھی موت کے بعد کلام کر کے گواہی دی اور

کہا کہ محمد اللہ کے رسول نبی امی خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور یہ عقیدہ پہلی آسمانی کتاب میں بھی موجود ہے پھر انہوں نے کہا صدق صدق اسی لفظ کے ساتھ مواہب وغیرہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔

و قد ذكرت في المقدمة ان احاديث ختم النبوة قد جمع بعض فضلاء عصرنا فبلغت ازيد من مائة و خمسين منها نحو ثلاثين من الصحاح الستة و اجمع عليه الامة المرحومة و كفروا من جمعه و صرح به صاحب الفتوحات الذي يثبته بازياله بعض الدجالين في بقاء النبوة بعد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم و هذا نصه "كمن يوحى اليه في المبشرات و هي جزء من اجزاء النبوة و ان لم يكن صاحب المبشرة نبياً فظن لعموم رحمة الله فما تطلق النبوة الا من الصف بالمجموع فلذلك النبي و ذلك النبوة حجرت علينا والنقطعت فان من جعلها التشريع بالوحي الملكي في التشريع و ذالك لا يكون الا النبي خاصة

اور میں نے مقدمہ فتح الکلمہ میں ذکر کیا ہے جو کہ ختم نبوت کی حدیثوں کو بعض ہمارے فضلاء نے زمانہ نے جمع کیا ہے جو ڈیڑھ سو سے زیادہ کو پہنچی ہیں۔ ان میں سے تقریباً تیس حدیثیں صحاح ستہ کی ہیں اور امت مرحومہ نے اس امر پر اتفاق کر لیا ہے اور جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اسے کافر کہا ہے اور صاحب فتوحات نے تو ختم نبوت کی تصریح کر دی ہے جس سے بعض جھوٹوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو باقی اور جاری رکھنے کی دلیل پکڑی ہے اور ان (صاحب فتوحات) کا یہ فیصلہ ہے "جس طرح وہ شخص کہ اس کو مبشرات دی جائیں جو کہ اجزائے نبوت کا ایک جز ہے اگرچہ صاحب بشرہ نبی نہ ہو پس اللہ کی مامدست کے ذریعہ سمجھو کہ نبوت کا بولنا جانا اسی شخص کے لئے ہوتا ہے جو تمام شرائط نبوت سے متصف ہو پس اسی کو نبی کہا جائے گا اور اس قسم کی نبوت جو تمام شرائط کے ساتھ ہو ہم پر بند کر دی گئی ہے اور ختم کر دی گئی ہے کیونکہ نبوت کی شرطوں میں سے شریعت کے متعلق امر شریعت کا وہی لانا ہے جو صرف نبی کر لئے ہے۔

فتوحات ص ۵۶۸ (۳) وقال في موضع اخر فاعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق يا جزء من اجزاء النبوة فقد بقي للناس في

النبوة هذا وغيره و مع هذا لا يطلق اسم النبوة ولا النبی الاعلیٰ
المشرع خاصة فحجروا هذا الاسم لخصوص وصف معين فی النبوة
(فتوحات صف ۳۹۵ '۲) قال العلامة الشہید فی العیقات
”والانصاف بکمالات النبوة لا یستلزم النبوة و فی موضع اخر من
الفتوحات فما بقی للاولیاء الیوم بعد ارتفاع النبوة الا التعریفات
وانسدت ابواب الاوامر الالہیة والتواہی فمن ادعاها بعد محمد صلی
اللہ علیہ وسلم فهو مدع شریعة اوحی بها الیہ سواء وافق بها شرعنا او
مخالف (فتوحات صف ۵۱ '۳) و فی الباب الحادی والعشرین من
الفتوحات من قال ان اللہ تعالیٰ امرہ بشئ فلیس ذالک لصحیح انما
ذالک تلہیس لان الامر من قسم الکلام وصفہ و ذالک باب
مسدودون الناس (البیاقیت صف ۳۲) (رحمہم اللہ شرح مسلم ص ۱۱۱ جلد اول)

(فتوحات ص ۵۶۸ '۳) اور ایک اور جگہ پر صاحب فتوحات نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبری دی ہے کہ۔ خواب اجزائے نبوت میں سے ایک جز ہے صرف نبوت کے اجزائیں
سے ایک جز لوگوں کے لئے رہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود نبوت اور نبی کا لفظ سوائے صاحب شریعت
اور کسی پر نہیں بولا جاسکتا۔ یہ نبوت کا نام (کسی کے لئے) بوجہ نبوت نہیں مقررہ وصف کے بند کر دیا گیا
۔ (فتوحات صف ۳۹۵ '۲) علامہ شہید نے طبقات میں لکھا ہے ”کمالات نبوت کے پائے جانے کے
باوجود نبوت کا (اس شخص میں) پایا جانا ضروری نہیں اور فتوحات کی اور ایک جگہ میں ہے کہ اب نبوت
کے ختم ہو جانے کے بعد اولیاء کے لئے تعریفات کے سوائے کچھ باقی نہیں رہا اور اوامر خداوندی اور
نواہی کے دروازے بند ہو گئے ہیں پس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس
نے ایسی شریعت کا دعویٰ کیا جو اس کی طرف وحی کی گئی خواہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف
(فتوحات صف ۵۱ '۳) اور فتوحات کے اکیسویں باب میں ہے۔ ”جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
اسے کسی بات کا حکم دیا ہے تو یہ (ہرگز) صحیح نہیں ہے۔ یہ دھوکا ہے کیونکہ حکم کلام کی قسم میں سے ہے اور
کلام کی صفت ہے اور یہ اور تمام لوگوں پر دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ (البیاقیت صف ۳۲)

یہ ہیں وہ تحقیقات جن میں مسئلہ ختم نبوت کا ختم فیصلہ علامہ عثمانی نے ائمہ و علمائے امت کے

فیصلوں کے مطابق پیش کیا ہے جن کی روشنی میں ان باطل فرقوں کا دجل و فریب بے نقاب ہو کر رہ جاتا ہے جو کسی قسم کے نبی کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا جائز سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا جو محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا سمجھتے ہیں صاحب فتوحات کے اقوال بھی علامہ عثمانی نے پیش کئے ہیں جن میں ختم نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جن کے قول سے بعض مدعی نبوت استدلال پیش کرتے ہیں۔ اسی ختم نبوت پر میں قاسم ثانی علامہ عثمانی کے نکلامی حصہ کو ختم کرتا ہوں۔

علامہ عثمانی اور علم منطق و فلسفہ

حضرت عثمانی کے اسلامی و شرعی علوم یعنی تفسیر حدیث فقہ اور علم کلام پر گزشتہ اوراق میں سیر حاصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ بالخصوص علم تفسیر پر نقد و نظر کے ضمن میں علم تفسیر سے متعلق علوم پر بھی علامہ کا اجمالی تذکرہ آچکا ہے لیکن معقولات یعنی منطق و فلسفہ پر جو کہ اس نادرو روزگار کا طالب علمی اور فراغت علوم کے بعد مایہ ناز مشغل رہا ہے تاہنوز کوئی تفصیلی تبصرہ نہیں ہو سکا۔

علم حدیث کے ضمن میں آپ کی نظر سے یہ حقیقت گزری ہوگی کہ حضرت عثمانی اپنے طالب علمی کے زمانہ میں ہی ذکاوت و لیاقت کی شہرت حاصل کر چکے تھے اور دیگر ہم جماعت طلبہ کو منطق وغیرہ کی کتابوں کا درس دینے لگے تھے جس کو عربی طلبہ کی اصطلاح میں تکرار کہتے ہیں ان کو منطق و فلسفہ سے اس قدر شغف ہو چلا تھا کہ آپ کے مربی بڑا درگ فخر الہند مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ مولانا شبیر احمد صاحب محض عقلی علوم کے ہو کر ہی نہ رہ جائیں چنانچہ آپ نے ان کی توجہ علوم شرعیہ یعنی تفسیر حدیث وغیرہ کی طرف منعطف کرنے پر پوری کوشش کی جس کے ثمرات اور نتائج نہایت مبارک اور شاندار ثابت ہوئے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ علامہ عثمانی نے تفسیر میں مفسر اعظم حدیث میں محدث پاکباز علم کلام میں قاسم ثانی اور فقہ میں فقیہ دانش مند کے عظیم ترین القاب حاصل کئے۔

علم منطق اور فلسفہ سے بھی انہوں نے علوم شرعیہ کی زیر دست خدمات انجام دیں اور یہی سبب تھا کہ وہ مسائل شرعیہ کو عقل و حکمت کے ذریعہ بہترین طریقے میں ثابت کرنے میں اعلیٰ مقام پر پہنچے وہ اسلامی احکام کو فلسفہ یونان اور جدید سائنس کے ساتھ مطابقت دینے میں دنیائے اسلام میں اپنا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ میری نگاہوں نے یہ دیکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب

علامہ شبیر احمد عثمانی مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی مدرس دارالعلوم اور مولانا عبدالسمیع صاحب مرحوم مدرس دارالعلوم دیوبند تینوں حضرات مطبع قاسمی دیوبند میں مولانا عماد الدین صاحب انصاری شیرکوٹی کے پاس آتے اور سیر کرنے کی غرض سے مجتمع ہو کر جاتے تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ مطبع میں ہی سیر کی بجائے چائے کا دور چلا اور مغرب کی نماز محل کی مسجد میں پڑھ کر جاتے اور مولانا عبدالسمیع صاحب مرحوم منطق کی کتاب میرزا بدیع کھول کر بیٹھ جاتے اور علامہ سے مشکل مسائل حل کرتے اور علامہ موصوف منطق کے مشکل اور دقیق مسائل پر تقریر فرماتے جاتے یہ وہ زمانہ تھا جبکہ علامہ نے منطق و فلسفہ کے مطالعہ کو چھوڑ کر محض حدیث و قرآن کے ساتھ اپنا سلسلہ حیات قائم کر لیا تھا۔ بہر حال آں موصوف علا کے حلقہ میں منطق و فلسفہ میں مسلم اور مشہور حیثیت رکھتے تھے جیسا کہ حسب ذیل روایات سے واضح ہے۔

مولانا عبدالوہاب بہاری منطقی اور علامہ شبیر احمد عثمانی

مولانا عماد الدین صاحب شیرکوٹی اپنے ایک مکتوب میں جو میرے نام تحریر فرمایا ہے۔ علامہ عثمانی کے زمانہ طالب علمی کے واقعات میں لکھتے ہیں:-

”ایک دفعہ مولانا عبدالوہاب صاحب بہاری مشہور منطقی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے وہ منطق و فلسفہ میں کسی کو اپنا ثانی نہ سمجھتے تھے۔ دیوبند کے طلبہ پر ان کا اثر جم رہا تھا۔ مولانا شبیر احمد صاحب کو بھی مولانا بہاری کے کچھ دوست لے کر گئے۔ ان سے بہاری صاحب کی لن ترانیاں دیکھی نہ گئیں اور ایک مشہور مسئلہ یعنی ”بعدیت“ ذاتی اور ”بعدیت زمانی“ میں سرگرم بحثا بخشی ہونے لگی۔ مولانا عثمانی کے دلائل نے بہاری طلبہ اور مولانا عبدالوہاب کو یہ ثابت کر دیا کہ۔

ہر پیشہ گماں مبرکہ خالیست شاید کہ پلنگ خنہ باشد

جب مولانا بہاری سے کچھ بن نہ آیا تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ آپ اس مسئلہ کو پھر سوچیں۔

فلسفہ عثمانی اور مولانا سراج احمد صاحب

نائب ناظم جمعیت الانصار دیوبند

مولانا سراج احمد صاحب مرحوم جو دارالعلوم دیوبند کے علمی مدرسوں میں اور جمعیت الانصار کے نائب ناظم تھے جمعیت الانصار کے دوسرے عظیم الشان جلسہ کے متعلق جو میرٹھ میں ۶ اپریل ۱۹۱۱ء مطابق ۱۷

۱۸ ربیع الآخر ۱۳۳۱ھ کو منعقد ہوا مولانا شبیر احمد صاحب کی فلسفیانہ تقریر اور تحریر کے منطوق لکھتے ہیں:-

”جناب مولانا مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی مدرس دارالعلوم دیوبند نے اپنی وہ تقریر شروع کی جس کا عنوان ”الدار لا خزا“ تھا۔ عنوان بتا رہا ہے کہ مضمون کیسا کچھ دقیق ہوگا۔ ادھر مولانا کی طرز تقریر و تحریر فلسفیانہ مشکل تھا کہ عوام اس مضمون سے متبع ہوئے مگر جہاں مولانا کی تقریر فلسفیانہ ہے وہاں خداوند تعالیٰ کے فعل سے طرز ادا بھی ایسی عام فہم ہے کہ اس کی نظیر دوسری جگہ مشکل سے مل سکتی ہے۔“ (الاسلام ہندی لاہور، ۲۳ اگست ۱۹۱۱ء)

مولانا سر ج احمد صاحب کی تحریر سے علامہ عثمانی کی تحریر تقریر کے فلسفیانہ پہلو پاک گندہوشی پڑتی ہے۔

مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے علامہ کی فلسفیت پر ریمارکس موقر الانصار کے پہلے جلسہ کی رپورٹ میں جو مراد آباد منعقد ہوا تھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی علامہ عثمانی کی ایک تقریر کے متعلق لکھتے ہیں:-

”چوتھا اجلاس بھی خیر و خوبی کے ساتھ ساڑھے پانچ بجے ختم ہوا۔ بعد نماز عصر مولانا شبیر احمد صاحب کا وعظ ہوا جو وجود واجب الوجود (باری تعالیٰ) اور خلق افعال وغیرہ کی بحث سے متعلق بالکل فلسفیانہ رنگ میں ہوا اور جو مخصوص اہل علم کے واسطے تھا اور انہوں نے نہایت دلچسپی کے ساتھ اس کو سنا۔“ (روزنامہ موقر الانصار مراد آباد، ص ۱۳۲)

مولانا سندھی کی مذکورہ تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانی نے ۱۶ اپریل ۱۹۱۱ء کے آخری اجلاس کی نماز عصر کرے بعد صرف اہل علم کی مجلس میں فلسفیانہ تقریر کی تھی اور جس سے عوام استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ مسئلہ بھی ذات باری تعالیٰ کے وجود اور خلق افعال پر فلسفیانہ اور حکمائانہ مضمون تھا جس سے موصوف کا اعلیٰ درجہ کا فلسفی ہونا معلوم ہوتا ہے۔

عبدالقادر صاحب نائب مینیجر آرمی پریس شملہ اور عثمانی کا فلسفہ

مولانا مظہر الدین صاحب شہید شیر کوٹی کی کوششوں سے جمعہ الانصار کے ماتحت شملہ میں اگست ۱۹۱۳ء میں جلسہ منعقد ہوا۔ علامہ عثمانی بھی تشریف لے گئے تھے آپ نے جو وہاں تقریر فرمائی اس کی رپورٹ عبدالقادر صاحب نائب شملوی رکن جلسہ نے دیوبند بھیجی جماعتنامہ ماہ شعبان ۱۳۳۱ھ کے رسالہ میں چھپی ہے لکھتے ہیں:-

”۳۱ اگست کے جلسہ میں پہلے مولانا عبدالحسین صاحب نے وعظ فرمایا اور بعد کو مولانا شبیر

احمد صاحب عثمانی نے حدوٹ عالم پر اپنی مدلل تقریر شروع کی اگرچہ مضمون فلسفی اور نہایت خشک تھا مگر آپ کی صاف بیانی نے مجمع پر وہ جادو کیا کہ سب محو حیرت تھے۔ زور کلام سے سامعین نقش تصویر کی طرح خاموش تھے کہیں کہیں آپ کی تمثیلیں اس غضب کی تھیں کہ لوگ پھڑک اٹھتے تھے۔ الحمد للہ کہ یہ جلسہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا لیکن سامعین کا شوق پور نہ ہوا۔ چنانچہ نو تعلیم یافتہ گروہ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ایک تقریر ہمارے تہزل اور ترقی کے اسباب پر آج مغرب کے بعد فرمائیں۔ (انعام شہان اسلام ص ۲)

مذکورہ تحریر سے حضرت عثمانی کی "عالم کے حادث" ہونے پر خالص فلسفیانہ تقریر کا ہونا معلوم ہوتا ہے ان مذکورہ تاریخی حالات اور علانیہ دیگر اہل علم کی آراء و افکار کی روشنی میں علامہ کا فلسفہ میں بلند پایہ ہونا مسلم امور میں سے واضح ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ جب ہم علامہ عثمانی کا ایک بہترین فلسفی ہونا بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی اور یونانی دونوں فلسفوں کے ماہر ہیں نیز موجودہ سائنس کے ان مشہور افکار و نظریات سے بھی عہدہ برآ ہونے کا کمال رکھتے ہیں جو اسلامی فلسفہ سے پوری ہم آہنگی اور مناسبت رکھتی ہے وہ موجودہ سائنس کے ان خیالات کا مقابلہ کرنے کی بھی پوری مہارت اور لیاقت رکھتے ہیں جن کو یورپ نے اسلامی نظریات کے مقابلہ میں مخالفانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سائنس کے اس دور میں مذہب کو فلسفہ زدہ ذہنوں سے سخت تصادم کرنا پڑ رہا ہے اور ایسے حالات درپیش ہیں کہ غیر مسلم قومیں تو دور کنار آج مسلمان قوم کے افراد بھی جنہوں نے موجودہ دور کی روحانی تعلیم سے کچھ حصہ حاصل کیا ہے خود مذہب اسلام جیسے فطری مذہب کے بارے میں عجیب خیالات رکھتے ہیں مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی علمی کم مائیگی کا فیصلہ کرنے کی بجائے مذہب پر اپنی بے عقلی کی آزمائش کرتے ہیں اور سائنس کے ذریعہ مذہب کے مسائل سے عہدہ برآ ہونے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی فلسفہ زدہ انسانوں کی تسلی کے لئے علامہ خاص دماغ رکھتے ہیں اور دیگر باطل مذہب کے ان اصولوں کی بھی تردید پر یہ طوطی رکھتے ہیں جو گمراہی کے جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں علامہ عثمانی کے مشہور مقالہ "اسلام" سے جو انہوں نے موثر الانصار مراد آباد کے لئے لکھا تھا روح اور مادہ کے قدیم ہونے کی تردید میں فلسفیانہ بحث کی ہے پیش کرتے ہیں لیکن اس مضمون کے انتخاب پیش کرنے سے پہلے یہ تعارف ضروری ہوگا کہ۔

تعارف روح و مادہ

مادہ سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی چیز بنتی ہے مثلاً کرسی لکڑی سے بنتی ہے لہذا لکڑی

اس کا مادہ ہے اسی طرح انسان کی پیدائش جس چیز سے ہوئی وہ اس کا مادہ ہے اور جس سے انسان یا حیوانات کے جسم حرکت کرتے ہیں وہ روح ہے۔

اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کو قادر مطلق مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے اور ایسی ہستی کو قدیم یا واجب الوجود کہتے ہیں لیکن جو چیز پہلے موجود نہ ہو اور پھر پیدا ہوئی یا پہلے اس کا وجود نہ تھا بعد میں ہوا اور پھر وہ نیست و نابود ہو جائیگی ایسی چیز کو حادث کہتے ہیں لہذا اسلامی فلسفہ میں خداوند تعالیٰ کے سوائے تمام دنیا حادث ہے کہ پہلے نہ تھی اور پھر فنا ہو جائیگی اس نظریہ کے مطابق روح اور مادہ بھی دونوں حادث ہیں قدیم نہیں ہیں لیکن دنیا میں ایسے فلسفی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ روح اور مادہ بھی قدیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کائنات کے پیدا کرنے میں روح اور مادہ کا محتاج ہے لیکن اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ خداوند قادر و توانا نہ روح کا محتاج ہے اور نہ مادے کا۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ روح اور مادے کو پیدا کر دیتا ہے۔ العما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون (جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو کن فرماتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے) لہذا اس قرآنی آیت کے فلسفہ کے مطابق روح اور مادہ حادث ہیں قدیم نہیں۔ علامہ عثمانی اسی روح اور مادہ کے حادث ہونے کو حسب ذیل تحریر میں ثابت فرما رہے ہیں اور ان فلاسٹروں کی تردید کر رہے ہیں جو روح اور مادہ کو قدیم ٹھہراتے ہیں اور ان مذہب والوں کی بھی اس ضمن میں تردید فرما رہے ہیں۔ جو روح اور مادہ کی قدامت پر تنازع (آداگون) کی بنیاد رکھتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں:-

”بلاشبہ ہمارے زمانہ کے بعض عقلا سے سخت غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایسے ایسے اعلیٰ درجہ کے قوانین قدرت کو جن سے خدائے تعالیٰ کی حکمتوں اور مناعوں کی بوقلمونی ظاہر ہوتی ہے خدائے برتر کی امداد کا محتاج نہیں سمجھا۔ بلکہ صرف ان قوانین میں جو حرکت مادہ سے پیدا ہوئے ہیں باہم توافق، تناسب، ربط، اتحاد پیدا کرنے کے لئے خدا کے وجود کی ضرورت باقی رکھی حالانکہ اس تناسب و اتحاد کا باقی رکھنا بھی اسی مادہ اور حرکت کو کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا جس نے ایسی ایسی غامض اور غیر متغیر قوانین عالم میں جاری کر دیئے ہیں تماشے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں میں بعض علما نے مادہ پرستوں کی دھمکی سے مرعوب ہو کر مادہ وغیرہ کو قدیم مان لیا اسی طرح بعض دوسری اقوام کے لیڈروں نے بھی یورپ کے لٹھروں سے ڈر کر قدامت کے مسئلہ کو جزو مذہب بنا لیا ہے اور اسی پر مسئلہ تنازع کی بھی نوجوانا شروع کر دی حالانکہ دنیا کی وہ پرانی کتاب جس پر یہ لوگ نہایت زور و شور کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جس کو اہل ہند کی عزت افزائی نے الہامی

کتاب بھی بنا دیا ہے خوب پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے سوا کوئی قدیم نہیں ہے چنانچہ رگ وید منتر اشلوک ۱۸ دھیائے درگ ۷۷ کا جو ترجمہ خود سوامی جی مہاراج نے بھاشیہ بھومکا ص ۷۵ میں کیا ہے اس کی حرف بحرف نقل یہ ہے۔

”جس وقت یذروں سے مل کر مٹی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت یعنی پیدائش کا تناسب سے پہلے امت (غیر محسوس حالت) تھی یعنی شوجیا کاش بھی نہیں تھا کیونکہ اس کا اس وقت کچھ کاروبار نہیں تھا اس وقت (مت پر کرتی) یعنی کائنات کی غیر محسوس علت جس کو بت کہتے ہیں وہ بھی نہ تھی لہذا نہ پر مانو (ذرے) تھے نہ (کائنات) میں جو کاش دوسرے سے جدا ہے نہ بھی نہ تھا بلکہ اس وقت صرف پر برہم کے ساتھ (قدست) جنہاں لطیفہ اس تمام کائنات سے برتر پرہم (بعلت) کا کارن ہے موجود تھی تلخ کیا رگ وید کی اس صریح عبارت میں کوئی تاویل چل سکتی ہے کیا کسی تاویل کرنے والے کے لفظ الٹ پھیر کچھ کام دے سکتے ہیں کیا اس کے بعد بھی ان حضرات کے دواہم اصول قدامت عالم اور تناخ کی منہ و بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے ہم کو افسوس ہے کہ اس قوم کے لیڈروں کی کوشش جو انہوں نے وید کی جدت طرازی میں کی تھی بالکل رایگاں گئی اور انہوں نے خدا کو لوہار بڑھئی کہہ کر کے ساتھ تشبیہ دینے میں فضول اپنا وقت ضائع کیا ان کا خیال ہے کہ جس طرح بڑھئی لوہار مٹروں ساز وغیرہ اپنے ہر چیز کے بنانے میں مادہ کی احتیاج رکھتے ہیں اسی طرح خداوند کار ساز کے لئے بھی یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ دنیا کے کارخانہ کو بغیر کسی مادہ کے بنا دے لیکن ان صاحبوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ بڑھئی لوہار وغیرہ کو بغیر ہاتھ پاؤں اعضاء جسمانی کے لوہا وغیرہ سامان اور اوزاروں کے بھی کسی چیز کا بنا نا محال ہے حالانکہ خدا کی نسبت خود بھومکا ص ۹ میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس کو ان آلات کی ضرورت نہیں۔ بڑھئی لوہار وغیرہ کو جیسا کہ کسی چیز کے بنانے میں مادہ کی ضرورت ہے ایسے ہی دیکھنے میں آنکھ کی اور سننے میں کان کی اور بولنے میں زبان کی بھی ضرورت ہے حالانکہ ستیا رتھ پرکاش کی تصریح کے موافق خدائے عزوجل بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے بغیر کانوں کے سنتا ہے اور بغیر زبان کے کلام کرتا ہے تو ایسی حالت میں نہ معلوم ان حضرات کو ویدک تعلیم کے برخلاف مادہ کے قدیم کہنے اور اس پر تناخ کا خیال باندھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کیوں صاف طور پر وہی نہ کہہ دیا جو مسلمان وغیرہ کہتے تھے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب اشیاء قانی اور حادث ہیں اور سب چیزوں کا وجود خدائے تعالیٰ کے اعتبار سے ایسا ہی عرضی و مستعار ہے جیسا کہ زمین و آسمان اور درود یوار کا نور آفتاب کے نور سے یا گرمی پانی کی گرمی کی حرارت سے اس خدائے واحد نے اپنی

قدرت کاملہ اور ارادہ تامہ سے ہر چیز کو نیست سے هست کیا اور وہی اپنے اختیار سے جب چاہے گا نیست کر دے گا نہ اس کو مادہ کی احتیاج ہے نہ اس پر روح کی حکومت ہے نہ اس کے اختیارات محدود ہیں اور نہ اس کا فعل کوئی حکمت سے خالی ہے وہ تمام کمالات کے ساتھ موصوف اور جملہ نقصانات اور میوب سے پاک ہے کیونکہ تمام کمالات وجود کے تابع ہیں اور وجود ہی ان کا سرچشمہ ہے اور تمام نقصانات عدی ہیں اور عدم ہی ان کا باعث ہوا ہے تو جب خدا کا وجود غیر محدود اور اس کا خاندہ زاد ہے کسی دوسری جگہ سے آیا ہوا نہیں اور نہ عدم کا اصلا اس کے ساتھ اختلاط ہوا ہے تو جملہ کمالات بھی اس کے بحد و بے پایان اور غیر مستعار ہوں گے اور مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر جو کوئی بھی خوبی اور حسن ہوگا وہ سب اس کے محاسن اور صفات کا پرتو ہوگا پس جب ایسی ذات ستودہ صفات نے اپنے اختیار و قدرت سے دنیا کو بنایا ہے تو یقیناً اس کی ایجاد اور بھائی بے انتہا حکمتیں صرف ہوئی ہوں گی اور بے شبہ بنانے سے پہلے ہی خدائے تعالیٰ کے علم میں اس کا مرتب نقشہ اور ابتدا سے انتہا تک ہر ہر چیز کا اندازہ اور پیمانہ موجود ہوگا جس کو غالباً اہل اسلام لفظ تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ تعبیر اس اظہار سے بالکل موزوں ہے کہ لغت میں اس لفظ کے معنی اندازہ ہی کرنے کے ہیں۔ بہر حال اب تک جو کچھ ہم نے لکھا اس میں اگرچہ اثبات صانع عالم کے متعلق وہ زبردست استدلالات نہیں لکھے گئے جن کی تفصیل ہمارے مشکمین نے اپنی مبسوط تصانیف میں کی ہے یا جن کو ان شاء اللہ اسی مفصل کتاب میں ہم درج کریں گے جس کا وعدہ پہلے ہو چکا ہے لیکن تاہم ایک سچے دانشین اور عام فہم طریقہ سے جس قدر اس مختصر تحریر میں گنجائش تھی عالم کے واسطے ایک جامع الکملات فاضل کا ہونا ضروری قرار پا گیا اور یہی وعدہ ماقامیٰ جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔

فلسفہ روح

علامہ کی مذکورہ عبارت سے روح اور مادہ کے حادث ہونے اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے نیز تنازع کے باطل ہونے کا فلسفہ واضح ہو گیا ہے اس کے بعد موصوف کے مشہور مضمون روح کے متعلق حسب ذیل فلسفہ ملاحظہ فرمائیے جو یسٹلونک عن الروح کے ماتحت آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ حقیقت مشہور ہے کہ کفار مکہ یا یہودیوں نے آپ سے روح کا فلسفہ پوچھا تھا اور مقصد آپ کو لا جواب پا کر شرمندہ کرنا تھا لیکن خدائے عظیم و حکیم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ قل الروح من امر ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے چنانچہ علامہ اسی سلسلہ میں امر ربی اور کن نیز روح کی حقیقت پر فلسفیانہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”رہا یہ مسئلہ کہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکمائے قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جمہور اہل حدیث کی رائے ہے اس میں میرے نزدیک قول فیصل وہی ہے جو بقیۃ السلف بحر العلوم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب احوال اللہ بقاؤہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی یہاں تکمیل جتنی ہے۔

۱۔ وہ جواہر جن میں مادہ اور کیمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ”مادی ابدان“ (ہمارے گوشت پوست کے بنے ہوئے جسم)

۲۔ وہ جواہر جو مادہ اور کیمیت (مقدار) دونوں سے خالی ہوں جن کو صوفیہ ”ارواح“ یا حکما ”جواہر مجردہ“ کے نام سے پکارتے ہیں۔

پس جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح آنکھ، ناک، ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ علامہ کی ان مذکورہ تصریحات سے صوفیاء علما اور فلسفیوں کے خیالات کا خلاصہ روح کے فلسفہ کے متعلق ہمارے سامنے آ گیا کہ روح ایک جوہر مجرد ہے جو مادہ اور مقدار سے خالی ہے اور جو جسم میں گھس کر بدنی مشین کو حرکت میں لاتا ہے اور جس کو صوفیاء بدن مثالی کہتے ہیں۔

روح حادث اور مخلوق ہے

روح کی اس تمام اجمالی فلسفیانہ حقیقت کا پردہ اٹھنے کے بعد روح اپنی جگہ حادث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ روح اور اس کے کمالات کو اگر چاہے تو نیست و نابود کر سکتا اور پھینک سکتا ہے چنانچہ علامہ اپنے الروح فی القرآن کے مضمون میں لکھتے ہیں:-

”روح انسانی خواہ علم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے حتیٰ کہ اپنے تمام ہم جنسوں سے گئے سبقت لے جائے پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں۔ صفات باری تعالیٰ کی طرح لامحدود (جس کی حد نہ ہو) نہیں ہو جاتیں اور یہی بڑی دلیل اس کی ہے کہ روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی ورنہ تحدید (حد بندی) کہاں سے آئی۔ (پھر) کتنی ہی بڑی کامل روح ہو حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات سلب کر لے گا اس کے فضل و رحمت سے کبھی ایسا کرنے کی نوبت نہ آئے۔

وَلَنَنْصُرَنَّ لَكُمْ بِأَلَدِي أَوْ حِينَا إِلَيْكَ لَمْ لَا تَجِدْ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا

وَكَيْلًا أَرْحَمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنْ فَضْلُهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں پھر اس کے لئے آپ کو ہمارے مقابلہ میں کوئی حمایت بھی نہ ملے مگر رب کی ہی رحمت ہے بیشک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔
 مذکورہ آیت میں قرآن کریم کو جو آنحضور علیہ السلام پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے آپ سے لے لینے کا جس شان کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے وہ قدرت الہی کا اظہار ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آنحضور جو خود ایک کامل روح ہیں ان سے روحانی کمالات یعنی وحی کا انقطاع کر سکتا ہے اگرچہ ایسا ارادہ قدرت نہیں ہوا کرتا۔

روح امر ربی کس طرح ہے

لیکن قرآن کریم میں روح کو جو امر ربی کہا گیا ہے وہ فلسفہ اپنی جگہ قابل حل ہے مولانا اس کو آگے چل کر حل فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں:-

کسی مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا اس کے پرزوں کا ٹھیک اندازہ پر رکھنا پھر ڈھانچہ کرنا ایک سلسلہ کے کام ہیں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز بجلی یا سٹیم اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام مٹی بنائیں جس کو خلق کہتے ہیں پھر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جس کو تقدیر کہا گیا ہے۔ لفظ وہ نقلیہ و اسب کل پرزوں کو جو ڈھانچہ کو ڈھانچہ کیا جسے تصویر اور تصویر کہتے ہیں۔
 خلقکم ثم صورکم اور فاذا سویتہ و نفعتم فیہ یہ سب افعال خلق کی مد میں تھے۔

امر کیا ہے

اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگایا جائے مشین کو چالو کرنے کے لئے امر الہی کی بجلی چھوڑ دی گئی شاید اس کا تعلق اسم "باری" سے ہے۔

غرض ادھر سے حکم ہوا چل فوراً چلنے لگی۔ اسی امر الہی کو فرمایا۔

انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون

اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو وہ اسی وقت ہو جائے
 بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امر کے معنی یہاں حکم کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ کن سے تعبیر کیا گیا۔

فائل فلسفی نے روح کو امر ربی سمجھانے میں حقیقت پر اس قدر گہری نظر ڈالی ہے جس سے روح کا امر ربی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے تو حکم الہی اس کے لئے جاری ہوتا ہے وہی

زندگی اور روح ہے آگے چل کر اس روح یعنی امرِ ربی کی ایک اور کیفیت کو علامہ عثمانی واضح فرماتے ہیں۔
 ”امرِ کن باری تعالیٰ شانہ سے صادر ہو کر ممکن ہے کہ جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ”ملک اکبر“ اور ”روح اعظم“ کی صورت میں ظہور پکڑے جس کا ذکر بعض آثار (حدیثوں) میں ہوا ہے اور جسے ہم کھربا سید وجہ کا خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ گویا ہمیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوالارواح (روح والی مخلوقات) پر تقسیم کی جاتی ہیں اور الارواح جنود مجنۃ الخ (روحوں کے لشکروں) کے بیٹا رتاروں کا یہیں ٹککشن ہوتا ہے اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی مشینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ ہر مشین سے اس کی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے بلکہ جن لیمپوں اور قلموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے انہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔

کن جو ہر مجرد کیسے بنا

روح یہ بات کہ کن (ہو جا) کا حکم جو قسم کلام سے ہے جو ہر مجرد یا جسم نورانی لطیف کی شکل کیونکر اختیار کر سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ تمام عقلا اس پر متفق ہیں کہ ہم خواب میں جو احوال و صورت دیکھتے ہیں بعض اوقات دماغ ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا پھاڑ شیر چیتے وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جو اہر و اجسام کیونکر بن گئے اور کس طرح ان میں اجسام کے لوازم اور خواص پیدا ہو گئے یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی یہ آثار و لوازم جدا نہیں ہوتے۔

خواب کی مثال

فی الحقیقت خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو خواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کو جنسی سانچہ میں ڈھال لے اور ان میں وہی آثار و خواص باذن اللہ (اللہ کے حکم سے) پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے پھر تماشہ یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کو علیحدہ بھی نہیں ہوئے ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے تو کیا اس حقیر سے نمونے کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصور برحق جل و علا کا (امر بے کیف کن) باوجود صفت قائمہ بذات تعالیٰ ہونے کے کسی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گر ہو جائے۔ ان صورتوں کو ہم ارواح یا فرشتے یا کسی اور نام سے پکاریں وہ ارواح و ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اور امر الہی بحال قائم رہے۔ امکان و وحدت کے احکام و آثار ارواح وغیرہ تک محدود ہیں اور امر الہی ان سے برتر ہو جیسے جو

صورت خیالیہ بحالت خواب مثلاً آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت تاریہ میں احراق سوزش گرمی وغیرہ سب آثار ہم محسوس کرتے ہیں حالانکہ اسی آگ کا تصور سالہا سال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ایک لمحہ کے لئے یہ آثار محسوس نہیں ہوتے۔“ (الروح فی القرآن ص ۱۴۲ ص ۱۴۳)

آگے چل کر علامہ مدوح امر ربی ہے اور کن کا نتیجہ ہے لکھتے ہیں:-

”مذکورہ تقریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں جو کن کی مخاطب ہوئی روح حیات پائی جائے بیشک میں یہی سمجھتا ہوں کہ مخلوق کی برنوع کو اس کی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام کے لئے وہ چیز پیدا کی گئی ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا ”کن“ (اس کام میں لگ جا) بس یہی اس کی روح حیات ہے۔ جب تک اور جس حد تک وہ اپنی غرض ایجاد کو پورا کرے گی اسی حد تک زندہ سمجھی جائے گی۔ اور جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی اسی قدر موت سے نزدیک ہوتی جائے گی یا مردہ کہلائے گی۔“ (الروح ص ۱۴۴)

مذکورہ بالا تحریر میں علامہ نے کن میں روح حیات کو ثابت کیا ہے اور یہی کن امر ربی ہے۔ لہذا روح امر ربی سے ہاں سے زیادہ اور اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے اسی کو فلسفیوں کے دمرے الفاظ میں یا صوفیہ کے نظریہ کے مطابق ایک ایسا جوہر کہا جاسکتا ہے جو مادہ اور مقدار سے خالی ہے یا جو مثالی جسم رکھتا ہے۔

روح کا بدن سے علیحدہ ہو کر بھی تعلق رہتا ہے

علامہ نے ان مباحث کو طے کرتے ہوئے آگے چل کر ایک خاص فلسفہ حل کیا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ بعض اوقات روح اگرچہ جسم سے نکل جاتی ہے لیکن ایسا ہونے سے روح کے اثرات پھر بھی جسم میں باقی رہتے ہیں اور وہ مرتا نہیں ہے۔ چنانچہ فاضل فلسفی لکھتے ہیں:-

یہ روح بدن مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکلیف علاقہ (نامعلوم حالت میں) بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہونے نہیں پاتی۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو یغوی نے

اللہ یعرفی الانفس حین موتها والقی لم تحت فی منامها (پ ۱۴۳ ص ۱۴۲)

اللہ سمجھ لیتا ہے جانیں جب وقت ہوا ان کے مرنے کا اور جو نہیں مریں ان کو سمجھ لیتا ہے ان

کی نیند میں۔

کی تفسیر میں نقل کیا ہے اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بجائے حیات کا سبب بنتی ہے۔ جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا

ہے یا جیسا کہ حال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوابازوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجربے کئے ہیں اور تعجب انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم پھینکنے والا طیارہ بھیجا گیا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا لیکن لاسکی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا۔ اس طیارہ میں بم بھر کر وہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاسکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام کیا وہ ایسا ہی مکمل ہے جیسا کہ کسی ہواباز کی مدد سے عمل میں آتا آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں جن میں روح جسم سے علیحدہ تھی اور روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پر ظاہر ہوا۔

بہر حال اہل شرع جو ”روح“ ثابت کرتے ہیں صوفیہ کو اس کا انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ایک روح مجرد مانتے ہیں جس میں کوئی استحالہ نہیں بلکہ اس روح کی بھی اگر کوئی اور ”روح“ ہو اور آخر میں کثرت کا سارا سلسلہ سمٹ کر امر ربی کی وحدت پر ختمی ہو جائے تو انکار کی ضرورت نہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے منطق الطیر میں کیا خوب فرمایا۔

ہم ز جملہ بیش و ہم بیش از ہمہ جملہ از خود ویدہ و خویش از ہمہ
جاں نہاں در جسم و او در جاں نہاں اے انہاں اعد نہاں اے جاں جاں

(الروح فی القرآن)

ہم نے علامہ عثمانی کی فلسفیانہ بلندیوں کا ایک مظهر روح کی تحقیقات کے سلسلہ میں مختلف جگہ سے ان کے مختصرے مضمون الروح فی القرآن سے پیش کر دیا ہے اس سے آپ ان کی بلندی پرواز کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس میں قطعاً مبالغہ محسوس نہ کریں گے کہ وہ اپنے زمانہ کے غزالی اور رازی تھے۔ اگر اس امر کا آپ مزید ثبوت چاہتے تو آپ اس زبردست فلسفی کا مقالہ العقول والعقل، سجود الشمس اور الاسلام وغیرہ پڑھئے۔ اور اب تک آپ نے جس قدر ان کے متعلق پڑھا وہ روز روشن کی طرح ان کی فلسفیانہ شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ تاہم اس جگہ اسلامی فلسفہ کے سلسلے میں اس حدیث کا فلسفہ کہ سورج عرش کے نیچے سر بسجود ہوتا ہے اور جس کا مطلب علامہ نے ”سجود الشمس“ کے عنوان کے ماتحت تحریر کیا ہے پیش کرتے ہیں اس مقالہ سے آپ کو ان کے اسلامی اور دوسرے فلسفہ نیز علم ہیئت پر بھی کافی واقفیت حاصل ہوگی۔

سجود الشمس

والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
(اور آفتاب ہے کہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ اندازہ خدا کا باندھا ہوا ہے جو
زبردست اور (ہر چیز سے) آگاہ ہے)

مجملہ ان پیچیدہ معرکۃ الآراء مباحث کے جن میں فلسفہ طبعی نے ہمیشہ حکمت الہیہ سے
مزاہمت کی ایک مسئلہ آفتاب کے زیر عرش سجدہ کرنے کا ہے۔ جس کا تعلق صحیح روایات حدیث کے
موافق اس آیت سے ہے جو مضمون ہذا کے عنوان میں لکھی گئی۔

اس کا مفصل واقعہ وہ ہے جو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:-

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب
الشمس فقال يا اباذر انك تدري اين تذهب هذه الشمس قلت الله و
رسوله اعلم قال تذهب لتسجد فتستاذن فيؤذن لها (في الرجوع كما
جاء كما في الرواية للترمذي واحمد) ويوشك ان تسجد فلا يقبل
منها و تستاذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع
من مغربها فلذلك قوله عز وجل والشمس تجرى لمستقر لها

میں غروب آفتاب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا آپ نے
فرمایا کہ ابوذر جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے (ازراہ ادب) عرض کیا کہ خدا اور خدا
کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور چلا رہتا ہے یہاں تک کہ زیر عرش اپنے
ٹھکانے پر پہنچ جائے پس سجدہ میں گرتا ہے اور خدا سے اس کی اجازت حاصل کرتا ہے کہ جیسے آیا
ہے اسی طرح چلا جائے چنانچہ اس کو اجازت دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ (قیامت کے نزدیک)
وہ سجدہ کرے گا لیکن قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا مگر نہیں ملے گی اور کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا
ہے ادھر ہی پھر لوٹ جا۔ چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے
خدا تعالیٰ کے اس قول میں والشمس تجری لمستقر لها

یہ روایت جس کو ہم نے نقطہ صحاح کی کتابوں سے نقل کیا ہے اپنے ثبوت میں نہایت محکم اور
مضبوط اسناد رکھتی ہے اور ہر ایسے شخص کے حق میں یہاں قاطع ہے جو روایات کے رد و قبول میں کسی

معقول ضابطہ کا پابند ہو (خصوصاً آج کل جبکہ ملک میں متواتر تجربوں کے باوجود ریوٹر کی تار برقیوں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد خوش قسمتی سے بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔

مفسرین اور ارباب حدیث نے اس بارہ میں اگرچہ اور بھی روایات بکثرت فراہم کی ہیں جن کا استیعاب غالباً شیخ جلال الدین سیوطی کی کتاب الہیۃ السنیۃ سے زیادہ کسی دوسری جگہ نہ ہوگا۔ لیکن افسوس ہے کہ عامۃً محدثین بلکہ مفسرین تک کو بھی ان کی صحت پر چنداں اطمینان نہیں۔ اور بالقرض اگر ایسی نقول کا اعتبار ہو یا فرقہ امامیہ کی بے سرو پا مگر عجیب و غریب روایات پر وثوق کیا جائے تو انہوں نے اپنی نام نہاد احادیث میں سورج کے سجدہ کرنے اور روزانہ طلوع کی اجازت چاہنے کا جو فلسفہ بیان کیا ہے اس کا سننا فن ہیئت کے ایک طالب علم کے واسطے نہایت دلچسپ ہوگا۔

ان روایات میں بتلایا گیا ہے کہ سورج کے اندر ستر ہزار کلایب (آنکڑے اگلے ہوئے ہیں۔) اور ان میں سے ہر ایک کو ستر ہزار فرشتے تھامے رہتے ہیں اور اس طرح سے یہ لاکھوں فرشتوں کا لشکر جہاں آفتاب کو کھینچ کر مشرق سے مغرب کو لے جاتا ہے پھر وہاں پہنچ کر اسی میں سے یہ فرشتے نور کھینچ لیتے ہیں یہاں تک کہ سورج کالا تو اسسا ہو کر سجدہ میں گر پڑتا ہے۔ تب فرشتے اپنے پروردگار سے اس کو دوبارہ خلعت نورانی پہنانے کی بابت دریافت کرتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آیا اس کو پورب کی طرف سے نکالا جائے یا پچھم سے۔ اور آج کے دن کے واسطے روشنی کی کتنی مقدار اس میں ودیعت کی جائے۔ ان سب سوالات کا خدا تعالیٰ اپنی مرضی کے موافق جیسا چاہتا ہے جواب مرحمت فرماتا ہے اور وہ طائفہ اس حکم کو نہایت مستعدی کے ساتھ بجالاتے ہیں اور طلوع وغروب کی یہ عجیب و غریب داستان بارہ مہینے اسی طرح دہرائی جاتی ہے۔

مگر میرے خیال میں اس قسم کی مذہبی حکایت جو سرتاپا حکمت ریاضی کو شرمندہ کرنے والی ہیں شاید اتنی زیادہ عجیب نہ سمجھی جائیں جتنا کہ رئیس طائفہ امامیہ کا یہ حیرت انگیز دعویٰ کہ یہ تحقیق جو سورج کی نسبت اوپر بیان ہوئی اہل ہیئت کے اقوال سے سرمو بھی مخالفت نہیں رکھتی ہم نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ ہیئت کے مسائل دیکھنے والے کو اس قسم کے ادعاء پر زیادہ ہنسنے کا استحقاق ہے یا خود ہیئت والوں کے تہتہ لگانے پر۔

ہاں یہ بہت ممکن ہے کہ اہل ہیئت سے اس رئیس الطائفہ کی مراد نہایت ہی قدیم زمانہ کے وہ یونانی لوگ ہوں جن کا خیال سردار برٹ بال کے الفاظ میں یہ تھا کہ ”یہ ہماری زمین ایک بڑا ہموار اور مسطح میدان ہے جو ہر طرف بے حد پھیلا ہوا ہے اس لئے وہ بڑے حیران و پریشان ہوتے تھے کہ

سورج دن کو نکلتا اور آسمان پر گردش کرتا ہے مگر رات کو کہاں چلا جاتا ہے ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اترتے اترتے کہیں دور سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو سورج کی گرمی پانی میں ساری بجھ جاتی اور اس کی تپش ہی جاتی رہتی۔ قدیم زمانے کے بعض لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ جب آفتاب شام کے وقت سمندر میں جا کر ڈوب جاتا ہے تو ہم کو اس کی بڑی خوفناک سنناہٹ کی آواز تک سنائی دیتی ہے جیسی کہ جب تپا ہوا لوہا پانی میں بجھایا جاتا ہے مگر اس خیال میں ایک بڑی خرابی یہ پیش آئی تھی کہ اگر سورج ہر روز شام کے وقت مغرب میں سینکڑوں کوس کے فاصلہ پر سمندر میں جا کر ڈوب جاتا اور بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح دوسرے روز صبح کو سینکڑوں کوس پر مشرق میں بالکل دیسے ہی زور کی تپش کے ساتھ نکل کر چمکنے لگتا ہے۔ اس معرہ کو کوئی حل نہ کر سکتا تھا۔ بعض یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب یہ سورج جو آج صبح کو پورب میں چمکتا ہوا نکلا ہے وہی سورج نہیں ہے جو کل شام کے وقت مغرب میں ڈوب گیا تھا بلکہ ایک اور نیا سورج ہے۔ دیوتا لوگ ہر روز صبح کو بڑی دور مشرق میں ایک نیا آفتاب چلا دیتے ہیں۔ پھر وہ دن بھر اپنا دورہ پورا کر کے شام کے وقت مغرب میں جا کر مر جاتا ہے پھر رات بھر دیوتا لوگ اسی کام میں مشغول رہا کرتے ہیں تاکہ دوسری صبح کے لئے ایک نیا سورج بنا کر تیار کریں مگر اس قیاس کی نسبت اور لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس طرح تو ایک بڑا سورج ہر روز ضائع ہوتا ہے اس لئے اوروں نے ایک اور قیاس باندھا جس میں کفایت رہے اور بے فائدہ کچھ نقصان نہ اٹھایا جائے اور وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں کو اپنے علم کے موافق یہ یقین تھا کہ بڑے بڑے خشکی کے قطعات جو براعظم کہلاتے ہیں ان کے چاروں طرف ایسے بڑے سمندر پھیلے ہوئے ہیں جن کی حد کہیں ختم نہیں ہوئی ان کا خیال تھا کہ زمین کے شمال میں بڑے بڑے پہاڑ اور برف ہے اس وجہ سے شائستہ ملکوں کے لوگوں کی اس سمندر تک رسائی نہیں ہو سکتی۔

ایک دیوتا جس کا نام ول کن ہے وہ اس سنسان سمندر پر جہاز رانی کا مالک ہے یہ بڑا ذمہ داری کا کام اسی کے سپرد ہے کہ آفتاب کو حفاظت کے ساتھ اس سمندر سے پار لے جائے اور صبح کو سلامت منزل مقصود پر پہنچا دے اور ہلاکت سے بچالے۔ اس کام کو انجام دینے کے لئے ول کن کے پاس ایک بڑا جہاز تیار رہتا تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ اب غروب آفتاب کے وقت سورج سمندر میں ڈوبنے کو ہے تو وہ آن کر اس کو جھٹ سنبھال لیتا تھا اور اپنے جہاز میں سوار کر کے راتوں رات سمندر میں جہاز رانی کرتا ہوا شمال کی راہ سے اپنی عظیم الشان سواری کو لے جایا کرتا تھا۔ جب

سورج کی سواری اس طرح شمال کی راہ سے گزرا کرتی تھی تو اس کی چمک بعض وقت گرمیوں میں شمالی پہاڑوں پر سے دکھائی دے جایا کرتی تھی۔ غرض حقد میں کا خیال تھا کہ عین گرمیوں میں جو رات کو شفق کی روشنی بہت عرصہ تک رہا کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے۔ اس طرح ول کن رات بھر جہاز چلاتا ہوا آخر کار صبح ہوتے ہوئے ٹھیک وقت پر سورج کو مشرق میں پہنچا دیا کرتا تھا اور وہاں اس کو ایسے زور کے ساتھ اوپر کی طرف دھکیل دیتا تھا کہ وہ اسی زور میں بھرا ہوا دن بھر اپنا دورہ کئے جاتا تھا۔ پھر وہ بڑا محنتی دیوتا یعنی ول کن آفتاب کو مشرق میں روانہ کر کے اگلے پیروں اپنی ساری قوت خرچ کر کے اسی سمندر کی راہ واپس آ جاتا تھا کہ شام کو آفتاب کی سواری کے لئے پھر مغرب میں تیار رہے۔ یہ دھند اپچارے ول کن کورات دن برابر رہتا تھا۔

آفتاب کی ظاہری گردش کو سمجھانے کے لئے ول کن اور اس کی کشتی کا حال جو ہم نے بیان کیا اچھا تو معلوم ہوتا ہے مگر اس میں ایک تو نقص یہ ہے کہ پچارے ول کن کورات دن محنت کرنے سے ایک لمحہ کی بھی فرصت نہیں ملتی اس کے سوا بعض اور مشکلیں بھی تھیں مثلاً جہازوں کے کپتان کہا کرتے تھے کہ ہم تو سارے بڑے بڑے سمندروں پر چاروں طرف پھرے مگر ہم کو تو یہ نہیں معلوم ہوا کہ سمندر آگے ہی کی طرف برابر پھیلتے چلے جاتے ہیں اور کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے بلکہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سمندر کی سطح جھک کر خم دار ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے جہاز ایک ہی طرف کو بہت دور تک چلتے چلتے آخر کار پھر اسی جگہ پہنچ جہاں سے ہم پہلے روانہ ہوئے تھے ان جہاز رانوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کو شمال کا حال بھی کسی قدر معلوم ہے کہ وہاں کوئی ایسا سمندر نہیں جس میں ول کن اپنا جہاز چلا سکے۔ یہ بات بھی لوگوں کو معلوم ہوئی کہ جہاز ران لوگ رات دن کرۂ زمین پر سمندروں میں ہر طرف سفر کرتے پھرتے ہیں مگر انہوں نے کبھی سورج کو سمندر میں اترتے نہیں دیکھا اور گو ول کن اپنا جہاز لئے روایت مذکورہ بالا کے موافق رات دن سمندر میں سفر کرتا رہتا ہے مگر ان جہاز رانوں کو کبھی اس کا سایہ تک نہیں دکھائی دیا۔

غرض ان باتوں سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ زمین ایسی ہموار سطح نہیں ہے کہ جو برابر آگے کو پھیلتی چلی جاتی ہو بلکہ وہ ضرور گول کرہ ہے جو آسمان میں معلق دھرا ہوا ہے اور کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوا نہیں جس سے وہ تھما ہوا ہو۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ خیال آیا کہ رات سے بدل کر دن اور دن سے بدل کر رات جو پیدا ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آفتاب درحقیقت آسمان میں زمین کے گرد پھرتا ہے اور دن کو ہمارے سر کے اوپر اور رات کو ہمارے پیروں کے تلے کی طرف گردش کرتا ہے۔ آہ لیکن اس آخر خیال کو درست ماننے کی صورت میں حدیث کا جو عقیدہ ہم حل کرنا چاہتے تھے وہ

جوں کاتوں باقی ہے کیونکہ بقول امام الحرمین رضی اللہ عنہ وغیرہ کے یہ حقیق علیہ مسئلہ ہے کہ آفتاب جس وقت ایک قوم کے یہاں غروب ہوتا ہے اسی وقت دوسروں کے یہاں طلوع ہوتا ہے اور رات کسی ملک میں چھوٹی ہوتی ہے تو کسی میں بڑی یہاں تک کہ بلخار کے علاقہ میں بعض اوقات شفق غائب بھی نہیں ہونے پاتی کہ صبح صادق نکل آتی ہے اور جیسا کہ اپنے موقع میں ثابت کیا گیا ہے عرض تسعین میں ہمیشہ چھ مہینے کی رات اور چھ مہینے کا دن ہوتا ہے غرض کہ اس پر دلائل قائم ہیں کہ غروب کے وقت آفتاب ساکن نہیں ہوتا۔ ورنہ لازم آئے کہ طلوع کے وقت بھی ساکن ہو (بلکہ ہر وقت ساکن ہی رہے) کیونکہ اب ایک افق کا غروب صحیحہ دوسرے افق کا طلوع ہے پھر یہ بھی براہین سے ثابت ہو چکا ہے کہ سورج اپنے آسمان سے کسی حالت میں جدا نہیں ہوتا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ طلوع ہو کر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر اور وہاں سے تیسرے پر اور اسی طرح عرش معلیٰ تک جا پہنچے جو کوئی ایسی بدیہی المہملان بات کا دعویٰ کرے وہ گویا روز روشن میں سورج کے نہ نکلنے کا اقرار کرتا ہے۔ اس موقع پر یہ امر بھی فراموش کرنے کے قابل نہیں کہ آفتاب ہمیشہ عرش کے نیچے ہی رہتا ہے کیونکہ عرش تمام آسمانوں کو (جن میں فلک شمس بھی داخل ہے) محیط ہے اور وہ سب اس کے جوف میں واقع ہیں۔ پھر فقط غروب کے وقت اس کے تحت العرش جانے کے کیا معنی۔

اسی قسم کے شبہات پر نظر کر کے سید محمود آلوسی بغدادی صاحب روح العالی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ:-

ولقد سالت كثيراً من اجلة المعاصرين عن التوفيق بين ما سمعت من

الاخبار الصحيحة و بين ما يقتضی خلافها من العيان والبرهان فلم

اولف لان الغرض منهم بما يروى الغليل ويشقى العليل

میں نے اپنے بہت سے جلیل القدر معصروں سے ان روایات صحیحہ اور مشاہدات و دلائل عقلیہ کے درمیان تطبیق کی صورت دریافت کی لیکن میری قسمت میں کسی ایسے جواب سے فائز ہونا نہ تھا جو کسی تشنہ کام کی پیاس کو فرو کر دے یا کسی بیمار کو شفا بخشنے۔

اس کے بعد انہوں نے جو کچھ اپنی ذاتی تحقیق اس بارہ میں بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آفتاب اور اسی طرح تمام ستارے ہمارے نزدیک عقل و ادراک رکھتے ہیں جیسا کہ کتاب وسنت کے شواہد کثیرہ سے ہریدہ ہوتا ہے اور جب یہ بات ہے تو کچھ بعید نہیں کہ آفتاب کے لئے انسان کی طرح کوئی نفس ناطقہ بھی ہو۔ بلکہ بعض صوفیہ نے تو اس کی تصریح کر دی کہ اس کے واسطے نہایت اعلیٰ درجہ کا کامل نفس ناطقہ ہے اور حکماء نے بھی اطلاق کے حق میں تو عموماً کہا ہے کہ ان کے اندر نفوس منطبعہ موجود ہیں لیکن بعض حکماء نے کواکب کے لئے بھی ایسا ہونا بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عالم

علوی میں ہے خواہ وہ کو اکب ہوں یا افلاک کلیہ یا افلاک جزئیہ یا خدا اور میرا اور کچھ ہی وناطق ہے۔ اور انسان کا نفس ناطقہ گاہ بگاہ مقدس ہو کر بدن سے نکل جاتا ہے اور پھر اپنے بدن کی یا کسی اور کی صورت میں متمثل ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام صحیح روایات کے موافق حضرت وحیہ کلبی یا بعض اعراب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے اور ایسے حالات میں جبکہ انسان کے نفس ناطقہ پر یہ کیفیت پیش آئے اپنے اصلی جسم کے ساتھ بھی اس کو ایک درجہ کا تعلق باقی رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم اصلی سے بھی افعال و حرکات سرزد ہوتے ہیں چنانچہ بعض اولیاء اللہ کی نسبت ایسی بہت حکایات منقول ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہ دیکھے گئے اور اس کا سبب ان کے نفوس قدسیہ کی قوت تجرد کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جس کی بنا پر وہ ایک موقعہ پر متمثل ہو کر ظاہر ہوتے تھے اور دوسری جگہ ان کا اصلی جسم پایا جاتا تھا اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ حضرات صوفیہ کے درمیان مشہور اور مشاہد اور مسلم ہے اور احادیث معراج وغیرہا میں جو بعض انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات کے تذکرے آئے ہیں ان سے بھی اسی اصول کی تائید ہوتی ہے۔

پس اب ہم اسی اصول کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ آفتاب کے لئے بھی ممکن ہے کہ ایک ایسا ہی نفس مقدس ہو جو اس کے مشاہد جسم سے اس طرح جدا ہو کر کہ ایک نوع کا تعلق اس سے بھی باقی رہے عرش تک جا پہنچے اور بلا واسطہ اس کے نیچے جہد کرے اور اجازت مانگے اور اس حالت میں اس کا یہ جسم مشاہد برابر چلتا رہے اور ایک منٹ کے لئے بھی ساکن نہ ہو۔ جیسا کہ الہییت دعوتی کرتے ہیں اور اس کے خروج الی العرش کا یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہو جبکہ وہ افق حقیقی کے اعتبار سے غروب ہوتا ہوا اور ربع مسکون کے لوگ عموماً اس کے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ عرض تسعین میں وہ اس وقت طلوع ہو رہا ہو کیونکہ یہ ہمارے لئے اب کچھ معترض نہیں اور یہ بھی ایک احتمال ہے کہ غروب کا اعتبار خاص افق مدینہ کے اعتبار سے کیا جائے۔ آھوالہ علم بالصواب۔

ان تمام توجیہات کے بعد جو اوپر مذکور ہوئیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس صحیح حدیث کا مطلب حل کرنے کے لئے مسائل ہیئہ کے مقابلہ میں اس قدر جدوجہد کام میں لائی گئی اگر اس سے پہلے خود الفاظ حدیث کا منطوق متعین کرنے کی سعی کی جاتی تو میرے خیال میں بہت سی تاویلات سے نجات مل جاتے کا امکان تھا۔ اگر یوں کہا جاتا تو کیا حرج تھا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحقیقہ خداوند ذوالجلال کی عظمت و جبروت اور مخلوقات میں سے بڑی سے بڑی مخلوق کی عجز و بیچارگی کو واضح فرمایا ہے اور ربط حادث بالقدریم کے اس مسئلہ کی تقریر کی ہے جس کو محققین ام المسائل کہتے ہیں اور

جس کا حاصل یہ ہے کہ مخلوقات کو جو علاقہ (استفادہ و جو کام) اپنے خالق جل علاہ سے ہے وہ اگر بالفرض ایک لمحہ کے لئے بھی منقطع ہو جائے تو عالم میں کسی چیز کا وجود اسی طرح باقی نہیں رہ سکتا جس طرح آفتاب کی شعاعوں کا تعلق زمین سے رک جانے پر زمین کا روشن رہنا ممکن نہیں اسی لئے اسلام کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ ہر جسم کے وجود اور تمامی حرکات و سکنات کی یا گ فقط خدائے واحد کے بقضا قدر میں ہے یہاں تک کہ کوئی تنفس جو سانس لیتا ہے اور ہر پتہ جو درخت پر ہلتا ہے اور ہر ایک نسا جو اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے اس میں بھی اسی کی اجازت اور اسی کا ارادہ و حکم ہے۔

وہ آفتاب درخشاں (جس کو ان تمام اجرام علویہ کا بادشاہ کہنا چاہئے جو کل اجسام سفلیہ پر اپنی حکومت رکھتے ہیں) اسی وحدہ لا شریک کی ادائے طاعت کے لئے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے اور دنیا کا یہ سب سے زیادہ روشن ستارہ (جس کے حکم نظام حرکت نے حضرت خلیل اللہ کے مقابلہ میں نمود کو ہکا بکا کر دیا اور جس کی آب و تاب کے سامنے سب کی بہت بڑی ملکہ (بلیس نے) باوجود اولیت من کل شیء ولہا عرش عظیم کی شان رکھے کے جبین نیاز جمکادی۔ اور سر بسجود خم کر دیا) جب مشرق سے مغرب کو روانہ ہوتا ہے (اور ہر وقت روانہ ہوتا رہتا ہے) تو اپنی حرکت کی ہر ہر آن میں اور مسافت کے ہر ہر قدم پر عرش کے فیچے اور رب العرش کے سامنے سجدہ میں گرتا ہے۔ اور (علی اختلاف الاراء) حالاً یا قالا۔ ہر لحظہ آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرتا رہتا ہے۔ یہ محال نہیں کہ اس عزیز و عظیم کا اذن حاصل کئے بغیر وہ ایک قدم ادھر یا ادھر رکھ سکے۔ چنانچہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک جو چکر چوبیس گھنٹہ میں وہ پورا کرتا ہے اس میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں آتی کہ وہ رب العزت کے حکم سے بے نیاز ہو سکے یا اس سے سرتابی کا خیال لاسکے۔

اس کا یہ سلسلہ رفتار اسی طرح روزمرہ چل رہا ہے اور یونہی ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہاں تک کہ اہل اسلام کے معتقدات کے موافق امر الہی آن پہنچے اور عالم کی تابعی کی گھڑی نزدیک آ جائے اور اپنے جس مستقر (جائے قرار و سکون) کی تلاش میں یہ آفتاب سرگرداں رہتا تھا اس کو پا چکے۔

اس وقت اس کو حکم ہوگا کہ قدم آگے مت اٹھاؤ۔ اپنی حرکت کو روک لو۔ اور جس طرف سے آئے تھے اسی طرف پھر اٹھے پاؤں لوٹ جاؤ۔ وما ابلغ مقال سبحانہ و تعالیٰ والشمس تجری لمسقر لها ذلک تقطع العزیز العظیم والقمر قنوتہ منازل حتی عاد کا العرجون القلیم۔ لا الشمس یبغی لها ان تلوک القمر ولا اللیل سابق النہار و کل فی فلک یسبحون (ترجمہ) اور آفتاب ہے کہ اپنے ٹھکانے کی طرف کو چلا جا رہا ہے۔ یہ

(اندازہ خدا کا باندھا ہوا ہے جو ہر دست (اور ہر چیز سے) آگاہ ہے اور چاند ہے کہ ہم نے اس کے لئے منزلیں ٹھہرا دیں یہاں تک کہ (آخر ماہ میں کھٹے کھٹے) پھر (ایسا ٹیڑھا اور پتلا) رہ جاتا ہے جیسے (کھجور کی) پرانی ٹہنی نہ تو آفتاب ہی سے بن پڑتا ہے کہ چاند کو جالے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے (اور کیا چاند اور کیا سورج) سب (اپنے اپنے) مدار (آسمان) میں (پڑے) تیر رہے ہیں۔ ہماری اس تقریر کے موافق جو ہم نے حدیث مذکور کے متعلق عرض کی۔ آفتاب کا ہر وقت زیر عرش رہنا ہر آن میں طلوع و غروب کا ہونا لیل و نہار میں اختلاف پایا جاتا وغیرہ امور جن کو امام الحرمین نے شہ کے موقع پر پیش کیا تھا کچھ مضربیں بلکہ مفید ہیں البتہ تجوی حتی لتسبی الیٰ مسطوحا تحت العرش الخ والی روایت میں تحت العرش کو برخلاف تصریحات قوم تجری کے متعلق کرنا پڑتا ہے۔ جس میں قواعد عربیت کے لحاظ سے کوئی قیاحت نہیں۔ باقی مستقر کے جو معنی لئے گئے ہیں وہ بعض اجلہ مفسرین کے قول کے بالکل موافق ہیں۔

اس کے بعد اگر گفتگو کی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے تو نقطہ اس بارہ میں کہ جب ہر لمحہ آفتاب کی یہی حالت تھی کہ وہ عرش کے نیچے جمہ کرتا رہتا اور اجازت مانگتا رہتا ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر سے خطاب کرنے میں غروب آفتاب کی خصوصیت کو کیوں ملحوظ رکھا لیکن اس کا جواب نہایت اہل ہے کون نہیں جانتا کہ سورج کے تزلزل اور بیچاریگی کا نمایاں سے نمایاں مظہر اور اس کی ادھر سے ادھر حرکت کا ظاہر سے ظاہر پہلو دیکھنے والوں کو اپنے اعتبار سے صرف غروب ہی کے وقت دکھائی دیتا ہے اور اس لحاظ سے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کے لئے اس وقت کی رعایت فرمائی تو نہایت ہی مناسب ہوا۔

الغرض اس حدیث سے علاوہ دوسرے فوائد کے اس کی بھی بخوبی وضاحت ہوگئی کہ یہ دیکھ کر کہ عالم مشاہدات میں علویات سفلیات سے اشرف ہیں اور پھر آفتاب تمام علویات میں بھی اشرف و اعلیٰ ہے کوئی شخص یہ ہوکا نہ کھائے کہ آفتاب بھی کسی وجہ میں قابل عبادت ٹھہر سکتا ہے ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہئے کہ آفتاب بہر حال عرش کے نیچے ایک حرم کی طرح جو کسی کام پر لگایا گیا ہو پڑا چکر کھا رہا ہے اور مستحق عبادت تنہا وہی نور السموات والارض ہو سکتا ہے جو عرش سے بھی ادھر ہے اور جس کی روشنی سے تمام آسمان و زمین اور عرش و کرسی جگمگا رہے ہیں۔ و من ایاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجلو الشمس ولا للقمر والسجدوا للہ الذی خلقہن ان کتم ایاتہ تعبدون

(ترجمہ) اور خدا کی (قدرت) کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند

(بھی) ہیں (سو) نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اگر تم کو خدا کی ہی عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ والنعم ما قیل

لنا شمس وللأفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء
فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء
(تنبیہ) اس بحث کے متعلق بعض دوسرے محققین کی تقریرات ضیق مقام کی وجہ سے ترک کی گئیں۔ اور واضح رہے کہ ان تمام مضامین کی بناء عرش کو کردی شکل ماننے پر ہے جیسا کہ امام الحرمین کی رائے ہے ورنہ اس کے خلاف بھی اقوال مؤید بالخصوص موجود ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مناظرہ و مباحثہ و مکالمہ

فن مناظرہ ایسے فن کو کہا جاتا ہے جس میں مناظرہ کرنے والا دلائل کے ذریعہ دوسرے شخص پر اپنے معتقدات اور نظریات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مناظرہ کی یہ تعریف کسی خاص فلسفیانہ اور منطقیانہ تفصیل کی محتاج نہیں۔ یہ فن اپنی شان اور ذمہ داری کے اعتبار سے نہایت ہی اہم اور قابل وقعت ہے۔ مذہبی مناظروں میں کسی مذہب کی صداقت اور حقانیت کی پوری پوری ذمہ داری مناظر کی علمی قوتوں اور دلائل کو دل نشین کرنے کی لیاقتوں پر موقوف ہے۔ ایک بے سلیقہ مناظر ایک صحیح اور سچے مذہب اور صحیح عقائد کو بہت آسانی سے شکست میں بدل سکتا ہے لیکن فن مناظرہ کا ماہر بعض اوقات غلط اور باطل نظریات کو بھی صحیح کر دکھاتا ہے۔ پھر فن مناظرہ میں نہ صرف لیاقت کی ضرورت ہے بلکہ فطری حاضر جوابی اور حاضر دماغی کی بھی سخت ضرورت ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام صفات میں پورے تھے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر دنیائے مذاہب کی سچائی کا عالمگیر مناظرہ منعقد کیا جائے تو میرے نزدیک موصوف کے دور میں ان سے اچھا اسلام کا نمائندہ جو اپنے روشن پختہ دلائل سے دوسرے مذاہب پر حجت قائم کر دے اور کوئی نہ ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی جماعت کو جب کسی آل انڈیا اہم مسئلہ یا بحث میں بڑے بڑے اہل فہم اور سلجھے ہوئے لیڈروں کے مقابلہ میں ضرورت پیش آتی تو سب کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھتیں اور علمائے دیوبند کو میدان جیتنے کا اطمینان ہو جاتا چنانچہ دارالعلوم کی تاریخ شاہد ہے کہ موصوف نے فن مناظرہ میں بڑے بڑے معرکے سر کئے ہیں اور نہ صرف دیوبند کا وقار قائم کیا ہے بلکہ اسلام کی لاج بھی رکھی ہے موصوف کی زندگی جہاں شریعت کے مطالعہ و درس قرآن و حدیث

وعظ و تقریر میں گزری وہاں اسلام کی وکالت اور تائید میں بھی ایک ہفتہ کا مناظر کی حیثیت سے آپ کی عمر کا ایک حصہ بسر ہوا۔ ان کی قوت علمیہ اور زور بیان کے ساتھ قوت استدلال کے سامنے شاید واید ہی کوئی ٹھہرتا تھا۔ علامہ مخاطب اور مناظر کی مختصر سی گفتگو میں اس کی تمام علمی طاقتوں اور منہجائے خیال کے سارے زور کا اندازہ لگا لیتے تھے اور ایسے دلائل یا الزامی سوالات قائم کرتے کہ حریف چاروں طرف سے اپنے آپ کو محصور پا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس قسم کے مناظروں اور مباحثوں کے اثرات اور نتائج سے آپ ان کے فن مناظرہ اور مباحثہ کا اندازہ لگا سکیں گے اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کچھ پیش کرنے کی بجائے دوسرے دیدہ و درعلما کے نکلے ہوئے حالات پیش کرتا ہوں۔ مولانا سید سلمان ندوی مرحوم دارالعلوم دیوبند کی ایک باہمی مصنوعی مجلس مناظرہ کا چشم دید منظر پیش کرتے ہوئے علامہ عثمانی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں۔

”اسی زمانہ میں (۱۹۰۶ء کے بعد) آریوں کی تحریک سے شدھی کا زور تھا اور عربی مدرسوں میں آریوں سے مناظرہ کی تعلیم دی جاتی تھی چنانچہ (دارالعلوم دیوبند میں ایک) جلسہ کے بعد طالب علموں نے آریہ اور مسلمانوں کے مناظرہ کا مظاہرہ کیا۔ طالب علموں کے دو گروہ بنے۔ ایک (گروہ) ایک مسئلہ کا حامی تھا اور دوسرا اس پر معترض یا ہم سوال و جواب اور رد و قدح کا سلسلہ قائم تھا کہ ایک گروہ کمزور پڑ گیا۔ مولانا شبیر احمد صاحب جو مدرسین کے ساتھ میرے قریب بیٹھے تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب سے اجازت لے کر مدرسین کی صف سے نکل کر طالب علموں میں مل گئے اور اس کمزور فریق کی حمایت میں فرمانے لگے اور آخر اپنی تقریر کی قوت اور استدلال کے زور سے ہارا ہوا میدان جیت لیا اور سب نے ان کی ذہانت اور طباعی کی داد دی۔“ (معارف اپریل ۱۹۵۱ء ص ۲۹۷)

مذکورہ بالا مناظرے کے رپورٹر اور راوی معمولی آدمی نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی مایہ ناز ہستی ہیں جو حضرت عثمانی کے ایک مناظرہ کا نقشہ کن شاعر الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں بلکہ تمام علمائے دیوبند اور طلبہ کی اس کیفیت کا بھی نقشہ کھینچ رہے ہیں جو علامہ عثمانی کی مناظرانہ قوت تقریر اور زور استدلال سے تمام مجمع پر طاری ہو گئی تھی۔

تردید قادیانیت اور علامہ عثمانی

جناب مفتی محمد شفیع صاحب حیات النور کے اپنے مقالہ میں مولانا عثمانی کے متعلق فیروز پور کی ایک تقریر کا اثر جو قادیانیت کی تردید میں آپ نے فرمائی تھی۔ تحریر فرماتے ہیں:-

”اگلے روز مقررہ وقت پر مناظرہ شروع ہو گیا۔ ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ عین مجلس مناظرہ میں نظر پڑی کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہما مع چند دیگر علما کے تشریف لارہے ہیں۔

مناظرہ کے بعد شہر میں ایک جلسہ عام ہوا جس میں حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تقریریں فیروز پور کی تاریخ میں ایک یادگار خاص کی نوعیت رکھتی ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو قادیانی و حل کے شکار ہو چکے تھے (قادیانی ہو چکے تھے) اس مناظرہ اور تقریروں کے بعد اسلام پر لوٹ آئے۔ (حیات انور ص ۲۶۰)

جناب مفتی محمد شفیع صاحب کی تحریر سے واضح ہے کہ حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کی تقریروں نے مرتد مسلمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق سے پھر اسلام کے دائرے میں لاکھڑا کیا۔ کسی مرتد کو اسلام کے دائرہ میں واپس لانا جتنا مشکل ہے اس کا اندازہ لگانا سخت دشوار ہے۔

پانی میں ہے آگ کا لگانا دشوار پتے دریا کو پھیر لانا دشوار
دشوار سہی مگر نہ اتنا جتنا بکڑی ہوئی قوم کا بنانا دشوار

کراچی میں علامہ کا آریوں سے مناظرہ

فخر الہند مولانا حبیب الرحمن صاحب رسالہ القاسم ماہ شوال ۱۳۲۹ھ میں علامہ عثمانی کے کراچی میں آریوں کے ساتھ ایک مناظرہ کا حال حسب ذیل الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”کراچی میں آریہ جماعت کے سالانہ جلسہ منعقد ہوا اور اس میں اہل اسلام سے مناظرہ کی قرارداد ہو گئی۔ تب انجمن خدام الاسلام کراچی کی جانب سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی طلب میں تار آیا۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف ۲۲ رمضان کو کراچی روانہ ہوئے اور وہاں بحمد اللہ مولوی صاحب موصوف کے نہایت موثر بیانات ہوئے (اور مناظرہ بھی ہوا) جن کا اہل کراچی پر گہرا اثر ہوا اور مولوی صاحب ہی کی موجودگی میں جمیعہ الانصار کی شاخ قاسم المعارف کا باضابطہ انعقاد و افتتاح ہوا۔ ۲۸ رمضان ۱۳۲۹ھ کو عین تراویح کے وقت سیکرٹری صاحب انجمن خدام الاسلام کا تار بدیں مضمون موصول ہوا۔ کہ مولوی شبیر احمد صاحب نے نہایت کامیابی حاصل کی اور آج کی میل میں دیوبند روانہ ہو گئے۔ ۳۰ رمضان کو دس بجے دن کے مولوی صاحب موصوف بخیریت تمام دیوبند پہنچے۔ (القاسم ماہ شوال ص ۵)

مہتمم صاحب کی تحریر سے علامہ عثمانی کے بیانات کا گہرا اثر مناظرہ میں واضح کامیابی اور رمضان کے ماہ میں طویل سفر اور مشقت نیز جمعیت الانصار کی شاخ کا وہاں افتتاح ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ سب امور موصوف کی مناظرانہ لیاقت پر اثر تقاریر اور اسلامی خدمات کی آئینہ داری کرتے ہیں مذکورہ عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اپنی عمر کے ابتدائی حصہ میں ہی شہرت کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ کیونکہ آپ ۱۳۲۵ھ میں تعلیم سے فارغ ہوئے اور ۱۳۲۹ھ میں کراچی والوں کی نظر انتخاب مناظرے کے لئے صرف آپ پر ہی پڑی کہ دارالعلوم سے انہوں نے آپ ہی کو دعوت دی۔ یہ تو آپ کے مناظرے کے دو تین تحریری ثبوت کے مناظرے تھے ورنہ آپ نے کتنے زبردست مناظرے کئے جن کی تفصیل یہاں مطلوب نہیں۔

ہندوستان کے مختلف مذاہب اور دیگر مکتبہ ہائے خیال کے ساتھ آئے دن کے مناظروں کے باعث دارالعلوم دیوبند میں طلبہ کو تقریروں اور مناظروں کی مشق کرائی جاتی رہتی تھی اور علامہ عثمانی ان امور کے انچارج ہوتے تھے اور طلبہ کو ان فنون کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے عہد میں اس قسم کی مختلف جماعتیں ظہور میں آتی رہتی تھیں۔ جیسا کہ مرحوم سید سلیمان ندوی کے بیان سے واضح ہے۔

تحریک خلافت کے زمانے کے بعد جب حکومت برطانیہ نے ہندو مسلم اتحاد کے خرمین پر فساد اور پھوٹ کی بجلی گرائی اور چڑت شردھانند نے آگرہ اور اس کے اطراف و جوانب میں شدھی کی تحریک شروع کی تو علامہ بھی وہاں پہنچے اور دارالعلوم میں طلبہ کے سامنے مناظرانہ شان کی تقریریں شروع فرمائیں اور اسی کے نتیجہ میں مولانا کا ”اعجاز القرآن“ جیسا مقالہ علمی خزانے لے کر ہمارے سامنے آیا۔ اس زمانہ میں دارالعلوم میں ہندی کی تعلیم کا بھی آغاز ہوا اور راقم الحروف نے بھی کئی سال ہندی کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے منسکرت کے ستیا رتھ پرکاش کا پہلا باب پڑھنا شروع کیا جس کے بعض بعض اشلوک اب تک مجھے یاد ہیں۔

آپ نے جہاں قادیانوں کے رد میں بہت کچھ کام کیا ہے وہاں آریوں کے متعلق بھی آپ کے مضامین مناظرہ کرنے والوں کے لئے خاص ہتھیار ہیں۔

قادیانیوں کے رد میں بعض آیات کے ماتحت آپ کی تفسیر میں بہت کچھ ہے اور خاص طور پر آپ کی کتاب ”الشہاب“ اور ”صدائے ایمان“ نیز دیگر تقریریں ہیں۔

اکتوبر ۱۹۱۵ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۳۶ھ کے جلسہ انعام میں مولانا عثمانی نے جو تقریر کی۔ اس

کے متعلق القاسم ماہ مذکور کے صفحہ چونتیس پر مولانا اعجاز علی صاحب کی رپورٹ یہ ہے:-
 ”(مولانا مرتضیٰ حسن صاحب) کی تقریر کے بعد حضرت مولانا مولوی شبیر احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اسی مذہب کے متعلق بعض خاص خاص ارشادات فرمائے۔ حیات مسیح کے متعلق دلائل بیان فرما کر فرمایا کہ عقلی دلیل بھی اسی کو مقتضی ہے کہ مسیح علیہ السلام ضرور زندہ ہیں آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور وقت تنگ ہو گیا ہے اس لئے ہم پھر کسی روز بیان کریں گے آخر میں آپ نے موثر الفاظ میں طلبہ سے فرمایا کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے مناظرہ کرو اور احقاق حق کی پوری کوشش کرو۔“ (القاسم ذی الحجہ ۱۳۷۱ھ)

اس رپورٹ سے بھی علامہ کا مناظرہ کے فن میں طلبہ کو رغبت دلانا واضح ہے۔ فرض کہ آپ کی زندگی کے بہت سے لمحے اسی فن کی صحرانوردیوں میں گزرے جو آج بھی ہمارے لئے یادگار کا باعث ہیں۔ رہا مباحثہ تو اس کے متعلق سیاسیات کے عنوان کے ماتحت مختلف واقعات ملیں گے جو مولانا محمد علی جوہر اور سید سلیمان ندوی وغیرہما کے ساتھ پیش آئے۔

مکالمہ

جب کسی خاص مسئلہ میں آپ کو اہل علم حضرات سے کلام کرنے کی نوبت آئی ہے وہ اپنی جگہ حیرت انگیز ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ کا ”مکالمہ المصدرین“ ملاحظہ کیجئے۔

عثمانی اور تبلیغ اسلام

اسلام میں تبلیغ کا فریضہ اس قدر اہم اور نازک ہے کہ اس کی ذمہ داری سے صحیح قسم کا مبلغ ہی عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ تبلیغ محض بھی نہیں ہے کہ کسی مذہب کو جس طرح چاہا دوسروں کے سامنے پیش کر دیا۔ بلکہ قرآن کریم نے مبلغ کے فرائض میں دو کڑی شرطیں لگائی ہیں یعنی حکمت اور موعظہ حسنہ چنانچہ خدائے حکیم نے اپنے کلام میں آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حسب ذیل الفاظ میں فریضہ تبلیغ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔

ادع الی صبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ

اپنے رب کی طرف (اے محمد) حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیجئے۔

مذکورہ آیت میں تبلیغ کی روح بیان کی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی صداقت کے علاوہ اسی حکیمانہ طرز اور موعظہ حسنہ کے ذریعہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی زندگی میں وہ زبردست

کامیابی ہوئی کہ دنیا کے ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء میں سے کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا۔

تبلیغ کی فرضیت

تبلیغ میں جہاں حکمت اور موعظہ حسنہ کی ضرورت ہے وہاں خود نفس تبلیغ کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے چنانچہ بلغ ما انزل الیک من دیک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یعنی آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جائے اس کی برابر تبلیغ کرتے رہئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے منصب رسالت میں کوتاہی کی۔ اس لئے ختم نبوت کے بعد تو علماء کے لئے تبلیغ کا کام اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی حیات اور نشوونما کا بہت بڑا دارومدار محض تبلیغ پر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ کی افادیت کا اندازہ کلام الہی کی اس آیت سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔

وذكر فان الذکری تنفع المؤمنین

اور آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے کیونکہ نصیحت مومنین کو نفع بخش ہے۔

ظاہر ہے کہ دنیا کی حیات دینی اور دنیوی کسی منفعت کے حصول پر موقوف ہے اور مذکورہ آیت میں نصیحت کرتے رہنے کو مسلمانوں کے لئے سودمند بتایا گیا ہے اس لئے ہر مسلمان کا عموماً دوسروں کو تبلیغ کرنا اور علماء کو بالخصوص نہایت ضروری ہے تبلیغ اور نصیحت کی مسلسل پارشوں سے خالق کون و مکان کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے اور دین کی طرف دلوں کا میلان ہوتا رہتا ہے چنانچہ ہر دور میں یہ علمائے اسلام ہی کی کوششوں کا نتیجہ رہا ہے کہ اسلام کے احکام اور مسلمانوں کے اعمال صالحہ میں تازگی اور نشوونما ہوتی رہی۔

علامہ شبیر احمد عثمانی کی تبلیغی سرگرمیاں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جن کو فراموش کیا جاسکے اگر آپ کی تبلیغی سرگرمیوں اور اسلامی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو مختصر الفاظ میں مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ آپ کی ساری عمر اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے اور دعوت اسلام دینے اور اسلام کی صداقت کے بیان کرنے میں بسر ہو گئی۔ اس کا اعجاز آپ گذشتہ اوراق سے کر چکے ہوں گے۔ آپ کی تحریریں اور تقریریں تصانیف اور مجلسیں اسلام کے نظریوں کو آشکارا کرنے کے لئے وقف رہیں۔ عمر کے تمام لمحے قرآن اور سنت کو حکیمانہ انداز میں سلجھانے اور موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھانے میں گزر گئے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ انہوں نے جس پہلو پر بھی قلم اٹھایا لیوں کو جنبش دی مسلمانوں

کے دلوں کی کھیتوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا جس جلسہ میں تقریر کی اس کے دلوں کی دنیا کو بدل ڈالا غرضیکہ نفس تبلیغ اور حکیمانہ انداز دونوں میں موصوف کی خدمات بہت شاندار ہیں۔ اور دونوں میں آپ کا مقام بلند اور معیار اونچا ہے اور انصاف یہ ہے کہ وہ دنیائے اسلام کے ممتاز مبلغین کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔

تبلیغ کا آغاز

دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا غلغلہ انداز تبلیغی مقالہ ”اسلام“ تھا۔ جس کو آپ نے جمعیت الانصار دیوبند کے ماتحت موتمر الانصار مراد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں پڑھ کر پبلک اور علما میں اپنا وقار قائم کیا۔ یہ جلسہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء فضلاء اہل عزت و اہل علم کا اپنے دور میں زبردست جلسہ تھا یہیں سے حضرت عثمانی کی شہرت کا آفتاب طلوع ہوا۔ موتمر کا دوسرا جلسہ جو میرٹھ میں ہوا اس میں آپ نے الدار لآ خرو یعنی قیامت کے اثبات اور تباہی کے بطلان پر زبردست فلسفیانہ مقالہ پڑھا۔ بعد ازاں جیسا کہ آپ نے ابھی گذشتہ اوراق میں مناظروں کے سلسلہ میں پڑھا ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں ان کی تقریریں ہوئیں کہ ہر تقریر بجائے خود تبلیغ تھی۔

حکیمانہ رنگ

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مبلغ کو تبلیغ میں حکمت کی سخت ضرورت ہے وہ آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغی سلسلہ جاری کر رکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو تبلیغ کرنے کے لئے وفد کی ترتیب دی تو اس کا امیر انہوں نے مولانا شبیر احمد صاحب کو منتخب فرمایا۔ ”تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی“ کے مصنف لکھتے ہیں:-

”۳ جون ۱۹۲۵ء کو سمیٹی میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا اور باب لیگ کو تبلیغ کرنے کی غرض سے حضرت تھانوی نے اس اجلاس کے زمانہ میں ایک تبلیغی وفد بھیجے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو اس وفد کا امیر مقرر فرمایا۔“ (تعمیر پاکستان، علمائے ربانی ص ۷۷)

حاضر جوانی اور مسئلہ کی تہہ تک رسائی

مولانا محمود علی صاحب مرحوم سابق پروفیسر رند میر کالج کپور تھلہ (جن کی ۱۲۳ پریل ۱۹۳۵ء کو

پنشن ہونے کے بعد اس راقم الحروف کو پور حملہ کما سی کالج میں بحیثیت لیکچرار بارہ سال ایف اے اور بعد ازاں بی اے کی کلاسوں کو ستمبر ۱۹۴۷ء پاکستان کے بننے تک پڑھانے کی نیابت کا فخر حاصل رہا۔ اپنے زمانے کے علماء معتمدین میں ایک دیدہ ور مصنف تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سے دین و دولت، دین دانش اور دین و آئین بہترین تصنیفات ہیں۔ آپ غالباً اس وقت دین و آئین کی تصنیف میں مصروف تھے اور مسئلہ سود کی وقتی بحثوں کی الجھنوں کے سلجھانے میں بے تاب تھے۔ کیونکہ موجودہ دور میں دنیاوی تجارتوں کا طویل سلسلہ بینکوں کے لین دین اور سود کے بغیر چلنے کی دشواریاں ہر قدم پر مشکلات کا پتہ دے رہی تھیں۔

ناگاہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا پور حملہ تشریف لانا ہوا اور آپ محترم خواجہ فیروز الدین صاحب مرید عقیدت کیش حضرت مولانا صدیق احمد صاحب اصفہوی علیہ الرحمۃ و سابق ممبر مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی کوشی پر قیام فرما ہوئے۔ مولانا محمود علی صاحب نے مسئلہ سود کی الجھنوں کو حضرت عثمانی کے سامنے پیش فرمایا اور عرض کیا کہ موجودہ دور میں اس کے بغیر چارہ نظر نہیں آتا۔ ان کا اتنا فرمانا تھا کہ جواب حاضر تھا سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ مولانا نے فرمایا:۔

”اگر کسی ملک یا شہر میں وبا پھیل جائے اور اس میں انسان جتلا ہوئے لگیں تو کیا بیماری کو صحت کہا جاسکے گا یا بیماری کو بیماری ہی سمجھا جائے گا۔“

مولانا محمود علی صاحب مرحوم اس جواب کو سن کر پھڑک اٹھے اور فرمایا میں سمجھ گیا۔ قابل نے جو ہر قابل کو اشارہ کیا اور اشارہ ہی اشارہ میں سب کچھ حل فرما دیا۔ خاصوں کے سامنے نکتوں کی تشریح خلاف بلاغت ہے جس طرح عوام کے سامنے خاص نکتوں کا بیان کرنا خلاف بلاغت ہے۔

پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق نکتہ خاص مگو مجلس عام است ایں جا

گفتگو میں بذلہ سخی اور حقیقت کی ملاوٹ

دیر کی بات ہے کہ مولانا عثمانی اپنی آنکھیں بنوانے کے لئے موگھا خلع فیروز پور تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مرزائی قادیانی مولانا کے پاس آیا۔ مولانا عثمانی اس وقت حجامت بخوار ہے تھے۔ قادیانی صاحب حسب عادت کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص نیکوں کے راستہ پر چلتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بدوں کے راستہ پر چلتا ہے تو بد، کوئی ولی کی راہ پر چلتا ہے تو ولی مولانا عثمانی مرحوم اس کے مقصد کو ناٹ گئے اس کا منشا اس کہنے سے یہ تھا کہ جو نبوت کے راستہ پر چلے گا وہ نبی ہو جائے گا۔ مولانا

نے فوراً فرمایا اور جو ریل کے راستے پر چلے گا وہ ریل ہو جائے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کو فرمایا ہے۔ فلاسلکی مسبل دہک ذللا (اپنے رب کے راستے پر آسانی سے چلتی رہ لکھنا شہد کی مکھی رب کے راستے پر چلنے سے رب بن جائے گی۔ فہت الذی کفر

قوت فیصلہ

دہلی کے ایک ہندو مسلم اتحاد اجلاس میں جس کی صدارت کوئی ہندو لیڈر کر رہا تھا اور یہ گروہ کی شہد کی مکھی کے بعد کا واقعہ ہے۔ دو مسئلہ پیش تھے۔ پہلا ہندو مسلم اتحاد اور دوسرا انگریزوں سے حصول آزادی کا طریق کار۔

اس اجلاس میں بڑے بڑے ہندو مسلم لیڈر جمع تھے۔ جلسہ بھی اہم تھا۔ جمعیتہ العلما کے حضرات بھی تھے اور علما و یوہند میں سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی شریک جلسہ تھے۔ جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی جلسہ کا کافی قیمتی وقت اسی بحث میں ضائع ہو گیا کہ دونوں تجویزوں میں سے پہلے کس کو طے کیا جائے۔ پلیٹ فارم پر دسیوں لیڈر آئے کسی نے پہلی اور کسی نے دوسری تجویز پر پہلے بحث کرنے کو کہا اسی طرح معاملہ طول پکڑ گیا اور کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ آخر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے نہ رہا گیا آپ نے مولانا احمد سعید صاحب کے ذریعہ صدر جلسہ سے بولنے کی اجازت چاہی اور پلیٹ فارم پر تشریف لائے کھد کے مونے کپڑے بدن پر اور کھد کی محمودیہ ٹوپی سر پر دیکھ کر لوگ معمولی آدی سمجھے۔ آپ نے حسب ذیل تقریر شروع فرمائی۔

”صاحب صدر آج کے جلسہ کی کارروائی سے مجھے خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی۔ میں تقریر سے پہلے اپنا تعارف کرواؤں کہ میں چٹائیوں پر بیٹھنے والوں اور چراغ کی روشنی میں پڑھنے والوں میں سے پرانے خیالات کا ایک شخص ہوں مجھے مسرت اس لئے ہوئی کہ میں سمجھتا تھا کہ نئی روشنی پرانی سے بہتر ہوگی مگر آج کے جلسے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ معاملہ غلط ہے۔ بلکہ ثابت یہ ہوا کہ اس نئی روشنی سے وہی پرانی روشنی بہتر ہے اور افسوس اس امر کا ہے کہ نئی روشنی کے قائل انسان ابھی تک یہ طے نہ کر سکے کہ دونوں تجویزوں میں سے پہلے کس تجویز کو طے کیا جائے اس مسئلہ کا بہت آسان حل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کارخانہ کے کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ انجن کی طاقت کے مطابق ہی مشین لگاتا ہے۔ اگر انجن دس ہارس پاور کا ہوگا اور مشین کو چلانے کے لئے چند گھوڑوں کی طاقت کے انجن کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی عقل مند آدمی ایسی مشین نہیں لگا سکتا ورنہ کارخانہ چلنے کی امید بھٹ ہے۔

لہذا ہمیں اس اجلاس میں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ دونوں قومیں متحد ہو کر کوئی کام کرنا چاہتی

ہیں یا علیحدہ علیحدہ۔ دونوں قوموں کے اتحادی انجن کے لئے جو مشین لگائی جائے گی اس کے لئے کچھ اور سکیم ہوگی اور انفرادی انجن کے لئے کچھ اور۔ لہذا اگر مسلم اور ہندوؤں کو علیحدہ علیحدہ حقوق کا پاس ہے تو اس صورت میں ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے انجن کی طاقت کے مطابق مشین لگائیں گے۔ لہذا پہلے ہندو مسلم اتحاد کے معاملہ پر بحث ہونی چاہئے۔

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی یہ تقریر سن کر صدر نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ واقعی پہلے اسی تجویز پر غور ہونا چاہئے اس کے بعد اور کسی کی کوئی بات اس تجویز کے متعلق نہ سنی جائے گی۔ چنانچہ اس تجویز کے متعلق جلسہ کے اکثر اوقات میں ہندوؤں کی طرف سے موہن مدن مالویہ بولتے رہے اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مالوی کے جوابات دیتے رہے۔ تا آنکہ مولانا عثمانی اپنی تقریر اور قوت فیصلہ سے دونوں قوموں کے لیڈروں پر چھا گئے۔

جواب کی لاجوابی

ابھی ابھی مناظرے کے ضمن میں آپ نے علامہ کی قوت استدلال کا ذکر پڑھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی معلوم کر کے خوش ہوں گے کہ آپ معترض یا سائل کا جواب اس قدر روزنی مناسب اور محققانہ دیتے تھے کہ قاری یا سامع کو اس جواب کی لاجوابی کا یقین ہو جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں ہم آپ کو معترضین اور سائلین کے اعتراضات اور موصوف کے جوابات کی طرف لئے چلتے ہیں جو ان کی تصنیفات اور مضامین سے ملتے ہیں۔ مثلاً تنازع یا آواگون کے متعلق سوامی دیانند کی ایک دلیل اپنے مضمون الدار لا خرمہ میں علامہ لکھتے ہیں:-

سوامی جی کی دلیل

سوامی جی تنازع کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہر آدمی کو بالطبع موت سے ڈر لگتا ہے حالانکہ خوف اسی کا ہونا چاہئے جو کبھی تجربہ میں آ چکی ہو اس سے ثابت ہوا کہ ہم پہلے بھی کسی موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں اور اس کی وہ ناگوار محسوس جب ہم کو یاد آ جاتی ہے تو ہم اس سے گھبرا اٹھتے ہیں (الحکم رجب ۱۳۱۵ء)

جواب عثمانی

سوامی جی نے اس دلیل میں جس فلسفیت کو کام فرمایا ہے وہ قابلِ داد ہے اگر وہ یہ بھی خیال

فرمایا کہ آدمی موت سے اس لئے ڈرتا ہے کہ موت اس کی ہستی کو زائل کر دینے والی چیز ہے اور اپنی ہستی کی محبت ہر ایک شخص کے دل میں ایسی طبعی ہے جس کے واسطے سبب کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ اگر یوں کہا جائے کہ آگ بالطبع گرم اور پانی ٹھنڈا ہے تو یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کس سبب سے ایسا ہوا اور کیوں آگ ٹھنڈی اور پانی گرم نہ ہو گیا۔“ (الہام جب ۳۳ ص ۱۵)

آریوں کا اعتراض

اب ہم اپنے دوستوں سے نہایت ادب کے ساتھ ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ عذاب قبر کے مسئلہ میں اس وجہ سے ہم پر برہم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک مدت دراز تک سٹن سپرد کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں قیامت کا انتظار کیا جاتا ہے اور فوراً ہی سزا کیوں نہیں دی جاتی۔ کیا خدا تعالیٰ کو اس کے جرم کی تحقیقات صحیح طور پر نہیں ہوئی۔“ (بحوالہ مذکورہ)

جواب عثمانی

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت کسی زانی نے زنا کیا یا کسی شرابی نے شراب پی یا اور کوئی گناہ کیا تو تاسخ ماننے والوں کا خدا اسی وقت ان کو کیوں نہیں سزا دیتا اور موت کا کیوں انتظار کرتا ہے۔ اگر خدا کو ابھی تک اس کے مجرم ہونے کا ثبوت بہم نہیں پہنچا تو اس کو عالم الکمل کہنا روا نہیں اور اگر باوجود جرم ثابت ہونے کے پھر سزا دینے میں ہل انگاری کی تو آپ کے اصول کے مطابق کھلی ہوئی سستی یا نا انصافی پر دلالت کرتا ہے۔“ (بحوالہ مذکورہ المصدر)

مذکورہ بالا اعتراضات کے جوابات کی لاجوابی کا آپ خود اندازہ کر لیجئے اور غور کیجئے کہ ان کے جواب میں کتنی معقولیت ہوتی ہے کہ دھاندلی کا نام نہیں ہوتا۔

شبہ

کہا جاتا ہے کہ قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تلاوت کرتے ہیں پھر بھی وہ مسلمان کیوں نہیں۔

جواب عثمانی

میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی ہی بد نصیب قوم کا ذکر آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ظاہر میں صحیح اور سچے مسلمانوں سے بھی زیادہ نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے تلاوت کریں گے لیکن وہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہو جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے اور مسلم کی وہ حدیث

بھی پڑھے جو ابواب الایمان میں ہے کہ ایک شخص آنحضور اور صحابہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس نے مسلمانوں کی اتنی خدمت کی تھی کہ اس کا اقرار صحابہ نے خود حضور سے ان الفاظ میں کیا۔

ما اجزأنا اليوم احلما اجزأفلان

آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایسا کافی نہیں ہوا جیسا کہ فلاں آدمی۔

مگر آنحضور علیہ السلام نے ان شاندار خدمات کے باوجود فرمایا:-

امانه من اهل النار یاد رکھو وہ تو جہنمی ہے۔

اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہ فتویٰ بھی پڑھے جس میں انہوں نے اس جماعت کو جو قرآن و رسول اور سب کو ماننے تھی۔ صرف تقدیر پر ایمان نہیں رکھتی تھی آپ نے فرمایا۔

اذالقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم فانهم برأوا مني والذي

يخلف به عبدالله بن عمر لو ان لاحدكم مثل احد ذهابا فانفق ما قبل

الله منه حتى يوم بالقدیر

جب تم ان سے ملو تو کہہ دو کہ میں عبداللہ ان سے علیحدہ ہوں اور ہم سے بے تعلق ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھا سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کی برابر سونا ہو تو اللہ تعالیٰ ہرگز اسے قبول نہ کرے گا تا آنکہ وہ شخص تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔

مذکورہ روایات کو پڑھ کر کس کو حیرت ہو سکتی ہے کہ قادیانیوں کی نام کی اسلامی خدمات اور نماز روزہ پڑھنے اور رکعتوں کے باعث جب تک کہ وہ کفریہ عقائد سے دست بردار نہ ہوں مسلمان کہہ سکیں۔ مذکورہ بالا اعتراضات و شبہات کے جوابات کی لاجوابی موزونیت اور محققانہ انداز سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جوابات میں کس قدر معقولیت ہوتی تھی اور یہ کہ حاضری کا نام نہیں لگتا تھا۔

شعلہ مقال مقرر و خطیب

اثر لبھانے کا پیارے ترے بیان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تری زبان میں

خطابت کی تعریف

تحریر یا تقریر کی اس خوبی کو خطابت کہتے ہیں جس سے ہماری تقریر یا تحریر زیادہ سودمند یا زیادہ خوشگوار اور مدلل ہو جائے۔ ادبائے عرب خطابت کے علم کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
۱۔ خطابت کا وہ پہلو جو افادہ پہلاتا ہے اس کو علم معانی کہا جاتا ہے۔

۲۔ خطابت کا وہ حصہ جو گفتگو یا تحریر و تقریر کو مدلل اور موثر بناتا ہے اسے علم البیان کہتے ہیں۔

۳۔ خطابت کا وہ ظاہری حسن جس سے کسی تحریر یا تقریر کو سنوارا اور سجایا جاتا ہے علم بدیع کہلاتا ہے۔

خطبہ خطابت خطیب اور مخاطب سب الفاظ ایک ہی مادہ سے ہیں اور جیسا کہ مذکورہ سطور میں گزرا خطابت کا لفظ تحریر و تقریر دونوں کو شامل ہوتا ہے لیکن راقم الحروف کی مراد عنوان بالا میں مولانا عثمانی کی خطابت کے تقریری حصہ سے ہے۔ ان کی تحریر کے متعلق گذشتہ اوراق میں سیر حاصل تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ ان صفحات میں علامہ عثمانی کی تقریر کے ان صفاتی اجزائے بحث کی جانچ جو ان کی زندگی کا درخشاں باب ہے اور یہ وصف ان کے جوہر علمی کو چمکانے اور ان کی ہستی کو شہرت کے آسمان پر لے جانے والا وصف ہے جس سے مولانا نے بڑے بڑے معرکۃ لاء سیاسی اور علمی میدانوں میں لڑنے کے جھنڈے گاڑے ہیں مجھے اقبال مرحوم کے اس قومیت پسند تخیل یعنی۔

برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی

سے اتفاق نہیں۔ ان کے زمانے میں ان سے پہلے۔ اور ان کے بعد بیسیوں شعلہ مقال مقرر اور

خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی آتش بیانیوں سے ہندوستان میں آگ لگا کر رکھ دی۔ اپنی برق طبعی سے جہاد فی سبیل اللہ کے شعلے بھڑکا دیے اور انقلاب کے طوفان برپا کر ڈالے۔ اقبال کے کانوں نے دہلی کی جامع مسجد کی وہ محفلیں سنی ہوں گی جو مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کے مواعظ سے گرم تھیں اور جنہوں نے دہلی کے کوچہ و بازار میں آگ لگا دی تھی۔ اور کیا پھر ان کے سامنے وہ نقشہ نہیں جو مولانا ابوالحسن عدوی نے اپنی کتاب "سیرت سید شہید" ص ۳۳۹ میں بایں الفاظ کھینچا ہے:-

"مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) جو خلعتا اور خلعتا شاہ (محمد اسماعیل

صاحب شہید) سے بہت مشابہ تھے اور اپنے زمانہ کے نہایت خوش بیان واعظ و خطیب تھے۔ سید صاحب کے دیکھنے والوں نے انفراسمجھت کے بعد پھر کسی کا وعظ نہیں سنا۔ البتہ اگر کبھی اتفاق ہوا تو مولوی (محمد قاسم صاحب مرحوم) کا وعظ سنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا وعظ مولانا محمد اسماعیل صاحب کے وعظ سے بہت ملتا تھا۔"

دارالعلوم دیوبند کے علما میں یوں تو کتنے بہترین مقرر اور خطیب گزرے لیکن متوسط دور میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ایسا بادل کی طرح برسنے والا اور بجلی کی طرح کڑکنے والا آتش بیان خال خال ہی ہندوستان میں پیدا ہوا۔

خلافت کے چلنے ترک موالات کے پلیٹ فارم جمعیتہ علما کے پٹھال مدارس اسلامیہ کی وجد

آوردیں گے ہیں مسلم لیگ کی کانفرنس ہندو مسلم سیاسیات کی نبردگاہیں تبلیغ و ارشاد کی مجلسیں موتمر مکہ کی محفلیں دارالعلوم دیوبند کی مسندیں موتمر الانصار کے ہنگامے جامعہ ڈابھیل کی فضا میں اور مرکزی پارلیمنٹ پاکستان کی مشورت گاہیں کسی جادو بیان کی سحر آگیں تقریر کے اشتیاق میں آج بھی سراپا انتظار ہیں۔ آج بھی فضا میں انہیں تقریروں سے گونج رہی ہیں مگر آہ وہ آتش بار زبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی۔ مگر نہیں نہیں وہ سیف اللہ خالد کی طرح زبان الہی تھا۔ جو کلام ربانی کی تفسیروں میں بول بول کر چہ دنیا سے اٹھ گیا۔ مگر اس کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں وہ زبان رسالت تھا جو حدیثوں کے عقدے کھولتا کھولتا فضا میں بھر گیا۔

آج دارالعلوم دیوبند سے مسئلہ تقدیر حقیقت روح خوارق عادات، تحقیق ایمان، اتحاد و عقل و نقل اعجاز قرآن کی تحقیق کے تہنہ کام اور درود دل والے اپنی دوائے درد کے لئے اس سیجا کا پتہ پوچھ رہے ہیں لیکن دارالعلوم زبان حال سے کہہ رہا ہے۔

ہم نفسوا جز گنہیں مہر و وفا کی بستیاں پوچھ رہے ہیں اہل دل مہر و وفا کو کیا ہوا علامہ عثمانی کی تقریر اور خطابت کے متعلق میں نے اوپر شاعری سے کام نہیں لیا۔ اگر یہ آپ مانتے ہیں کہ بعض مقرر جادو بیان ہوتے ہیں تو ان جادو بیانوں میں سے ایک جادو بیان مولانا شبیر احمد عثمانی تھے۔ پنجاب کے نامور ادیب مولانا نصر اللہ خان عزیز بی اے اپنے اخبار ”تسنیم“ مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۳۹ء کے آرٹیکل معنون بہ ”شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی“ میں لکھتے ہیں:-

”مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند کے مدرسہ علم و فقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے سینے میں ایک دل بیدار و مستجاب تھا جو ان کی تمام احتیاطوں کے باوجود ان کو میدان عمل میں لئے بھرتا تھا۔ سب سے پہلے وہ تحریک خلافت و عدم تعاون میں عوام کے سامنے آئے وہ ایک جادو بیان مقرر تھے۔ لاہور میں مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں جمعۃ العلماء ہند کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تقریر نہایت معرکہ آرا تھی۔“

مولانا ظفر علی خان صاحب مولانا شبیر احمد صاحب کے متعلق اپنے مقالہ ”آہ شیخ الاسلام“ میں لکھتے ہیں۔

”جن لوگوں نے مرحوم کی تقریریں سنی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مولانا کے ایک ایک لفظ میں علم و عرفان کا سمندر موجزن ہوتا تھا اور ایک ایک بات میں دنیا بھر کے حقائق پوشیدہ ہوتے تھے۔“

(زمیندار مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۹ء)

۱۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا لقب جو اہل پاکستان کے علم اور زبان پر جاری ہوا۔ اس لقب کی زیادہ تر شہرت دولت عثمانیہ میں رہی اسلامی حکومتوں میں شیخ الاسلام کی پوزیشن چیف جج کی رہی ہے۔ ۱۲ انوار

مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا:-

”مولانا نے مرحوم (مولانا شبیر احمد صاحب) وقت کے بڑے عالم پاکباز محدث، مفسر اور خوش بیان مقرر تھے۔“ (الجمیۃ دہلی مورخہ ۷ دسمبر ۱۹۴۹ء) امروز اخبار لاہور نے اپنی اشاعت ۱۶ دسمبر ۱۹۴۹ء میں لکھا:-

”جن لوگوں نے ان (مولانا عثمانی) کی جوانی کے زمانے کی تقریریں سنی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جس مجمع میں تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے اس پر چھا جاتے تھے۔“

ہفتہ وار قدیل لاہور ۲۰ دسمبر ۱۹۴۹ء کی اشاعت میں لکھا ہے:-

”شیخ الاسلام (مولانا شبیر احمد صاحب) دنیا کے نامور علماء میں سے تھے۔ وہ ایک جید عالم قرآن کے مفسر حدیث کے عالم ہونے کے علاوہ سیاست دان اور مجرب بیان مقرر تھے۔“

استاذ محترم مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے فرمایا:-

”آپ کی فصیح و بلیغ تقریروں سے لاکھوں باشندگان وطن آزادی وطن کی حقیقت سے آگاہ ہوئے۔“ (الجمیۃ دہلی)

مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں:- ”ایک میلاد کی مجلس میں میرا ان کا ساتھ ہو گیا۔ اسی جلسہ میں خود حضور نظام بھی آنے والے تھے۔ میری تقریر ہو رہی تھی کہ وہ آگئے میرے بعد مولانا شبیر احمد صاحب نے تقریر شروع کی۔ حضور نظام نے بڑی داد دی اور اہل محفل معلق ہوئے۔“

مولانا شبیر احمد صاحب بڑے خطیب و مقرر تھے۔ ان کی تقریروں میں کافی دلائل ہوتے تھے اور سیاسی و ملی اور تبلیغی و اعتقادہ ہر قسم کے بیان پر ان کو قدرت حاصل تھی۔ ذہانت و طباطبائی اور بدیہہ گوئی ان کی تقریروں سے کافی نمایاں ہوتی تھی۔“ (مدفہ پرل ۱۹۵۰ء ص ۸۶)

احمد سعید اختر اخبار آزاد میں مولانا عثمانی کی تحریر و تقریر کے متعلق لکھتے ہیں:-

”حلقہ علماء میں ایسا قادر الکلام مقرر اور ایسا بلیغ البیان خطیب شاید عرصہ تک میسر نہ ہو۔ جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا کہ علم و کمال کا سمندر موجیں مار رہا ہے اور علم و عرفان کی سونٹیں رہ رہ کر اٹل رہی ہیں۔ وہ تقریر و تحریر میں اپنے وقت کے تمام تھے۔ عربی و فارسی و دونوں زبانوں پر آپ کا اردو کی طرح عبور تھا۔ اور بے ٹکان ہوتے اور لکھتے چلے جاتے تھے۔“ (آزاد خبر ۲۴ دسمبر ۱۹۴۹ء کالم)

مولانا عبد الماجد دریا بادی لکھتے ہیں:-

”اپنے وقت کے زبردست متکلم تہایت خوش تقریر و عطا محدث و مفسر سب کچھ ہی تھے۔“ (مدفہ اخبار)

بار بار کتاب کی مناسبت کا ذکر کامیرے لئے سوہان روح نہ بنتا۔ اور قارئین کی پیشانی کی سلوٹوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ہندو پاکستان و بیرون ہند کے تمام اہل علم کی رائیں پیش کرتا۔ جو ایک رسالہ کی شکل اختیار کر جاتیں۔ اس لئے چند نفاذ خطابت کے اقوال پر اکتفا کرتا ہوں اور مولانا کی خطابت کے محاسن کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔

علامہ کی خطابت کے جائزے

۱۔ مولانا کی تقریر کے کمالاتی اجزائیں ان کا استدلال اور محققانہ طرز قابل تحسین تھا۔ آپ یقیناً ایک پر جوش خطیب اور لیکچرر تھے مگر آپ کا مطلقاً نہ طرز خطابت مخاطبین کے جذبات سے کھینچنے کی بجائے زیادہ تر دماغ کو حرکت میں لاتا تھا۔

۲۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مخاطبین کے بیان فکر کا اندازہ لگائے اور اس انداز کے مطابق جلسے کو لے کر چلے۔ مولانا کی تقریر میں اہل علم اور عوام دونوں کے لئے یہ جوہر یکساں تھا کہ وہ تقریر میں ایسا امتدال قائم رکھتے تھے جس سے طبقات انسانی یکساں طور پر حفا اور دلچسپی حاصل کرتے تھے۔

۳۔ ان کی تقریر میں اتنی کشش اور جاذبیت ہوتی تھی کہ کوئی مخاطب نہ اکتاتا تھا اور نہ کشش سے چھوٹ کر بھاگ سکتا تھا۔ تحریر کی طرح تقریر بھی کانوں کے راستہ تہوں کو چہرہ کر دل اور رگ جاں میں پیوست ہو جاتی تھی۔

۴۔ دماغ اس قدر سلجھا ہوا تھا کہ تقریر کے تمام گوشوں پر اس کی گرفت بہترین ترتیب کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی اور مقام و محل کی مناسبت کا خاص خیال رہتا تھا۔

۵۔ مافی الضمیر کی وضاحت اور افہام و تفہیم میں آپ کی تقریر بے نظیر تھی۔ مشکل سے مشکل اور دقیق سے دقیق مضمون کو ایسے آسان طریقے اور تمثیل و تشبیہ کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ کوئی جاہل سے جاہل بھی ناکام نہ جاتا تھا۔

۶۔ تقریر میں بر محل اشعار کا چپاں کرنا آپ کا اہتمام کمال تھا فن خطابت کے اصول کے پیش نظر خشک سے خشک مضمون کو عربی فارسی اور اردو اشعار سے دلچسپ بناتے جاتے تھے۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری سے آپ کو بے حد دلچسپی اور مناسبت تھی۔ لیکن ان اشعار سے آپ کی عالمانہ ثقاہت میں قطعاً کوئی فرق نہ آتا تھا۔

۷۔ علمی طاقت اور لسانی طلاقت کے ساتھ الفاظ کی شوکت مسلسل فضاؤں میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی جس سے دلوں پر جادو ہوتا چلا جاتا تھا وہ اپنی اعجاز بیانی سے سامعین کو تصویر حیرت بنا دیتے تھے۔ کہ کیا مجال جو ان کے چہرے سے نکلیں اور ان کے بیان سے دل ہٹ جائیں۔

۸۔ بیان میں فصاحت، بلاغت، سلاست، مختلف لہجے اور ہلکی ہلکی ظرافت ہوتی تھی۔ ہاتھوں کی مناسب حرکت جسم کی گردش باتیں ہاتھ کی پہلو پر نشست اور دائیں ہاتھ کی جھٹک لگا ہوں میں ایک خاص کشش اور ندان مبارک کی ایک خاص قسم کے ساتھ اٹائے تقریر میں چمک یہ سب آپ کی تقریر کے انداز تھے۔

مولانا کی جادو بیانی

گذشتہ سطور میں اہل قلم کے حوالے سے بقول مولانا نصر اللہ عزیزی اے ”وہ ایک جادو بیان مقرر“ اور بقول ہفتہ وار قندیل (ادارہ نوائے وقت) ”مہجور بیان مقرر“ تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریروں کے صحیح واقعات کا خاکہ پیش کرتا ہوں۔ قاری محمد کامل صاحب عثمانی دیوبندی نے مجھ سے فرمایا:-

خلافت کا زمانہ میں بمقام الہ آباد ایک جلسہ ہوا جس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام دونوں شریک تھے۔ دونوں قریب قریب کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ناگاہ مولانا عثمانی کی تقریر کے کسی حصہ نے ابوالکلام کو چونکا دیا اور اپنی طرف جذب کر لیا۔ گردن جھک گئی اور مولانا ابوالکلام ایسے محو تقریر ہوئے کہ مولانا عثمانی کی تقریر ختم ہو گئی اور سراسی طرح نیچے جھکا رہا۔ جب آزاد کے کان آواز سے لطف اندوزی نہ کر سکے تو سر اٹھا کر دیکھا مولانا عثمانی بیٹھ چکے تھے۔ چنانچہ مولانا آزاد نے پھر دوسرے اجلاس میں تقریر کی فرمائش کی۔“

دیکھئے ایک جادو بیان کو دوسرے جادو بیان نے باوجود استغناء کس طرح اپنی طرف کھینچ لیا۔
۲۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب تھانوی نے جو مولانا کے اکثر لیکچروں میں شریک رہتے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک ہندو مسلم متحدہ اجلاس میں جو بدلی منعقد ہوا تھا کسی خاص سیاسی معاملہ پر مختلف تقریریں ہوئیں۔ لیڈروں اور علمائے اپنے اپنے نقطہ خیال سے تقریریں کیں جو گاندھی جی کی موافقت کر رہی تھیں۔ مولانا عثمانی بھی اٹھے اور تقریر شروع فرمائی۔ محل کارنگ بدل ڈالا۔ یہ دیکھ کر گاندھی بولے کہ آپ اپنی تقریر سے لوگوں کو مرعوب کر رہے ہیں۔

۳۔ غالباً ۱۹۲۳ء یا ۱۹۲۵ء کے آس پاس کی بات ہے کہ جدید دارالاقامہ دارالعلوم دیوبند کی مالی اعانت کے سلسلہ میں ایک وفد جو علامہ شبیر احمد عثمانی مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری اور مولانا محمد ابراہیم صاحب بلراوی پر مشتمل تھا۔ ضلع بجنور کے دورے پر پہنچا۔ نہ پور ضلع بجنور

میں جلسہ ہوا۔ مولانا احمد سعید صاحب دہلوی جن کی فصیح و سلیس تقریر مشہور ہے اور جن کو ملکہ تقریر کے باعث ”سبحان الہند“ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی دہلی سے تشریف لائے تھے۔ راقم الحروف بھی اتفاق سے موجود تھا۔ عشاء کے بعد مولانا عثمانی کی تقریر ہوئی۔ مولانا احمد سعید اور مولانا مرتضیٰ حسن صاحب دونوں تقریر سے موزوں فاصلہ پر چار پائیوں پر اتنی دور آرام فرما رہے تھے کہ تقریر کی آواز آرہی تھی میں بھی مولانا احمد سعید صاحب اور مولانا مرتضیٰ حسن صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ مولانا احمد سعید صاحب علامہ شبیر احمد صاحب کی تقریر پر انتہائے وجد میں بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ اور واہ واہ کے الفاظ سے ختم تقریر تک برابر بولتے جاتے اور جھومتے جاتے تھے۔

مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کی مولانا شبیر احمد صاحب کی تقریر پر میر عثمان خان صاحب نظام دکن کی داد اور مجمع کے مکتوب ہونے کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے۔ اسی تقریر کا حوالہ مولانا عثمانی نے دیتے ہوئے ایک مجلس میں اپنی پرانی نشست گاہ پر فرمایا تھا۔ جس میں راقم الحروف بھی موجود تھا۔ کہ نظام دکن میری تقریر میں خصوصی طور پر تشریف لائے تھے مجھ سے نظام صاحب کے مصاحبین نے کہا کہ نظام صاحب کے سامنے اس طرح تقریر کرنی چاہئے اور اس طرح اور آپ یہ پسند فرماتے ہیں اور وہ اور اتنی دیر ہونی چاہئے اور اتنی میں (مولانا عثمانی) نے تقریر شروع کی دیر تک تقریر جاری رہی اور نظام صاحب برابر تقریر میں بیٹھے رہے۔ مصاحبین کی ساری ہدایات اپنی ہی جگہ رہیں میں نے اٹھائے تقریر میں جب یہ کہا کہ:-

”اگر آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر ہن کا ٹکڑا بھی نظام صاحب کو مل جائے تو آپ اس کو اپنے تاج میں لگانا باعث فخر تصور فرمائیں گے۔“ اس پر نظام صاحب اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور فرمانے لگے بے شک مولانا۔

اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جو یہ نظر طوالت قلم انداز کرتا ہوں۔ آپ نے اگر ان کی تقاریر سنی ہیں تو خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی مولانا عثمانی جادو بیان مقرر تھے۔

حق بیانی

آپ کی تقریر کی روح اور خطابت کا جو ہر بے باکانہ حق گوئی ہے۔ تحریر میں بھی جس چیز کو پوری تحقیق اور غور و فکر کے بعد صحیح خیال فرماتے عالمانہ شان سے صاف صاف اور حق فرماتے اور

جس چیز کو حق سمجھتے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو مرعوب نہیں کر سکتی تھی۔ اور ان کو ان کے مرکز خیال سے ہٹانہ سکتی تھی۔ میں نے اکثر تقریروں میں مولانا کو حق کوئی اور بے باکی کے سلسلہ میں افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائز (افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا ہے) کی حدیث پر عجیب شان سے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے۔

مولانا سید سلمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:-

”ایک وقت ایسا آیا کہ جب نظام پر تفصیلیت کا غلبہ تھا اور اتفاق سے وہ مکہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ تو مرحوم (مولانا شبیر احمد صاحب) نے تقریر فرمائی جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل بہت دلنشین طریقے سے بیان کئے تھے اس دن لوگوں کو مرحوم کی تقریر سے بڑی خوشی ہوئی اور ان کے بے کاناظہار حق کی سب نے تعریف کی۔“ (معارف پریل ۱۹۵۰ء)

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی فاضل دیوبند ایم اے حضرت مولانا کے تلمیذ ماہنامہ ”برہان“ جنوری ۱۹۵۰ء کے نظرات میں مولانا عثمانی کے متعلق لکھتے ہیں:-

”بڑے بڑے اجتماعات میں حضرت شیخ الہند کے ترجمان کی حیثیت سے (مولانا عثمانی نے) جو تقریریں کیں۔ انہوں نے ملک کے گوشہ گوشہ میں آپ کی عظمت و برتری کا سکھ بٹھا دیا۔“
حاصل یہ ہے کہ مولانا کی تقریر ہو یا تحریر حق کوئی اور صاف بیانی کا مرقع ہوتی تھی۔ علمی تحقیقات اور قوت بیانیہ مافی الضمیر کی ادائیگی اور وضاحت مضمون آفرینی اور قدرت الفاظ اس پر حق کوئی یہ وہ جو ہر تھے جنہوں نے مولانا کی تقریر و تحریر کو چار چاند لگا دیئے تھے۔

میں آپ کی حق بیانی کے سلسلہ کو مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے حسب ذیل تبصرہ پر ختم کرتا ہوں وہ ”برہان“ جنوری ۱۹۵۰ء کے نظرات میں لکھتے ہیں:-

”تقریر کے وقت عقل کو کبھی جذبات سے مغلوب نہیں ہونے دیتے تھے۔ جو بات کہتے تھے ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ بہت ناپ تول کر کہتے تھے تحریک خلافت کا زمانہ حد درجہ اشتعال اور جذبات کی برائی کا عہد تھا۔ اس زمانہ میں کبھی بھی تقریر یا تحریر کوئی بات ایسی نہیں کہی جو صرف جذبات کا نتیجہ ہو۔ حق بات کہنے میں ہمیشہ بے باک اور ظہر تھے اور ہر معاملہ میں اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔“

چنانچہ شاید لوگوں کو اب تک یاں ہو کہ دہلی کے عظیم الشان جلسہ میں چٹ مٹن موہن مالویہ کے مقابلہ پر اور ۱۹۲۲ء میں گیا میں جمعیت العلماء ہند کے سالانہ جلسہ کے موقع پر کونسلوں کے بائیکاٹ کے مسئلہ پر حکیم محمد

اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں حضرت الاستاذ نے کس قدر ہنگاماً آفریں اور معرکہ لڑا، وہ تقریریں کی تھیں۔

آہ! ان شعلہ مقابلوں کو اب قوت سامعہ ترستی ہے اور جھول ڈاکٹر اقبال

حضور ملت بیضا تپیدی نوائے دلگدازے آفریدی
ادب گوید سخن را مختصر گو ”پیدی“ آفریدی“ آرمیدی

علامہ کی تقریر کے متعلق مولانا سعید احمد صاحب کے خیالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں ان خیالات کے بعد ان کی ایک تقریر پیش کرتا ہوں جس سے موصوف کی مطلق سلسلی کا اتنا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ شوکت بیان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ تقریر موصوف نے ۹ مارچ ۱۹۳۹ء کو پاکستان کی مرکزی پارلیمنٹ میں شہید ملت نواب لیاقت علی وزیر اعظم کی تائید میں کی تھی جہاں انہوں نے قرارداد مقاصد کے متعلق جو بڑی پیش کی تھی۔

تقریر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی ممبر مجلس دستور ساز مملکت پاکستان روشنی کا مینار

جناب صدر محترم! قرارداد مقاصد کے اعتبار سے جو مقدس اور محتاط تجویز آنرہیل مسٹر لیاقت علی خان صاحب نے ایوان ہذا کے سامنے پیش کی ہے۔ میں نہ صرف اس کی تائید کرتا ہوں بلکہ آج بیسویں صدی میں (جبکہ تمدن نظریات حیات کی شدید کش مکش انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے) ایسا چیز کے پیش کرنے پر موصوف کے عزم و ہمت اور جرات ایمانی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مبارکباد فی الحقیقت میری ذات کی طرف سے نہیں بلکہ اس پس ہوئی اور کھلی ہوئی روح انسانیت کی جانب سے ہے جو خالص مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آرزو اور رقیبانہ ہوس ناکوں کے میدان کارزار میں مدتوں سے پڑی کراہ رہی ہے اس کے کراہنے کی آوازیں اس قدر درون انگیز ہیں کہ بعض اوقات اس کے سنگدل قاتل بھی گھبرا اٹھتے ہیں۔ اور اپنی جارحانہ حرکات پر نادم ہو کر تھوڑی دیر کے لئے عداوت تلاش کرنے لگتے ہیں مگر پھر علاج اور دوا کی جستجو میں وہ اس لئے ناکام رہتے ہیں کہ جو مرض کا اصل سبب ہے اسی کو دوا داکسیر سے سوا سمجھ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھئے دنیا اپنے خود ساختہ اصولوں کے جس جال میں پھنس چکی ہے اس سے نکلنے کے لئے جس قدر پھڑپھڑائے گی اسی قدر جال کے طعنوں کی گرفت اور زیادہ سخت ہوتی جائے گی وہ صحیح راستہ گم کر چکی ہے اور جو راستہ اب اختیار کر رکھا ہے اس پر جتنے زور سے بھاگے گی وہ حقیقی فوز و فلاح کی منزل سے دور ہی ہوتی چلی جائے گی۔

ہمیں اپنے نظام حیات کو درست اور کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا انجن جس لائن پر اندھا دھند چلا جا رہا ہے اسے تبدیل کریں اور جس طرح بعض اوقات لائن تبدیل کرنے کے لئے گاڑی کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے ایسے ہی صحیح لائن پر آگے بڑھنے کی غرض سے ہم کو پیچھے ہٹنا پڑے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر ایک شخص کسی راستہ پر بے تحاشا دوڑ رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ چند قدم آگے بڑھنے پر وہ کسی ہلاکت کے عار میں پڑ جائے گا تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے اسے ادھر سے پیچھے ہٹا کر صاف اور سیدھی شاہراہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہی حال آج دنیا کا ہے اگر ہماری اس مٹی اور بے چمن دنیا کو اپنے تباہ کن مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے حالات کا از سر نو جڑ بنیاد سے جائزہ لینا ہوگا۔ کسی درخت کے پتوں اور شاخوں پر پانی چھڑکتے رہنا بیکار ہے اگر اس کی جڑ جو سینکڑوں من مٹی کے عچے دبی ہوئی ہے مضبوط نہ ہو آج کے ٹکمرے ہوئے مسائل خواہ ان سے آپ کو کتنی ہی دلچسپی اور شغف کیوں نہ ہو کبھی ٹھیک طور پر سنو رہے نہیں سکتے۔ جب تک ان کے اصول بلکہ اصل الاصول درست نہ ہو جائے۔ قدامت پسندی اور رجعت پسندی کے طبقوں سے نہ گھبرائیے۔ بلکہ کشادہ دل و دماغ کے ساتھ ایک تجسس حق کی طرح ابھری ہوئی ڈور کا سرا پکڑنے کی کوشش کیجئے۔ جو باتیں طاقتور اور ذی اقتدار قوموں کے زبردست پروپیگنڈا یا غیر شعوری طور پر ان کے حاکمانا اقتدار اور مسکور کن مادی ترقیات کے زور و اثر سے بطور مسلمات عامہ اصول موضوعہ اور مفروضات عنہا صداقتوں کے تسلیم کر لی گئی ہیں انہی پر تجدید فکر و نظر کی ضرورت ہے اس کے ارادے کے ساتھ کہ جس چیز پر ہم صدیوں کی کاوشوں کے نتیجہ میں اعتقاد جمائے بیٹھے تھے۔ وضوح حق کے بعد ایک لمحہ کے لئے اس پر قائم رہنا ہم جرم عظیم سمجھیں گے اگر دنیا کو انسانیت کی حقیقی فلاح کے لئے کسی نتیجہ پر پہنچنا ہے تو اسے ان قدیم اورائل نظریات پر غور کرنا ہو گا۔ جنہیں مادی اور معاشی مسابقت کی بے تحاشا دوڑ میں بہت سی قومیں پیچھے چھوڑ آئی ہیں۔ اسے یوں خیال کیجئے کہ کتنی صدیوں تک سکون ارض کے حلق بظلموں کا نظریہ دنیا پر مستولی رہا۔ غیا غورٹ کی آواز پر کسی نے توجہ نہ کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہزاروں من مٹی کے ٹپے دبا ہوا بیج جو غیا غورٹ دبا گیا تھا زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر نکلا اور برگ و بار لا کر رہا۔ سچائی کا پرستار کبھی اس کی پروا نہیں کرتا کہ کسی زمانہ میں یا طویل عرصہ تک لوگ اس کے ماننے سے آنکھیں چھائی گئے یا ناک بھوں چڑھائیں گے حق اکیلا رہ کر بھی حق ہی رہتا ہے اسے یقین ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب کہ اس کے جھٹلانے والے زمانہ کے دھکے کئے کھا کر اس کے دامن میں پناہ لینے پر

مجبور ہوں گے۔ آج وہ دن قریب آ رہا ہے اور جیسا کہ آنریبل جناب لیاقت علی خان نے فرمایا روشنی کی تحریر افاق پر ظاہر ہو کر طلوع ہونے والے دروز روشن کا پیش خیمہ بن کر رہی ہے۔

ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو خفاش صفت ثابت نہ کریں جو دن کی روشنی کو دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتی۔ پاکستان مادیت کے تصور میں پھنسی ہوئی اور دہریت والحاد کی اندھیریوں میں بھٹکی ہوئی دنیا کو روشنی کا مینار دکھانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کے لئے کوئی چیلنج نہیں بلکہ انسانیت کے لئے پیغام حیات و نجات ہے اور تمام دنیا کے لئے اطمینان اور خوش حالی عموماً اور پاکستان کے لئے خصوصاً کسی قسم کا نظام تجویز کرنے سے پہلے پوری قطعیت کے ساتھ یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس تمام کائنات کا جس میں ہم سب اور ہماری یہ مملکت بھی شامل ہے مالک اصل اور حاکم حقیقی کون ہے؟ اور ہے یا نہیں اب اگر ہم اس کا مالک کسی خالق کل اور مقتدر اعلیٰ ہستی کو مانتے ہیں (جیسا کہ میں خیال رکھتا ہوں کہ اس ایمان کے تمام ارکان و اعضا کا یہ عقیدہ ہوگا) تو ہمارے لئے یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہوگا کہ کسی مالک کی خصوصاً اس مالک علی الاطلاق کی ملک میں ہم اس حد تک تصرف کرنے کے مجاز ہیں جہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمیں اجازت دے دے۔ ملک غیر میں کوئی قابضانہ تصرف ہمارے لئے جائز نہیں ہو سکتا مگر ظاہر ہے کہ کسی مالک کی اجازت و مرضی کا علم اس کے ملائے ہی سے ہو سکتا ہے۔ سوائے تعالیٰ نے غمخبر اسی لئے بھیجے اور دینی رہائی کا سلسلہ اسی لئے قائم کیا کہ انسانوں کو اس کی مرضی اور اجازت کے صحیح حدود معلوم کراوئے جائیں اس نقطہ خیال کے پیش نظر رینولڈن میں "اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر" کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ اور یہ ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے دینی اور خالص مادی حکومتوں کی لائنیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔

یہ نظریہ کہ دین و مذہب کا تعلق انسان اور اس کے مالک سے ہے بندوں کے باہمی معاملات سے اسے کچھ سروکار نہیں نہ سیاست میں اس کا کوئی دخل ہے اسلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا ممکن ہے دوسرے مذاہب جو آج کل دنیا میں موجود ہیں ان کے نزدیک یہ نظریہ درست ہو اور وہ کسی جامع دھارمی نظام حیات سے قبی دامن ہوں مگر جہاں تک اسلام کا تعلق ہے ایسے تصور کی اس میں کوئی گنجائش نہیں بلکہ اس کی تمام تعلیمات اس باطل تصور کی دشمن ہیں۔

قائد اعظم مرحوم نے اگست ۱۹۴۷ء میں گاندھی جی کے نام جو خط لکھا تھا اس میں لکھتے ہیں "قرآن مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے اس میں مذہبی اور مجلس دیوانی اور فوجداری، عسکری اور تعزیری، معاشی اور معاشرتی غرض کہ تمام شعبوں کے احکام موجود ہیں۔ مذہبی رسوم سے لے کر

روزانہ کے امور حیات تک روح کی نجات سے لے کر جسم کی صحت تک جماعت کے حقوق سے لے کر فرد کے حقوق و فرائض تک و بنوی زندگی میں جزا و سزا سے لے کر عقلی کی جزا و سزا تک ہر فعل قول اور حرکت پر عملی احکام کا مجموعہ ہے۔ لہذا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو یہ بات مابعد حیات اور ہر مقدار اور ہر معیار کے مطابق کہتا ہوں۔“

۱۹۱۵ء میں قائد اعظم نے عید کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ:-

”ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآنی تعلیمات محض عبادات و اخلاقیات تک محدود نہیں بلکہ قرآن کریم مسلمانوں کا دین و ایمان اور قانون حیات ہے یعنی مذہبی معاشرتی، تجارتی، تمدنی، عسکری عدالتی اور تعزیری احکام کا مجموعہ ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان کے پاس اللہ کے کلام کا ایک نسخہ ضرور ہو اور وہ اس کو بخور و خوش مطالعہ کرے تاکہ یہ اس کی انفرادی و اجتماعی ہدایات کا باعث ہو۔“

قائد اعظم نے ان خیالات و عزائم کا بار بار اظہار فرمایا ہے۔ کیا ایسی واضح اور مکرر تصریحات کے بعد اور کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ سیاست و حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یا یہ کہ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو یہ تجویز مقاصد پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ ”للا و ربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون..... الظالمون..... الفسقون“۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام میں دینی حکومت کے معنی ”پاپائیت“ یا ”کلیسائی حکومت“ کے نہیں۔ بھلا جس بت کو قرآن نے النخلوا احبا و ہم و دہبا لہم ارباباً من دون اللہ کہہ کر توڑا ہے کیا وہ اسی کی پرستش کو جائز رکھ سکتا ہے؟

اسلامی حکومت سے وہ حکومت مراد ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اور پاکیزہ اصول پر چلائی جائے اس لحاظ سے وہ ایک خاص قسم کی اصولی حکومت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی اصولی حکومت کو چلانا خواہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی (جیسے روس کی اشتراکی حکومت) دراصل ان ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو ان اصولوں کو مانتے ہوں۔ جو لوگ ان اصولوں کو نہیں مانتے ایسی حکومت انتظام مملکت میں ان کی خدمات تو ضرور حاصل کر سکتی ہے مگر مملکت کی جنرل پالیسی یا کلیدی انتظام کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتی۔

اسلامی حکومت اصل سے انسانی حکومت نہیں بلکہ نیا جی حکومت ہے اصل حاکم خدا ہے انسان زمین پر اس کا خلیفہ (نائب) ہے جو حکومت و حکومت کے اصول پر دوسرے مذہبی فرائض کی طرح نیابت کی ذمہ داریوں کو بھی خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر پورا کرتا ہے۔

کامل اسلامی حکومت 'حکومت راشدہ' ہوئی ہے۔ لفظ "رشد" حکومت کے اعلیٰ انتہائی معیار حسن و خوبی کو ظاہر کرتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت کے کارکن اور مملکت کے عوام کو نیکو کار ہونا چاہئے قرآن نے حکومت اسلامی کی یہ غرض و غایت قرار دی ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے دائرہ اقتدار میں نیکوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اسلام آج کل کی سرمایہ پرستی کے خلاف ہے۔ اسلامی حکومت اپنے خاص طریقوں سے جو اشتر کی طریقوں سے الگ ہیں جمع شدہ سرمایہ کی مناسب تقسیم کا حکم دیتی ہے اس کو دائرے و سائر رکھنا چاہتی ہے مگر اس کام کو اخلاقی و نیز قانونی طریقہ پر عام خوش دلی عدل اور اعتدال کے ساتھ کرتی ہے اسلامی حکومت شخصی ملکیت کی لٹی نہیں کرتی۔ مناسب حد تک اس المال رکھنے کی اجازت دیتی ہے زائد سرمایہ کی تقسیم سے سرمایہ اور افلاس کے درمیان توازن و اعتدال کو بحال رکھتی ہے۔

شورئی اسلامی حکومت کی اصل ہے (واموہم شوریٰ بینہم) اسلامی حکومت دنیا میں پہلا ادارہ ہے جس نے شہنشاہیت کو ختم کر کے استعواب رائے عامہ کا اصول جاری کیا۔ اور بادشاہ کی جگہ عوام کے انتخاب کردہ امام (قائد حکومت) کو عطا کی محض تواریث اور جبر و استبداد کے راستوں سے بادشاہ بن جیننا اسلام کے فشا کے سراسر خلاف ہے وہ جمہور کی مرضی اور انہی کے ہاتھوں سے شیٹ کو اقتدار و اختیار دلاتا ہے ہاں انہیں یہ حق نہیں دیتا کہ وہ امانت کی کوئی تنظیم نہ کریں اور اقتدار اپنے ہی پاس روک کر انتشار پتری اور طوائف الملوکی پھیلا دیں۔ یہ اولیت کا ایسا شرف ہے جو اسلامی حکومت کو دنیا کی تمام جمہورتوں پر حاصل ہے۔

اسلامی سلطنت کا بلند ترین منہجائے خیال ہے کہ سلطنت کی بنا جغرافیائی نسل قومی حرفتی اور طبقاتی قیود سے بالاتر ہو کر انسانیت اور اعلیٰ اصولوں پر ہو۔ جن کی تشبیہ اور ترویج کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔

اسلامی حکومت پہلی حکومت ہے جس کے اس منہجائے خیال کو پورا کرنے کے لئے اپنی خلافت راشدہ کی بنیاد انسانیت پر رکھی یہ حکومت اپنے کاموں میں رائے عامہ مساوات حقہ قی آزادی ضمیر اور سادگی کا امکانی حد تک خیال رکھتی ہے۔

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے قلم رو میں بسنے والے تمام غیر مسلموں کی (جو معاہدہ یعنی

وفا دار ہوں) جان مال آبرؤ مذہبی آزادی اور عام شہری حقوق کی پوری حفاظت کرے یا اگر کوئی طاقت ان کے جان و مال وغیرہ پر دست اندازی کرے تو حکومت اس سے جنگ کرے اور ان پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے جو ان کے لئے ناقابل تحمل ہو۔ جو ملک صلحا حاصل ہوا ہو وہاں کے غیر مسلموں سے جو شرائط طے ہوئے ہوں ان کی پوری پابندی کرے۔ پھر غیر مسلموں کے حقوق محض اکثریت کے رحم کرم پر نہیں بلکہ خدا کا حکم کیا ہوا ایک فرض ہے جس سے کسی وقت انحراف جائز نہیں۔

اس کے بعد دینی حکومت کی مزعومہ خرابیوں کا جہاں تک تعلق ہے اس کے جواب میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ علم و تحقیق کی روشنی میں موجودہ حکومتوں کے طور و طریق کو خلفائے اربعہ کے بے داغ عہد حکومت کے مقابلہ میں رکھ کر مفاد عامہ کے لحاظ سے وزن کر لیا جائے آج ظلم و جبر عہد شکنی مالی دست برداشت و خون برہادی و ہلاکت انسانی جماعتوں کی باہمی دشمنی افراد کی عدم مساوات اور جمہور کے حقوق کی پامالی کی مثالیں دور بین سے دیکھے بغیر نظر آ رہی ہیں۔ خلفاء کے ترقی یافتہ عہد میں اس کا خلیفہ سا نشان بھی نہ ملے گا غرضکہ بیان کردہ خرابیاں مذہبی طرز حکومت کی خرابیاں نہیں۔ بلکہ ان انسانی گمراہیوں سے اخذ کی گئی ہیں جنہوں نے خالص مادی طرز حکومت کی داغ بیل ڈالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی نے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب ۱۹۳۱ء میں آپ نے کانگریس وزراء کو ہدایات دیں کہ تم اب بکڑ اور عمر کی سی حکومت قائم کرو نیز قائد اعظم نے دستور کی اسی اساس کی طرف اشارہ کیا تھا جب ۱۹۴۳ء میں بمقام جالندھر آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”میرے خیال میں مسلمانوں کی طرز حکومت کا آج سے ساڑھے تیرہ سو سال قبل قرآن حکیم نے فیصلہ کر دیا تھا۔ انہوں نے نومبر ۱۹۴۵ء میں پیر صاحب مانگی شریف کے نام جو خط لکھا اس میں صاف صاف لکھ دیا تھا ”کہ اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قانون بنانے والی جماعت جس میں بہت زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی پاکستان کے لئے ایسا قانون بنا سکے گی جو اسلامی قانون کے خلاف ہو اور نہ ہی پاکستانی غیر اسلامی قانون پر عمل کر سکیں گے۔“ اس قسم کے اعلانات قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم اور دیگر زمائے لیگ کی طرف سے ہوتے رہے جن کا بخوف طوالت ہم استیعاب نہیں کر سکتے۔ بہر حال ان بیانات کے پڑھنے کے بعد کسی مسلم یا غیر مسلم کو ہمارے مقصد اور صحیح نظر کو سمجھنے میں کوئی ابہام استیباہ نہیں رہ سکتا اور جس قدر باتیں آئین و نظام اسلامی کے متعلق بطور اعتراض آج کہی جا رہی ہیں ان سب کے سوچنے کا وقت وہ تھا جب پوری صراحت کے ساتھ یہ اعلانات کئے جا رہے تھے۔

جب یہ سب کچھ جان کر اور سمجھ کر دوسری قوم نے تقسیم ہند کے فیصلہ پر دستخط کئے اور پاکستان کی اقلیت نے ان مقاصد کو مانتے ہوئے ہمارے ساتھ اشتراک عمل کیا اب پاکستان قائم ہونے کے بعد اس نقطہ نظر سے انحراف کی کوئی وجہ جواز ان کے پاس موجود نہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انڈین یونین کا قیام تو ہندو اور عیسیت مسلمانوں کی مخلوط مساعی سے عمل میں آیا ہے لیکن پاکستان کا حصول خالص مسلم قوم کی مساعی اور قربانیوں کا رہین منت ہے اور ان کے قومی خصائص و کمیزات کے تحفظ کا داعی اس کا محرک ہوا ہے اب اگر ایسی سیدھی اور صاف بات کو بھی بھلا دیا جائے تو اس کا کچھ علاج ہمارے پاس نہیں اس موقع پر یہ بات بھی فراموش نہ کیجئے کہ آج دنیا میں معاشی اختلال اور اقتصادی عدم توازن کی وجہ سے ملحدانہ اشتراکیت (کیوزم) کا سیلاب ہر طرح سے بڑھتا چلا آ رہا ہے اس کا صحیح اور اصولی مقابلہ اگر دنیا میں کوئی نظام کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا اقتصادی نظام ہے اگر ہم پاکستان یا عالم اسلامی کو اس بھیا تک خطرہ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی واحد صورت یہ ہی ہے کہ پاکستان میں صحیح اسلامی نظام کا اعلان و آغاز کریں اور تمام اسلامی ممالک کو اسلام کے نام پر اسی کی دعوت دیں اگر اس طرح تمام اسلامی ممالک آئینی طور پر متحد ہو گئے تو قدرتی طور پر وہ وحدت اسلامی قائم ہو جائے گی۔ جس کی ہم سب مدت سے آرزو رکھتے ہیں اور جو اشتراکیت اور سرمایہ پرستی دونوں کی روک تھام کے لئے مضبوط پہنی دیوار کام دے گی۔

بہت سے لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ابھی تک ہمارا کاروبار جس ڈگر پر چل رہا ہے اسلام اور اسلامی آئین کا اعلان کر کے ہم ایک دم کیسے بدل سکتے ہیں یہ تو ہمارے اجتماعی حالات میں ایسا انقلاب عظیم ہوگا جو ہماری قومی زندگی کی کایا پلٹ کر دے گا اور جس کے لئے ہمیں جدید کانسٹی ٹیوشن کے چلانے کے لئے کثیر تعداد میں مناسب رجال کا رتیار کرنے پڑیں گے اور بہت عرصہ درکار ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کا یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے والے بھی اسے بخوبی محسوس کرتے ہیں اسلامی آئین و نظام سے غرض یہ ہے کہ مملکت کا اصل نصب العین اور اس کی انتہائی منزل مقصود واضح اور متحضر ہو جائے تاکہ اس کی روشنی میں ہمارا جو قدم اٹھے وہ ہم کو آخری منزل سے قریب تر کرنے والا ہو یہ کام ظاہر ہے کہ بتدریج ہوگا اور بتدریج ہی ہو سکتا ہے جو کام فی الحال کئے جاسکتے ہیں فوراً کرنے ہوں گے اور جن کاموں کے لئے سر دست حالات سازگار نہیں وہ فوراً اتفاق پذیر نہ ہوں گے بلکہ حکیمانہ اسلوب پر حالات کو سازگار بنانے کی ہر امکانی کوشش عمل میں لائی جائے گی بہر حال انسان اسی چیز کا مکلف ہے جس کی وہ

استطاعت رکھتا ہے یہی وہ بات ہے جو میں تقسیم سے قبل اپنے مختلف بیانات و خطبات میں کھول کر کہہ چکا ہوں چنانچہ خطبہ لاہور میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اعلیٰ اور پاک نصب العین ممکن ہے بتدریج حاصل ہوا۔ تاہم ہر دوسرا قدم جو اٹھایا جائے گا ان شاء اللہ پہلے قدم سے زیادہ مسلم قوم کو اس محبوب نصب العین سے قریب تر کر دے گا جس طرح رات کی تاریکی آہستہ آہستہ کم ہوتی اور دن کی روشنی بتدریج بھیلتی ہے یا جس طرح ایک پرانا مریض دیرے دیرے صحت کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ دفعہ بخشتہ بیماری سے چٹکا نہیں ہو جاتا اسی طرح پاکستان ہماری قومی صحت اور ہماری مکمل ترین آزادی کے نصف انہار کی طرف تدریجی قدم اٹھائے گا۔

جناب صدر محترم! آخر میں ایوان ہذا کے معزز ممبران کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ اس ڈھیلے ڈھالے ریزولوشن سے گھبرانے اور وحشت کھانے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسلامی فرقوں کے اختلاف تحریک پاکستان کی برکت سے بہت کم ہو چکے ہیں اور اگر کچھ باقی ہیں تو ان شاء اللہ براہ راست مفاہمت سے صاف ہو جائیں گے کیونکہ تمام اسلامی فرقے اور ملک آج اسلامی نظام کی ضرورت کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم دوست بھی اگر ایک مرتبہ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں گے تو اگلی اور پچھلی سب تکلیاں بھول جائیں گے اور بہت مطمئن رہیں گے بلکہ فخر کریں گے کہ ہم سب پاکستانیوں نے مل کر عام ہيجان و اضطراب کے زمانہ میں انسانیت عامہ کی اس قدر عظیم الشان خدمت انجام دی۔ وماذا لک علی اللہ بعزیز

اب بڑا اہم کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ دستور سازی کی مہم ایسے قابل فہم مضبوط اور محتاط ہاتھوں کے سپرد ہو جو اس ریزولوشن کے خاص نکاتوں کی حفاظت کر سکیں اس کے فوآ کو بخوبی سمجھ سکیں اور جو دستور تیار کیا جائے وہ صحیح لائن سے ہٹنے نہ پائے یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے جو اللہ ہی کی توفیق سے آسان ہوگا بہر حال ہم آئندہ کام کرنے میں ہر قدم پر اس چیز کے ختضر ہیں گے۔ وباللہ التوفیق یہ ہے علامہ کی غلط انداز تقریر جو انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں کی جس نے تمام ملک سے ادنیٰ اسلامی اور سیاسی طور پر خراج تحسین حاصل کیا۔ اس سے قاری ان خصوصیات کا اندازہ آسانی لگا سکتا ہے جن کا ذکر ہم نے شروع میں خطابت کے عنوان کے ماتحت کیا ہے۔

علامہ کی تقریر کے متعلق جمعۃ العلماء ہند دہلی کے اخبار الجمیعہ کے آرٹیکل کے حسب ذیل الفاظ خاص طور پر ملاحظہ کیجئے۔ جس پر میں اس حصہ کو ختم کرتا ہوں۔ ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں:-

”ہمیں حلقہ علماء میں ایسا قاورا کلام مقرر اور ایسا بلخ البیان خطیب شاید عرصہ تک میسر نہ آ سکے گا جب آپ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علم و کمال کا ایک

سمندر موجیں مار رہا ہے اور علم و عرفان کی سوتیں رہ رہ کر ابل رہی ہیں۔“ (الجمیعہ ۸ دسمبر ۱۹۳۹ء)

درس کی خصوصیات

آپ کا درس دینے کا طریقہ ماہرین تعلیم کا ساتھ۔ درس دیتے وقت پہلے کسی موضوع اور علمی مسئلہ کا اصل مفہوم بیان فرماتے اور پھر اس کی تنقیح کرتے۔ بعد ازاں تحقیقات کا دریا بہاتے، قابل ترجیح مسائل کا اعلان کرتے اور اس کی ترجیحی قدروں پر منعقدہ روشنی ڈالتے تھے۔ مسائل درسیہ کو تمثیلوں کے ذریعہ قریب القہم بناتے جاتے تھے۔ کسی علمی مشکل مسئلہ پر ایسی محققانہ روشنی ڈالتے تھے کہ مضمون کی پوری تصویر اپنے پورے خط و خال کے ساتھ آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی جس کے بعد کہیں اور سے پیاس بجھانے کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ مولانا محمد طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”ایک مسئلہ کو اس کے تمام شعبوں و جوانب کے ساتھ کھولنے اور صاف کرنے کی روش تھی اس لئے درس میں کیت (مقدار) پر نہیں کیفیت پر نظر نہیں رہتی تھی سبق خواہ چھوڑا ہو مگر تمام (مکمل) ہو۔ اسی لئے درس و تدریس کے سلسلہ میں وقت کے کچھ زیادہ پا بند نہ تھے۔ تنقیح مسئلہ اور اس میں تدبیر و تفکر پر وقت زیادہ صرف ہوتا تھا۔ ایک ہی دن کے سبق میں کئی طور پر کئی دنوں کے درس کا مواد فراہم ہو جاتا تھا۔“

میری ابتدائی تعلیم کے دوران میں حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات میں پڑھاؤں گا اور مجھ سے فرمایا کہ منطق تجھے میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ خصوصیت سے صغریٰ کبریٰ شروع کرائی اور مرقات تک پہنچے گو یہ کتابیں بیچ میں رہ گئیں لیکن جس قدر پڑھایا اتنے ہی سے فن سے کافی مناسبت پیدا ہو گئی کیونکہ ان کی ابحاث کا نقطہ نظر کتاب نہیں بلکہ فن ہوتا تھا اور طلبہ کو حسب استطاعت فن سے مناسبت ہو جاتی تھی۔“ (بحوالہ مذکورہ الصدر)

لسان الغیب کا مطالعہ کتب

کتابوں سے یوں کس الی علم کو یاد نہیں۔ یہ عطا کی بہترین رفیق ہیں اور جب زندگی کا ہر سانس ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس وقت کتابیں رفاقت کا بہترین حق ادا کرتی ہیں۔ اسی لئے حتمی شاعر نے کہا ہے۔

اعز مکان فی الدنیا سرج سابح وغیر جلیس فی الزمان کتاب
ترجمہ:- دنیا میں سب سے زیادہ معزز جگہ تیز رفتار گھوڑے کی زین ہے اور کتاب زمانہ کی
بہترین ساتھی ہے۔ علامہ کے متعلق یہ کہنا کہ آپ کو مطالعہ کا بہت شوق تھا ایک ہلکی سی بات ہے۔
آخر مطالعہ کے بغیر وہ اتنے یکتائے روزگار کیسے بن گئے لیکن یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ علوم و فنون اور

کتابوں میں فٹا ہو گئے تھے۔ کسی نئی اور نایاب کتاب کے متعلق علم ہوتا تو اس کو خریدنے کی کوشش فرماتے اور مطالعہ فرماتے اور اس سے پورا استفادہ کرتے اور لطف لیتے تھے۔ ایک ہی نظر میں معافی اور مطالب پر غلبہ حاصل کر لیتے تھے۔ دقیق سے دقیق مضامین کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوتی تھی مخنیم سے مخنیم کتابیں سرسری طور پر پڑھتے اور اس کے تمام اطراف و جوانب پر قابو پا جاتے۔ ائمہ دیدہ ویر کی چھوٹی چھوٹی حکمت کی باتوں سے آپ کے دل پر علوم کے دروازے کھل جاتے تھے۔ مولانا محمد طیب صاحب لکھتے ہیں:-

”کتب بینی اور مطالعہ کا شغف بہت تھا۔ خود بھی کبھی کبھی فرماتے کہ کام کیا کروں میں تو کتابوں کا کیڑا بن کر رہ گیا ہوں۔ پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ تفسیری فوائد اور شرح مسلم جیسے دواہم اور عظیم الشان کام یا دکار زمانہ چھوڑے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اعلیٰ ترین تصانیف اور دوسرے مفید ترین رسائل و مسائل پر قلم زنی فرمائی۔ اور حق یہ ہے کہ بیان مسائل کا حق ادا کیا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ (مولانا محمد انور شاہ صاحب) کشمیری نور اللہ مرقدہ اسی لحاظ سے (علامہ شبیر احمد صاحب کو) لسان الغیب فرمایا کرتے تھے۔“ (رسالہ اہل علم، مئی ۱۹۵۶ء ص ۸)

ادبی مقام

اردو ادب

دامان گنگہ نکل حسن تو بسیار گلچین بہار توڑ دامان گلہ دارد
اس عنوان پر موقع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ کی ادبی گلکاریوں کو اگر میری نگاہ کی کم و سہی سے شکوہ کا موقع مل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ

سفینہ چاہئے اس بحر بے کراں کے لئے

موصوف کو ملک میں بحیثیت مفسر، محدث، متکلم، فقیر، خوشگو، خطیب، سیاست دان، بہت کچھ کہا اور سمجھا گیا ہے مگر ان کے اردو ادب کے کمالات اور حسن پر آنکھ ڈال کر بالکل نہیں دیکھا گیا۔ اور اگر دیکھا بھی تو بہت سرسری نظر سے۔ ایسا ہونا کوئی انوکھی بات بھی نہ تھی کیونکہ ان کی عالمانہ شخصیت کی بلندی کے سامنے ان کی ادبی حیثیت کو نمایاں مقام ملنا ماحول اور حالات کے تقاضوں کے باعث مشکل بھی تھا۔

آج جبکہ ازود زبان کی جمالیاتی اور سائنٹیفک قدریں تے تے رجحانات سے دوچار ہو رہی

ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان قدروں کے پرکھنے والوں کی نظریوں سے ان کی وسعتوں اور پہنائیوں کا اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ادب کے میدانوں کو کتنی وسعتیں بخشی ہیں۔ انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور کی طرف تھوڑی سی گردن موڑ کر دیکھنے سے ہمارے سامنے اردو ادب کے کچھ ایسے نقشے نظر آتے ہیں جن میں سرسیدؒ آزادؒ نذیر احمدؒ شبلیؒ اور خالیؒ نے طرح طرح کے رنگ بھرے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرز کا موجد ہے اور ہر ایک کوئی نہ کوئی شان ادب اپنے لٹریچر میں رکھتا ہے۔ سکولوںؒ کالجوںؒ علمی انجمنوں اور ادبی ماہناموں میں ان ہستیوں کی دھوم ہے اور ان کے اردو ادب کا چرچا ہے۔ آخر اہل ذوق نے ان کے ادبی شاہکاروں میں کچھ امتیازی رنگ ہی تو دیکھا ہے جس کے باعث یہ ہستیاں ممتاز نظر آتی ہیں اور یقیناً ان کی تحریروں میں حسن ادب کی وہ جھلکیاں ہیں جن کے سبب ان کے علمی کارناموں کو قبولیت اور عقیدت کا تاج پہنایا گیا ہے۔

انہی ناموران ادب کے معیار کو پیش نظر رکھ کر علامہ عثمانی کی ادبی نگاروں کا ادب نواز لگا ہیں فیصلہ کر سکتی ہیں کہ باغ اردو کو اپنی تصانیف میں انہوں نے کس طرح آراستہ کیا ہے اردو کے مذکورہ محسنوں کی چمن بند یوں کے برابر میں ان کی اردو نوازیوں کو رکھئے اور باہمی تعینقات کا مقابلہ کیجئے۔ تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ علامہ اردو زبان کا بہترین اور پاکیزہ مذاق رکھتے تھے اور وہ ان ناموران ادب سے کسی صورت میں بھی کم نہ تھے۔ جن کی تحریروں میں ملک سے خراج ادب لے چکی ہیں۔ چنانچہ اہل علم اور اہل ادب نے ان کے اردو ادب کے متعلق جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے ان کے خیالات کو پیش کرتا ہوں۔

عثمانی کے اردو ادب پر اہل علم و ادب کے خیالات جہانگیرہ ادیب

ادارۂ فروغ اردو لاہور جس نے کہ مولانا کے بعض مقالات مثلاً الاسلام اعجاز القرآن، العقل والحق، الروح فی القرآن کو ایک جگہ جمع کر کے چھاپا ہے اور ان کے اول میں ایک مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ مولانا کو اردو کے ”جہانگیرہ ادیب“ کے نام سے یاد کرتا ہوا لکھتا ہے:-

”علا کی جماعت سے باہر بہت کم اصحاب کو اس خوشگوار حقیقت کا علم ہے کہ حضرت علامہ (شہیر احمد عثمانی) محض خطبہ و تقریر پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے دینی مسائل اور حکمت و فلسفہ کے نکات پر ایک جہانگیرہ ادیب اور ایک پختہ کار حکیم کی حیثیت سے قلم اٹھایا ہے۔“ (تعارف مقالات عثمانی)

سلاست و فصاحت

ابوسعید صاحب بزمی ایم اے مرحوم سابق ایڈیٹر اخبار احسان نے اپنے آرٹیکل میں موصوف کے اردو ادب پر حسب ذیل الفاظ میں اکتھار خیال کیا ہے:-
 ”علماء کی صف میں آپ ان چند اکابر میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے تھے جو وقت کی زبان میں سلاست و فصاحت کے ساتھ عام فہم طریقے پر موثر انداز سے اپنی تالیفات لکھ سکتے تھے۔“ (امین سرور، دسمبر ۱۹۷۹ء)

ادبی شکستگی

مولانا عبدالمجید دریا بادی نے آپ کی تفسیر کی اردو زبان کے متعلق لکھا:-
 ”زبان اور طرز بیان نہ خشک نہ مطلق نہ مولویانہ بلکہ عموماً سلیس شکستہ اور جا بجا ادیبانہ۔“
 (مقدمہ قرآن کریم مطبوعہ مجنور)

متانت و بلاغت

اسی تفسیر کی اردو زبان سے متاثر ہو کر مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے تحریر فرمایا تھا:- ”معارف قرآنیہ کو اردو زبان میں اس خوبی خوشنمائی، شکستگی، متانت، سلاست، فصاحت، بلاغت کے ساتھ منصفانہ شہود پر لانا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مٹانی ہی کا حصہ ہے۔“ (مقدمہ قرآن کریم مطبوعہ مجنور)

شوخی اور کہنگی کے درمیان

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب علامہ کی تحریر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-
 ”تحریر کا ایک خاص رنگ تھا جس میں نہ زمانہ حال کی بے قید شوخی تھی نہ قدیم طرز کی کہنگی۔
 حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے ملا جلا رنگ تھا جو آپ کی تحریر کا نمایاں پہلو تھا۔ بلاغت کلام کلام پر برستی تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو اپیل کرتی تھی۔“ (رسالہ الماس، مئی ۱۹۵۶ء ص ۶)

ادبی جامعیت

اسی مقالہ میں قاری صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں:-
 ”تحریر کی شکستگی مسلم تھی ایک ہی مضمون کی آدمی لکھتے اور اسی کو وہ قلم بند فرماتے تو ان کی تحریر

کی شگفتگی سب پر نمایاں رہتی تھی۔ بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت شگفتگی اور بلاغت کو خود ان کے اکابر بھی مانتے تھے اور اس کی کافی داد دیتے تھے۔“

انگریزی ساخت کی اردو مولانا محمد علی جوہر کی رائے

حضرت عثمانی کی اردو کی ساخت انگریزی طرز کی ہوتی تھی اور مولانا محمد علی جوہر کو دل سے بھاتی تھی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی اردو کا ترجمہ انگریزی میں آسانی سے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سلیمان ندوی مرحوم لکھتے ہیں:-

”مولانا شبیر احمد عثمانی کی تحریر بھی صاف شستہ تھی اور اس عمر کے اچھے لکھنے والوں کے لٹریچر کو غور سے پڑھا تھا اور اس سے فائدہ اٹھایا تھا۔ جمعیت و خلافت کے جلسوں میں علماء کی بعض تجویزوں کی انگریزی بنانے میں بڑی وقت ہوتی تھی اس موقع پر محمد علی مرحوم نے کہا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب کی عبارت کی انگریزی بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ساخت انگریزی طرز پر ہوتی ہے۔“ (عارف، اپریل ۱۹۵۰ء، ص ۳۶)

یوں تو علامہ کے اردو ادب میں بلندی کا اعتراف بہت سے اہل علم و ادب نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیا ہے لیکن ہم نے ان میں سے بقدر ضرورت چند علماء ادب اہل صحافی اور نقادوں کی رائیں پیش کر دی ہیں۔ تاکہ میرے خیالات کے لئے سہارے کا کام دیں اور مجھ پر محض عقیدت کی تنقید یا کتاب المداخ کا الزام عائد نہ کیا جاسکے۔ لیکن اپنی اور مذکورہ اہل علم و ادب کی تائید میں حضرت عثمانی کی ادبیت اور وجوہ ادبیت پر سیر حاصل تبصرہ کرنا ضروری ہے اور ہمیشہ علمی سوانح نگار کے میرا فرض ہے کہ میں ان کے ادبی جواہر کو جو گمنامی کے گوشوں میں مستور پڑے ہیں منصفانہ شہود پر لاؤں اور ان کے ادبی ارتقا کو تاریخ اور تنقید کے ساتھ پیش کروں لیکن اس سے پہلے ایک ذہنی الجھن کو سلجھانے کے لئے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ آیا آپ کے لٹریچر کو ادب سے کس درجہ کا تعلق ہے اور آیا وہ ادب کے ضمن میں آتا بھی ہے یا نہیں۔

اسلامی ادب

موصوف کے ادبی سلسلے میں یہ امر دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہے کہ آپ کا ادب عمومی طور پر ایک ایسا ادب ہے جس سے مذہب اسلام کے نظریات کی ترجمان کی گئی ہے اور جس کو اسلامی ادب کہا جاسکتا ہے۔ آپ کی مثنوی نگاری اور انشا پر دوازی مذہبی حقائق کو فلسفہ اور حکمت کے رنگ میں ادبیانہ انداز کے ذریعہ پیش کرتی ہے اور اس قسم کی تحریریں بھی جو خواہ مذہبی یا اصلاحی اخلاقی یا سیاسی ہوں جبکہ وہ دلوں کو اچل کرنے اور چونکا دینے والی ہوں اہل یورپ کے نزدیک

ادب کی ایک شاخ ہیں۔ پروفیسر محی الدین زور اپنی کتاب ”روح تنقید“ میں ادب اور اس کی قسموں کے سلسلے میں لکھتے ہیں:-

”ایسی تحریریں (بھی ادب کا جز ہیں) جو انسان کی فطرت کی تہذیب و تزکیہ میں مدد دیتی ہیں مثلاً۔

۱۔ وہ تحریریں جن کا مقصد درست اخلاق ہوتا ہے۔

۲۔ وہ تحریریں جن کا مقصد تبلیغ مذہب ہوتا ہے۔“

اس لحاظ سے علامہ کی تحریریں جو مذہب کو خاص رنگ میں پیش کرتی ہیں ادب میں شامل

ہیں۔ اور اسی لئے آپ اسلامی ادب کے زیر دست ترجمان ہیں۔

ادب کی تعریف اور ادیب

پروفیسر محی الدین زور نے ادب کی تعریف میں مختلف یورپین اور ایشیائی مصنفین کے نظریے پیش کئے ہیں ان میں سے جان مارلے کی کتاب ”اون دی سنڈی آف سٹریچر“ کا حوالہ دے کر ادب کی تعریف پیش کی ہے۔ مارلے نے ادب کی تعریف یہ کی ہے:-

”ادب میں تمام کتابیں داخل ہیں..... جن میں خلقِ صداقت اور انسانی جذبات پر وسعتِ قلب، سنجیدگی اور طرزِ بیان کی دلچسپیوں کے ساتھ بحث کی گئی ہو“۔ (جان مارلے، اون دی سنڈی آف سٹریچر ص ۳۹)

مارلے کی ادب کی تعریف اور اس کے نظریہ کے ماتحت علامہ عثمانی کا تمام لٹریچر خلقِ صداقت اور انسانی جذبات پر وسعتِ قلب، سنجیدگی اور طرزِ بیان کی دلچسپ بحثوں سے بھر پڑا ہے۔

ایک اور تحریری قطعہ ادب کی تعریف میں ملاحظہ ہو:-

”ہم ادب کی ایک موٹی سی تعریف کرنے پر اکتفا کرتے ہیں یعنی وہ ان کارناموں پر مشتمل ہوتا ہے (خواہ وہ نثر کے ہوں یا نظم کے) جو تخیل کی پیداوار ہوتے ہیں قوم کی حتی الامکان زیادہ تعداد کو بہ نسبت عملی اثر ڈالنے یا تربیت دینے کے زیادہ خوش رکھتے ہیں اور بہ نسبت خاص خاص کے عام معلومات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں“۔ (پسٹ کپارے، غلہ بچہ)

ادب کی مذکورہ تعریف سے میرا مقصد حل ہو جاتا ہے جس کے بعد ہر قسم کی اخلاقی اور مذہبی تحریریں ادب کے ضمن میں شامل ہو جاتی ہیں۔

شیخ لوئیس نے علم ادب پر بحث کرتے ہوئے تعریفات البحر جانی سے حسب ذیل تعریف کو اخذ کیا ہے۔

”ادب اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان غلیبوں سے بچ سکتا ہے۔“ (روح تنقید)

چنانچہ عرب کے علمائے معانی نے ادیب کو بارہ علموں سے روشناس ہونے کی قید لگائی ہے

جن میں سے آٹھ اصولی ہیں اور چار فروعی۔

اصولی :- صرف 'نحو' 'اشتقاق' 'لغت' 'قافیہ' 'عروض' 'معانی' و 'بیان'۔

فروعی :- علم الخط، انشاء شعر اور تاریخ۔

عثمانی کا مذاق علمی ان سب علوم سے خط وافر رکھتا ہے جیسا کہ ان کی خالص ادبی مجالس اور تصانیف میں یہ رنگ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔

ادب کی تقسیم میں نظم و نثر دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ ادبیانہ نثر کے متعلق جو تنقید نگاروں نے فیصلہ کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ:-

”ہر بہترین نثر کی علامت یہ ہے کہ اس کو پڑھتے وقت آواز میں مد و جزر اور دلآویزی پیدا ہو۔ (جو فطرت اور ادبیات کی ہر فضا کی خوبصورتیوں میں زیادتی کرنے کا اصلی سبب ہوتا ہے) اور یہ مد و جزر اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مصنف کے احساسات و جذبات میں بھی اس کے لکھتے وقت تلاطم پیدا ہو رہا ہو۔“
 ”ہر اعلیٰ نثر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ قاری کو ایک خاص ذہنی اور وجدانی فضا میں منتقل کر دیتی ہے اس فضا میں اخلاق و روحانیت کی حقیقتیں جس قدر زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس نثر کا رجبہ بلند ہوگا۔“ (روح تنقید ص ۵۱)

جدید تنقید کی مذکورہ بالا روشنی میں اور آئندہ کی قدیم تنقید کی رہبری میں علامہ عثمانی کی تصنیفی تخلیقی عبارتیں آپ کے ذوق ادب پر خود اپنی ادبیت کا خوش گہوار قائم کر سکیں گی۔ ان کی عبارتیں قاری کو ایک خاص ذہنی اور وجدانی فضا میں منتقل کر دیتی ہیں ان کو پڑھتے وقت یقیناً آواز میں مد و جزر اور دلآویزی پیدا ہوتی ہے۔

قدیم و جدید تنقیدوں کا معیار

تنقید کے پہلوؤں پر اگر آپ غور کریں گے تو سب کا خلاصہ آپ یہ پائیں گے کہ ہمیں کسی ادب میں ان لطافتوں کی تلاش ہے جس سے ہمیں صحیح لطف حاصل ہو اور وجدان صحیح اور ذوق سلیم کو اس کی ادبیت اپیل کر سکے اور زبان سے پڑھ کر یا آنکھوں سے دیکھ کر دل میں ادب جگہ حاصل کرتا چلا جائے۔ یا تنقید سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی ادب کے نقائص اور عیوب سے نقاب اٹھائی جائے تاکہ صحیح اور فصیح ادب ترقی کر سکے۔ الحاصل تنقید کا مقصد حسن و قبح کا تجزیہ کر کے ادب کو صاف اور خالص عمدہ اور لطیف بنانا ہے اس لئے نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کا حسن مذاق پر موقوف ہے۔ جب ایک چیز آنکھوں کو موزوں اور مناسب نظر آتی ہے اور ذوق سلیم اس کو حسین سمجھتا ہے تو یہی تنقید کا سب سے بہتر معیار ہے اسی حسن معیار کو ہم قواعد و ضوابط کا قیاسی جامہ پہناتے ہیں اور اصول وضع کرتے ہیں

لیکن وہ تمام اصول اسی ذوق سلیم کے نقطہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔

علامہ کا ادبی ارتقا

کسی شاعر یا نثر نگار کی فطرت خود اس کی بہترین استاد ہوتی ہے وہ شخص ادب اور شاعری میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کی طبیعت میں قدرت نے ادبی مادہ نہ رکھا ہو۔ علامہ بھی قدرت سے ادب کی سلیقہ شعار طبیعت لے کر آئے تھے۔ طالب علمی کے زمانہ سے ہی اچھی اور بری نظم و نثر پر تنقید کرنے کا مادہ موجود تھا۔ پسندیدہ عبارتوں اور جملوں کو جہاں دیکھتے اوائل عمر میں نوٹ کر لیتے اور پھر اپنی تحریر یا تقریر میں استعمال فرماتے آپ کے رفیق خاص حضرت مولانا محمد الدین صاحب شیرکوٹی نے ان کی ادبی دلچسپی کی ابتدائی تاریخ اپنے ایک مکتوب میں مجھ سے اسی طرح بیان کی ہے اور مولانا عدوی کے گزشتہ بیان میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے طالب علمی کے زمانہ کی یہ دلچسپی ترقی کرتی رہی چنانچہ آپ مادر علمی دارالعلوم کی ادبی مجلسوں اور علمی انجمنوں میں برابر حصہ لیتے رہتے تھے چنانچہ مولانا سید سلیمان عدوی نے اپنے مضمون میں حضرت عثمانی کے ادبی ارتقا کا اس طرح ثبوت ہم پہنچایا ہے لکھتے ہیں:-

”۱۹۰۲ء کی بات ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں اور راقم درالعلوم عدوہ میں تعلیم پا رہے تھے یہ زمانہ دونوں درسگاہوں کا زریں زمانہ تھا۔ دارالعلوم عدوہ میں میرے ساتھ میرے ایک عزیز قریب و ہم وطن (مولوی سید محمد قاسم صاحب ظلف الرشید مولانا شاہ مجمل حسین صاحب خلیفہ شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی و حضرت مولانا شاہ نداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمہم اللہ تعالیٰ رفیق درس تھے وہ اپنے والد کے حکم سے عدوہ چھوڑ کر دیوبند چلے گئے تھے۔ ان کو طالب علموں کی انجمن سازی اور دفتر داری کا بڑا اچھا سلیقہ تھا چنانچہ دیوبند پہنچ کر انہوں نے اس سلیقہ کا ثبوت دیا اور دیوبند میں طالب علموں کی تقریر و تحریر کی ایک انجمن کی بنیاد ڈالی۔ مولانا شبیر احمد صاحب جو ان دنوں انہی کی عمر کے طالب علم تھے اور تقریر و تحریر کا فطری ذوق رکھتے تھے ان جلسوں میں دلچسپی لیتے تھے اور اسی مناسبت سے مولوی قاسم سے بھی ان کی محبت تھی۔ مولوی قاسم نے عدوہ دیوبند کو ملانا چاہا۔ وہ میرے خطوں میں مجھ سے مولانا شبیر احمد صاحب کا تذکرہ کرتے تھے اور سلام پہنچاتے تھے اور میرا تذکرہ ان سے کرتے تھے اور میری طرف سے ان کو سلام پہنچاتے تھے۔ اس تعلق کا یہ اثر ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے آشنا اور ایک دوسرے سے واقف ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دیوبند سے ”القاسم“ اور عدوہ سے ”الندوہ“ نکل رہا تھا اور ہم دونوں کے مضامین اپنے اپنے پرچے میں نکلتے تھے اور چھپتے تھے اسی زمانہ میں مرحوم کسی تعلق سے لکھنؤ آئے تو مدرسہ میں مجھ سے ملنے آئے۔ یہ میری ان کی

طالب علمانہ ملاقات کا پہلا موقع تھا۔ یہ غالباً ۱۹۰۳ء کی بات ہے۔ (معارف اپریل ۱۹۵۰ء ص ۲۹۶-۲۹۵)
 مولانا ندوی کی اس تحریر سے علامہ کے ادبی ذوق و شوق تحریر و تقریر کے فطری ذوق اور
 طالب علمی کے زمانہ میں تحریر و تقریر کی انجمنوں میں حصہ لینے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

ادبی اور خطابی خدمات

۱۳۲۵ھ یا ۱۹۰۸ء میں آپ تعلیم سے فارغ ہوئے اور دارالعلوم میں آپ نے تعلیم دینی
 شروع فرمائی بعد ازاں کچھ عرصہ فتح پوری کے مدرسہ میں رہے لیکن جلد ہی آپ کو واپس بلا لیا گیا۔
 دیوبند پہنچنے کے بعد آپ کی تحریر و تقریر کے کمال کے باعث دیوبند کے طلبہ ہمیشہ تحریر و تقریر میں
 آپ کو سرپرست بناتے۔ آپ نے اس سلسلہ میں دارالعلوم کی بہت بڑی خدمات انجام دیں۔
 آپ طلبہ کو تحریری اور تقریری سلیقہ شعاری کے تشییب و فراز بناتے۔ مولانا احسان اللہ خان صاحب
 تاجور نجیب آبادی مرحوم فاضل دیوبند سابق پروفیسر دیال سنگھ کالج لاہور نے مجھ سے فرمایا کہ ”میں
 نے اصول الشاشی، تلخیص المفتاح، ملاحسن بیضاوی، مشکوٰۃ، ابوداؤد مسلم شریف، حمد اللہ، صدر اور غیرہ
 کتابیں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے پڑھیں اور صفر ۱۳۲۶ھ سے ۱۳۳۶ھ تک میرے زمانہ
 میں آپ ہی کی سرپرستی میں تقریر و تحریر کی انجمنیں قائم ہوتی تھیں اور مجھے بھی اردو ادب کا فیض انہی
 کی ذات سے پہنچا ہے اور انہی کی تاثیر تعلیم سے مجھ میں اردو ادب کا شوق پیدا ہوا۔ ان کی تحریر میں
 اعلیٰ درجہ کی ادبیت تھی۔“ غرض کہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ میں اکثر اور بالخصوص مولانا حفیظ الرحمن
 صاحب سیوہاروی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا قاری محمد طیب صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب
 وغیرہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے بہت فیضیاب ہوئے ہیں۔

القاسم کی مضمون نگاری اور مقصد ادب کی خدمات

۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں جب علامہ فتح پوری سے دارالعلوم بلا لئے گئے تو آپ نے
 ”القاسم“ کے لئے مضامین لکھنے شروع کئے ”القاسم“ کا اجرا دیوبند سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود
 حسن صاحب اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی زیر سرپرستی ۱۳۲۸ھ مطابق ۱۹۱۱ء
 میں شروع ہوا۔ چنانچہ اس کا سب سے پہلا پرچہ شعبان ۱۳۲۸ھ کو شائع ہوا۔ اس ماہنامہ رسالہ
 میں علامہ عثمانی کے بکثرت مضامین شائع ہوئے جن کی تفصیل یہ ہے:-

۱۔ قرآن کریم میں تکرار کیوں ہے۔ (القاسم شوال ۱۳۲۸ھ جلد نمبر ۱ ص ۲)

- ۲۔ العقل والعقل جو کتابی شکل میں چھپ چکی ہے۔ (آغاز القاسم سے بالاقساط دس نمبروں میں یہ مضمون شائع ہوا اور آخری دسویں قطب ربيع الثانی ۱۳۳۳ھ میں شائع ہوئی)
 - ۳۔ روزہ کے متعلق بعض آیات کی تفسیر (القاسم ذی القعدہ ۱۳۲۹ھ نمبر ۲ جلد نمبر ۲)
 - ۴۔ اتفاق و ہمدردی کا ایک نیا سبق (القاسم ذی الحجہ ۱۳۲۹ھ ۵ جلد نمبر ۲)
 - ۵۔ الدار لا آخروہ تین قسطوں میں جو میرٹھ کے جمعیۃ الانصار کے جلسہ میں لکھ کر علامہ نے پڑھا تھا۔ (القاسم جمادی الاولیٰ رجب شعبان ۱۳۳۰ھ)
 - ۶۔ لطائف الحدیث کئی قسطوں میں (القاسم ربيع الاول ۱۳۳۱ھ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۲ھ وغیرہ)
 - ۷۔ معارف القرآن کئی قسطوں میں (القاسم جمادی الاولیٰ ۱۳۳۱ھ جلد نمبر ۳ نمبر ۱۰ جمادی الاخریٰ ۱۳۳۱ھ جلد نمبر ۳ شمارہ نمبر ۱۱ قطب نمبر ۳ رجب ۱۳۳۱ھ جلد نمبر ۳ شمارہ نمبر ۱۲ قطب نمبر ۴ شعبان ۱۳۳۱ھ جلد نمبر ۴ شمارہ نمبر ۱۵ رمضان ۱۳۳۱ھ)
 - ۸۔ مکتوب شیخ الاسلام جزائر قلیائن پر علامہ عثمانی کا تبصرہ (القاسم شوال ۱۳۳۲ھ جلد نمبر ۵ نمبر ۳)
 - ۹۔ تحقیق خطبہ ذی القعدہ ۱۳۳۲ھ جلد نمبر ۵ نمبر ۴۔
 - ۱۰۔ تشریح واقعہ دیوبند بحجاب مولانا ابوالکلام آزاد (رمضان ۱۳۳۳ھ جلد نمبر ۶ نمبر ۲ اگست ۱۹۱۵ء)
 - ۱۱۔ مضمون دارالحدیث (ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ جلد نمبر ۷ نمبر ۹)
 - ۱۲۔ ہدیہ سنیہ (شوال ۱۳۳۶ھ جلد نمبر ۹ شمارہ)
- ان مضامین کے علاوہ علامہ کی تقریریں اور القاسم سے متعلق کئی تحریریں مذکورہ رسالہ میں شائع ہوئیں جو اپنی پوری ادبی شان ظاہر کرتی ہیں ان رسالوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقت بے وقت القاسم کو ترتیب دینے کا کام بھی انجام دیا ہے۔

الحمد

تقریباً ۱۹۲۷ء ۱۳۳۵ھ میں آپ کی زیر ادارت رسالہ الحمد شائع ہوا۔ اس کے پروپرائٹر مولوی عبدالاحد صاحب ٹکینوی تھے۔ مولانا عثمانی نے یہ ماہوار رسالہ دیوبند سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں نکالنا شروع کیا تھا۔ ہر نمبر میں بحیثیت ایڈیٹر علامہ کا مضمون ہوتا تھا۔ بالخصوص خوارق عادات اور معجزات پر ایک زبردست اور جہانگیرہ ادیب کی حیثیت میں آپ کے مضامین اس میں نکلتے رہے۔ جو اسلام اور ادب کی خدمت تھی۔

اعجاز القرآن

علامہ کی تعنیفات میں آپ کا مقالہ اعجاز القرآن قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور ادب کے مضمون پر خاص نظریات پیش کرتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر تو سرنا پا ادب ہی ہے۔ قصص اور حکایات کو خالص ادب کا نام دینا اگر درست ہے تو قرآن کریم کے عبرت آموز قصوں کی تفسیر جو علامہ کے قلم سے نکلی ہے بالخصوص سورہ یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات وہ بجائے خود اخلاق اور ادب ہیں۔

مکاتیب و خطوط

خطوط کو بھی اہل ادب نے ادب کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں مولانا کے خطوط علوم کے ساتھ ادب کا خصوصی پختہ رنگ رکھتے ہیں جن کو ان شاء اللہ کسی اجتماعی شکل میں پیش کیا جائے گا۔

شاعری

ان سب حقیقتوں کے سوائے مولانا شعر و شاعری سے بھی عاجز نہ تھے بلکہ بوقت ضرورت آپ کسی چیز سے متاثر ہوئے ہیں تو اشعار کی صورت میں بعض جگہ ان تاثرات نے شاعری کا جامہ پہن لیا ہے جن کا ذکر آئندہ اوراق میں کیا جائے گا سننے میں آیا ہے کہ آپ کو شروع شروع میں شاعری کا شوق رہا ہے۔

ان امور سے قطع نظر اگر اشتراکیت کی تبلیغ اور ترویج کرنے والا ادب ترقی پسند یا اشتراکیت پسند کہا جاسکتا ہے جس کا مقصد ایک خاص نظریہ کو ہوا دینا ہے تو ایسے نظریات کی اشاعت کرنے والا ادب جو اسلام سے متعلق ہوں اسلامی ادب کے نام سے موسوم ہونا بہت ہی موزوں اور مناسب ہے۔ چنانچہ علامہ عثمانی کے ادب کو اسلامی ادب قرار دیتے ہوئے ہم آئندہ تبصرہ کریں گے۔ میرا مقصد اس وقت آپ کے ادبی ارتقا سے بحث کرنا تھی کہ آپ طالب علمی کے زمانہ سے لے کر اردو ادب میں مسلسل ترقی کرتے چلے گئے اور آپ کی تحریروں نے وہ پختگی اختیار کر لی کہ وہ رنگ پھر آخر تک کبھی بھی پھیکا نہیں پڑا جس کا مین ثبوت ان کی ترتیب وار تصانیف میں ملاحظہ فرمائیے۔ مگر جہاں تک ان کے اردو ادب کا تعلق ہے۔ اسے ہم اب آپ کے سامنے انتخاب کے طور پر پیش کریں گے اور تاقدارہ انداز میں بھی اس کا تجزیہ کریں گے نیز ان کی چھوٹی چھوٹی خود ساختہ اضافی ترکیبوں روزمرہوں محاوروں اور خوبصورت فصیح و بلیغ جملوں کو پیش کرنے کے بعد ان کی مٹری عبارتیں پیش کریں گے۔

مرکبات اضافی و توصیفی

علامہ کی اردو تحریروں میں ان کے موصوف و صفت اور مضامین الیہ سے ملے ہوئے ایسے مرکب الفاظ ملیں گے جو یقیناً ان کے خود ساختہ ہیں اور ان کی ادبیانہ اور فطری ذوق کی ترجمانی کرتے ہیں۔ عام طور پر اس قسم کے مرکب توصیفی یا مرکب اضافی جملے ان دقیق و لطیف اور وسیع معانی کی ترجمانی کے لئے اہل قلم کو ایجاد کرنے پڑتے ہیں جو لمبی لمبی عبارتوں کے بغیر ادا ہونے مشکل ہوتے ہیں۔ غالب کو بھی بقول ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری بھی کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ غالب نے جو بہت سی ترکیبیں ایجاد کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں مثلاً آشوب آگہی، نفس رنگ، موج خرام یار و لفری، انداز نقش پا، بت مشکل پسند، جلوہ زار آتش دوزخ، ہنگامہ زبونی، ہمت، ماہ نیم ماہ، مہر، نمروز وغیرہ وغیرہ۔ علامہ کی تصنیفات میں بھی ایسی ترکیبیں حسب ذیل ہیں:-

براہین نیرۃ تنویر بانی، فراست صادقہ، انوار رحمت الہیہ، ربوبیت عامہ، مصالح مکتوبیہ، اسرار کونیہ، صفات جمالیہ و قہریہ، نصوص مستفیضہ، اکثریت غالبہ، اسباب عادیہ، اباحت مرجومہ، تار کی تشابہ کھٹ کھٹ، نظری در نظری اسرار، کھربا، یہ روحیہ، شگون بشریہ۔

مولانا عثمانی کا ایک ذومعنی اور عجیب لفظ کا استعمال

مولانا عثمانی نے ”ماکان لبشر ان یكلمہ اللہ الا وحیاً او من وراء حجاب“ کی تفسیر میں ایک ایسا لفظ تحریر فرمایا ہے کہ قیاس کہتا ہے کہ اس سے جو مشترک کسی مصنف کا تصور بھی اس لفظ کے استعمال کی طرف نہ گیا ہوگا۔ لغوی اور ادبی نزاکت و لطافت اسے ہی نہ کہیں تو اور کس کو کہیں۔ فرماتے ہیں:-

”باقی حجاب دالی صورت چونکہ بالکل نادر بلکہ اندر قہمی اس لئے عائشہ کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔“ (قرآن مجید مبلوعدینہ، پریس میں ۱۳۲۴ھ)

راقم الحروف نادر بلکہ اندر کے کٹڑے کو دیکھ کر پھرک اشیا اور یقین ہے کہ عثمانی صاحب بھی اس کو لکھتے وقت مبہوم گئے ہوں گے چنانچہ لفظ اندر پر آپ نے حرکات بھی لگائی ہیں۔

جس طرح عربی میں ظالم سے اظلم اور جاہل سے اجہل اسم تفصیل کے صیغے ہیں اسی طرح نادر سے اندر اسم تفصیل ہے بمعنی زیادہ نادر دوسری طرف اردو زبان میں اندر کا لفظ عام مستعمل ہے جس کے معنی ”میں“ کے ہیں۔ اب حجاب اور اندر دونوں لفظوں کے اجتماع کا منظر ملاحظہ ہو۔ حجاب

اندرونی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رے زور رکھے۔

محاوروں اور روزمرے استعمال کا استعمال

چونکہ علامہ کی طبیعت میں ادبی جولانی اور ذوق لسانی کی تنویر موجود ہے۔ اس لئے محاورہ اور روزمرہ کی زبان میں خوش سلیقگی کے ساتھ بے ساختہ جگہ لے لیتا ہے۔ کچھ جملے تفسیر عثمانی سے نقل کرتا ہوں جن میں بے ساختہ محاورے اور روزمرے استعمال ہوئے ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ تفسیر ایک ثقہ اور متین مضمون ہے لیکن علامہ قرآن کی تفسیر میں ایسی تمیز سے محاورات اور روزمرے لگاتے ہیں کہ زبانی ذوق پھڑک اٹھتا ہے اور قرآن کریم کی تفسیری ثقاہت و سمانت میں کوئی رخ نہ پیدا ہونے نہیں پاتا۔

۱۔ ”یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹی بھر سنگرزوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیئے۔“

۲۔ آپ ان مشرکین کی مجنمیت میں نہ پڑیئے۔

۳۔ چند روز میں پتہ چل جائے گا کہ ظالموں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔

۴۔ (کافر) دنیا کی چند روزہ زندگی اور فانی شپ ٹاپ ہی کو قبلہ مقصود ٹھہرا کر عملی جدوجہد کرتا ہے۔

۵۔ چند گنتی کے آدمیوں نے امر بالمعروف کی کچھا داز بلند کی مگر نقار خانہ میں طوطی کی صدا کون سنتا تھا۔

۶۔ منسیرین نے بہت سے درمیانی قصے نہایت درد انگیز اور رقت خیز پیرائے میں (یوسف

علیہ السلام کے متعلق) نقل کئے ہیں جنہیں سن کر پتھر کا کلیجہ موم ہو جاتا ہے۔

۷۔ ادھر سے مسلمانوں نے دھاوا بول دیا آخر بہت سے کفار کھیت رہے۔

۸۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بظلمیں بجائیں۔

۹۔ تم بے سرو سامان قلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زور

ہارو سے کافروں کے ایسے ایسے منڈ مارے جاتے۔

۱۰۔ یہ کفار یہاں ڈینگیں مارتے ہیں مگر وہ وقت قابل دید ہو گا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک

منظر دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔

۱۱۔ بعض احکام میں (بنی اسرائیل نے) اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی کٹ جھتی کی۔

۱۲۔ کتنی ہی بد بخت قومیں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جا چکی ہیں۔ جن کا نام و نشان صفحہ

ہستی سے مٹ گیا۔ آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان ترانعوں کی ذرا سی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔

۱۳۔ ممکن ہے ان (مکرمین) کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آگھرے جو چشم زدوں میں

تہیں نہیں کر ڈالے۔“ (تفسیر عثمانی)

مذکورہ بالا خط کشیدہ اور ان کے علاوہ بہت سے روزمرے اور محاورات عثمانی کے نوک زبان و قلم ہیں جو بے ساختہ تحریروں میں گھلتے ملتے چلے آتے ہیں۔ انہی محاوروں پر ہنگرانی اور انہی روزمروں پر کنٹرول اور خوش سلیقگی کے ساتھ ادا کے باعث کوئی شخص ادبیت کے کمال سے متصف ہو سکے گا اہل قرار دیا جاسکتا ہے۔

مولانا عثمانی اور مولانا نذیر احمد دہلوی

یہ تمام روزمرے اور محاورے مولانا کی تفسیری عبارتوں سے لئے گئے ہیں۔ ان میں غور کیجئے اور دیکھئے کہ انہوں نے کس طرح تفسیر میں ان کو کھپایا ہے کہ ایک روزمرہ یا محاورہ بھی ان کی عالمانہ اور مفسرانہ شان کو گرے نہیں دیتا لیکن مولانا نذیر احمد کے متعلق ناقدین کا خیال ہے کہ:-

”مولوی نذیر احمد اکثر دفعہ خیالات کی رو کے ساتھ اس طرح بہہ جاتے تھے کہ دامن ادب ان کے ہاتھ سے چھوٹا پڑتا ہے اور یہی وہ نقص ہے جس کی بنا پر نہ صرف ادبیت کا فقدان ہو جاتا ہے بلکہ عالمانہ شان بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ نہایت سنجیدہ اور ثقہ بحث میں بھی وہ مذاق اور عامیانہ اسلوب بیان استعمال کرتے ہیں مثلاً اپنی ایک زبردست مذہبی تصنیف ”الحقوق والفرائض“ کو وہ اس طرح شروع کرتے ہیں:-

کسی نے کیا اچھی باون تو لے پاؤرتی کی بات کہی ہے کہ من عرف نفسه عرف ربه
اسی طرح ”الاجتهاد“ کے چند جملے ملاحظہ ہوں:-

”اسی اثناء میں اتفاق سے مجھ کو تپ آنے لگی اور مسہلوں تک نوبت پہنچی۔ علالت کی حالت میں مجھ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں اس بیماری کی حالت میں مر گیا۔ تو کتے کی موت مرا تم اپنی ہستی کو کیوں بھولتے ہو۔ تو گدھی کہہ مار کی تجھے رام سے کوٹھ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تلی۔

”یہی وہ امتیازی فرق ہے جو بڑھ جانے کے بعد نقص کی شکل میں نمودار ہو کر نذیر احمد کے نہ

صرف سنجیدہ مباحث بلکہ قرآن شریف کے ترجمہ میں مورد الزامات رہا“ (جواہر مشورہ ص ۳۳۳)

مولانا عثمانی اور مولانا نذیر احمد کے محاوروں کے استعمال میں یہ بات ضمناً سامنے آگئی ہے اب قاری مولانا کے روزمروں اور محاوروں کے استعمال میں ثقاہت اور ادبیت نیز ”عناصر خمسہ اردو“ کے ایک فرد مولانا نذیر احمد کو خود کچھ لیں مجھے پوچھئے اور تو لئے کی ضرورت نہیں۔

فصح و بلیغ جملے اور شہرت یافتہ اقوال

ابھی ابھی اوپر علامہ کے ایسے جملے پیش کئے گئے ہیں جن میں روزمرہ محاورہ اپنا نکھار اور اپنی بہار دکھارہا تھا۔ اب ایسے جملے یا مختصر عبارتیں ہدیہ نظر کروں گا جو اپنی لسانیّت، حکمت، فصاحت اور بلاغت کے رنگ میں نظر فریب معلوم ہوتی ہیں اور جو مولانا کے مضامین، خطبات یا تعنیفات میں ادبیانہ فطرت کے ماتحت ان کے قلم سے نکلے ہیں:-

۱۔ تجربہ صادق کی خبر کے موافق یہ دنیا بھی ایک آخری سنبھلائے کر دہائی اجل کو لیک کہے گی۔ (امجد القزآن)

۲۔ اس بیسویں صدی میں ابنِ علقمی اور جعفر صادق کے جانشینوں نے پھر ایک دفعہ اپنی

تاریخ و ہرانی (خطبہ ماکہ)

۳۔ زندگی کے اس طویل عرصہ میں جو دوسرے لوگوں کے لئے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے اٹھ اٹھ کر ختم ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے کوئی معاند سے معاند اور کثر سے کثر متعصب دشمن بھی ایک حرف ایک شوشا پ کی پیغمبرانہ مصمت اور خارق عادت عفاف و پاکہازی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا۔ (امجد)

۴۔ فلسطین میں صیہونیوں کی فتنہ سامانیاں حشر برپا کر رہی ہیں۔ وہ مقدس سرزمین آج دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ پرست اور سرمایہ داری کی سب سے بڑی مخالف سلطنتوں کے نرغے میں ہے۔ اس گھمسان میں عرب اپنی قسمتوں کو قبول رہے ہیں (خطبہ ماکہ)

۵۔ اوس دہزرج کی ایک سو بیس سالہ جنگ کے اثرات کو اسلام کی رہائی تاثیر نے ایک آن میں ختم کر دیا تھا۔ (خطبہ ماکہ)

۶۔ مسلم قوم سے یہ توقع ہرگز نہ رکھئے کہ وہ انگریز کی سنگل اور اضطرابی غلامی کے مقابلہ میں انگریز اور ہندو کی ڈبل اور اختیاری غلامی کو ترجیح دے گی۔

۷۔ کل وہ (مسلم لیگ) جو کچھ بھی تھی مگر عامہ مسلمین کی شرکت سے اسے اپنا صحیح موقف اور صحیح مقام نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے لئے دوڑ و دوپ کر رہی ہے۔ آخر کانگریس بھی تو اپنے آغاز میں جو کچھ تھی انجام میں وہ نہیں رہی۔ (پیغام مکتبہ کانفرنس ملتان)

۸۔ ہندوستان بلکہ دنیا میں جو طرز حکومت آج رائج ہے اس کی لپیٹ میں طوعاً و کرہاً سب آ رہے ہیں بہت مشکل ہے کہ دریا کی موجود میں گھر کر تردا منی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔

۹۔ لیکن کچھ تو لوگ خاموش رہنے نہیں دیتے اور کچھ اس وقت یہ دردناک منظر دیکھ کر کہ دس کروڑ مسلمانوں کے قومی اور سیاسی استقلال کی روح کو کیسی سنگدلی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذبح کرایا جا رہا ہے۔ بالکل خاموش رہنا گوارا نہ ہوا۔ (پیغامِ ملک)

۱۰۔ مسلم لیگ جس اصول پر انکیشن لڑ رہی ہے وہ شرعی اور عقلی حیثیت سے بے غبار رہے۔

۱۱۔ اسلام کا مقصد ایک ایسی قوم کی تشکیل ہے جو وطن، نسل، رنگ اور پیشے سے بالا ہو۔

۱۲۔ اردو پاکستانی عوام کو متحد کرنے کا واحد ذریعہ ہے (زمیندار لانا ہور مورخہ ۳۳ جون ۱۹۴۹ء)

۱۳۔ اگر پاکستان میں اسلامی دستور اپنی اصلی شکل میں نافذ نہ ہوا تو حصول پاکستان کا مقصد

ہی فوت ہو جائے گا۔ (جنگ کراچی ۱۳ مارچ ۱۹۵۰ء)

۱۴۔ انکریٹیشن میں لیگ ہار گئی تو ایک سچا اصول ہمیشہ کے لئے دفن ہو جائے گا۔ (پیغام)

۱۵۔ وہ تو یہ کہنے لگے کہ اس نام نہاد قومیت تمہارے آتش فشاں کے جگر میں جود ہر بلا مادہ اور آتشیں ملاوٹوں سے مالا مال ہے۔ پاکستان سے اسے جلد نکلنے کے لئے ایک راستہ ہاتھ آ گیا۔ پاکستان نہ بنا تو اس آتش فشاں کے بے طعناہ وسیع پیمانہ پر پھٹنے سے پورے دس کروڑ مسلمان اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ (علی ہمار)

۱۶۔ سب سے زیادہ قابلِ غفر بلکہ اشتعال انگیز جھوٹ اور سب سے بڑی اہانت آمیز دہرہ

دلیری یہ ہے کہ یہاں کے دس کروڑ فرزندِ انسان اسلام کی مستقل قومیت کا انکار کر دیا جائے۔ (پیغامِ ملک)

۱۷۔ ہوا خوش گو اور موافق تھی۔ مسافر جتنے کھلتے آرام سے چلے جا رہے تھے کہ یکا یک ایک زور کا

طوفانی جھکڑ چلنے لگا اور چاروں طرف سے پانی کے پہاڑ اٹھ کر کشتی سے گرانے لگے۔ (غیر حتمی ص ۱۷)

۱۸۔ تھوڑی دور جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ تا خدا نے مسافروں سے کہا کہ ایک

خدا کو پکارو یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیکھے مگر مرنے کا کہہ دے کہ یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف تمہ

بلاتے ہیں۔ اگر دریا میں رب محمد کے بدوں نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دیکھیری اور

اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ (تفسیر)

۱۹۔ قرآن کریم عام اشعار کی طرح کلامِ معنوم نہیں لیکن اس نے عظیم کی روح نکال کر بیڑ میں ڈال دی ہے۔

۲۰۔ گویا وہ ایک زور و شور کی ہوا تھی جس کے چلتے ہی شرک و بت پرستی کے بادل سمٹ گئے

اور آفتابِ توحید ابھر کے پردے سے باہر نکل آیا۔ یا ابابیل رحمت تھی جس کی بوچھاڑ نے مخلوق پرستی

کے سیاہ ہاتھیوں کے پرچے اڑا دیے۔ (اچھا قرآن)

ان جملوں اور مختصر عبارتوں پر غور کیجئے اور تنقید جدید و قدیم کے نظریوں کو سامنے رکھ کر پھر اندازہ لگائیے کہ عثمانی کی اردو تحریریں کیسی لطیف شیریں، سلیس و شگفتہ اور دھلی ہوئی زبان رکھتی ہیں۔ آخری سنبھالا لینا تاریخ دہرانا انتہائی ہنگامہ خیز یوں کے اٹھا اٹھ کر ختم ہو جانے کا زمانہ فلسطین میں صیہونیوں کی فتنہ سامانیاں اس گھمسان میں عرب اپنی قسمتوں کو قبول رہے ہیں۔ یہ ٹکڑے کتنے سبک اور نفیس ہیں۔

نمبر ۶ میں متحدہ ہندوستان اور کانگریس میں ادغام و اشتراک کے ابطال کی کیا پیاری دلیل دی ہے کہ ذہن کے پردوں پر نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ ساتویں قطعہ عبارت میں مسلم لیگ کے صحیح موقف کی معرفت اور ابتدا سے انتہا کے مرحلے تک رسائی اور انقلاب ماہیت کا کیسا اچھا فوٹو اتار کر رکھ دیا ہے۔ غرض کہ تمام خط کشیدہ ٹکڑے تلکینے ہیں جو اپنی اپنی جگہ جڑے ہوئے ہیں اور فطرت انسانی کے بہتے ہوئے دھارے کا رخ متعین کرنے میں بے باکانہ انداز رکھتے ہیں۔

منتخب عبارتیں

شوخی تحریر کا خالص ادبی رنگ

مذکورہ صفحات میں مولانا کی اضافی ترکیبیں روزمرے اور محاوروں کے استعمال کا انداز آپ نے معلوم کر لیا ہے اب ان کی نثر اور عبارتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں بتدریج ان کی طرز تحریر کی ارتقائی منزلیں الاسلام، الحقل والحلل اور دیگر بتدریج تصنیفات سے معلوم ہو سکیں گی جن کا ابتدا میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور جن کی عبارتیں علم الکلام کے باب میں بھی گزری ہیں لیکن تاریخ و زمانہ کی ترتیب سے علیحدہ ہو کر سب سے پہلے میں آپ کو ان کے ایک پرانے مضمون کی طرف لئے چلتا ہوں۔ جو دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث کی تعمیر کے سلسلہ میں آپ نے مسلمانان ہند کو متوجہ کرنے کے لئے لکھا تھا۔ یہ مضمون ۲۳ محرم ۱۳۳۵ھ کا لکھا ہوا ہے لیکن القاسم ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ مطابق فروری ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا جس کی تمہید خالص ادبی ہے اور جس کو ابتدائی دور کی یادگار کہا جاسکتا ہے۔ لکھتے ہیں:-

”عشق و محبت کی بحث میں تم نے لیلیٰ مجھوں کے تذکرے پڑھے، قیس و فرہاد کی داستانیں سنیں اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رات کے وقت جب شمع روشن ہوتی ہے تو ہزاروں پروانے اپنی چھوٹی چھوٹی ہستیاں کو کس اشتیاق اور بے تابی کے ساتھ شمع کی لو پر غار کرتے اور تن من کو جلا ڈالتے ہیں لیکن تم کو غالباً کبھی ایسے پروانوں کے دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوگا جنہوں نے شمع کی آگ میں اپنے

آپ کو اس لئے جلایا ہو کہ وہ جلنے سے بچ جائیں اور اس لئے نکا کیا ہو کہ وہ پھر کبھی فنا نہ ہوں جن میں خاموش پھولوں کے ارد گرد سینکڑوں وقفہ بلبلوں کے چہچہے سنے ہوں گے پر ایسا ایک دفعہ بھی نہ سنا ہوگا کہ شاید گل تو خود چہچہا رہا ہو اور شور مچانے والی بلبلیں ساکت وصامت رہ کر اس کے ایک ایک لفظ کو جنم رہی ہوں۔“ (اٹھارہواں مضمون ص ۱۰۷)

آگے چل کر علامہ اسی مضمون میں لکھتے ہیں:-

”عرب کے خشک ریگستانوں اور بے آب و گیاہ پہاڑوں میں خدا کی قدرت دیکھو کہ ایک غنچہ میں چنگ ہوئی اور ایک ایسا پھول کھلا جس کی مست کر دینے والی مہک کے سامنے مشک و گلاب کی بھی حقیقت نہ رہ گئی اور جب بلبلوں کے دماغوں میں اس کی مدھوش کر دینے والی خوشبو پہنچی تو انہوں نے جمع ہو کر خوب شور مچانا شروع کیا اس پر چمنستان نبوت کا وہ گل سرسبد گویا ہوا اور اپنے نفخہ طرب افزا سے سب کی زبانیں خاموش کر دیں پھر کیا تھا بلبلیں اس کے لُحْن داؤری سننے کے لئے گردنیں جھکا جھکا کر اور پر سمیٹ سمیٹ کر بیٹھ گئیں اور جو لفظ بھی اس کی زبان سے نکلا اس کو اٹھا لیا اور جو کلمہ بھی سنا اس کو ذرا دل کی محنت پر لکھ لیا۔“ (اٹھارہواں مضمون ص ۱۰۷) برطانوی اردو پریس لاہور ص ۱۰۷

علامہ کی مذکورہ بالا عبارتیں خالص ادبیت کا رنگ رکھتی ہیں اور ادب برائے ادب کا نقشہ پیش کر رہی ہیں جن سے ان کی ادبیت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ مذکورہ عبارتوں کو پڑھنے سے گزشتہ تنقید کے اظہار سے مدوجزر پایا جاتا ہے اور یقیناً اس عبارت کو لکھتے وقت مصنف کے احساسات و جذبات میں حلاطم محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں عبارتیں قاری کو ایک دہائی فضا میں محفل کر دیتی ہیں۔ اور یہی ایک بہترین شری علامت ہے۔

رنگ استعارہ

۹ مارچ کو آپ نے دستور ساز اسمبلی میں بحیثیت رکن مجلس جن الفاظ سے قرارداد مقاصد کی تائید کی وہ آپ کی ادبیت کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ عبارت استعارے کے رنگ میں اپنی نظیر آپ ہے اس کا ابتدائی مختصر حصہ پیش خدمت ہے جو ان کے آخری دور کی یادگار ہے فرماتے ہیں:-

”یاد رکھئے دنیا اپنے خود ساختہ اصولوں کے جس جال میں پھنس چکی ہے اس سے نکلنے کے لئے جس قدر پھڑ پھڑائے گی اسی قدر جال کے حلقوں کی گرفت اور سخت ہوتی چلی جائے گی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مبارک ہادی الحقیقت میری ذات کی طرف سے نہیں بلکہ اس پس ہوئی اور کھلی ہوئی

روح انسانیت کی جانب سے ہے جو خالص مادہ پرست طاقتوں کی حریفانہ حرص و آزار اور رقیبانہ ہوسنا کیوں کے میدان کارزار میں مدتوں سے پڑی کراہ رہی ہے۔ اس کے کراہنے کی آوازیں اس قدر درون انگیز ہیں کہ بعض اوقات سنگدل قاتل بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور اپنی جارحانہ حرکات پر نادم ہو کر تھوڑی دیر کے لئے مداوا تلاش کرنے لگتے ہیں مگر علاج و دوا کی جستجو میں وہ اس لئے ناکام رہتے ہیں کہ مرض کے اصلی سبب ہی کو دوا اور کسیر شفا سمجھ لیا ہے۔

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں اس اقتباس میں ایک حسن ہے جو اہل ادب کی نگاہیں پنا کرنے کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ اخبارات نے اس کو نمایاں حیثیت دے کر چھاپا۔

علامہ کا یہ خطاب قطعہ بہت ہی دلچسپ ہے جس کے استعارانہ انداز نے عبارت میں جان ڈال دی ہے۔ قوت ادب کا تسلسل برابر کام کر رہا ہے۔ وہ اثبات مقصد کے لئے الفاظ اور طرز کا مناسب مقام تلاش کرتے ہیں بوجھل اشعار چسپاں کرنے کا بھی خاص شعور حاصل ہے۔ وجدان اور ذوق اس تقریر کی ادبیت کو دل میں جگہ دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں وہ اسلامی قانون کے بدروئے کار لانے میں مسلسل جدوجہد کے بعد کامیاب ہونے پر نہایت پر جوش قلبی کیفیت سے دوچار ہو گئے ہیں۔

معنوی حیثیت کا وقار قائم کرنے کے لئے عثمانی نے جس جوش حقیقت کی ترجمانی کو کام میں لانے کی کوشش کی ہے وہ اس میں کامیاب ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے خود بنائے ہوئے اصولوں میں پسماندہ اور کھلی ہوئی روح کے لئے کوئی عداوہ نہیں۔ اس مضطرب روح کے لئے یھود کا قانون گنج درماں پیش کرنے سے قاصر ہے کیونکہ مضطرب روح کا باعث بھی تو یہی یھود ہیں نظریات اور آئین ہیں اس لئے علاج اسی سے طلب کرنا جو بیماری کے جراثیم ہوں۔ کہاں تک دانا کی ہے اس کے برعکس خدائی قانون میں تمام مصالح موجود ہیں۔

محاکات

محاکات کے معنی کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا ہے کہ اس چیز کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے یہ صورت نظم اور نثر دونوں میں تصور کی جاسکتی ہے۔ علامہ محاکات میں ید طولی رکھتے ہیں اور کسی حقیقت کا نقشہ کھینچنے میں کمال رکھتے ہیں اور یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت قاری کے ذہنی اور بصری پردوں پر منتقل ہو گئی ہے۔ آپ ظہور اسلام اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب کی حالت کی محاکات حسب ذیل عبارت میں فرماتے ہیں:-

”دیکھئے دنیا کی فضا اس قدر بھیانک اور کیسی تاریک نظر آ رہی ہے۔ شیطانی طاقتوں نے کس قدر پرے جمار کھے ہیں۔ امن و اطمینان کی ایک کرن بھی کسی طرف نظر نہیں آتی تیرہ دہائیوں نے دن کو رات بنا دیا ہے۔ ان ہی خوفناک اندھیریوں میں وہ فحش مکملی پہاڑیوں پر ایک چمک دکھائی دی۔ رحمت کا بادل زور سے گرجا اور کڑکا۔ دیکھئے والوں نے دیکھا کہ جبلِ بلخ کی چوٹی سے دنیا کا ہادی اور شہنشاہ اکبر کا پیغمبر اعظم چمکتا ہوا اور گرجتا ہوا بارانِ رحمت کو ساتھ لئے نزولِ اجلال فرما رہا ہے۔“ (غلبہ مصلحت ص ۱۷۷)

اس اقتباس پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ الفاظ اور لہجہ میں کس قدر شوکت و دبدبہ ہے۔ بلا کی روانی اور تسلسل ہے۔ عبارت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا فضا میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہے طلوعِ آفتابِ اسلام کے وقت کی تاریکی جہالت اور دعوتِ رسالت کی کیا اچھی محاکات ہے۔ مضمون و معنی اور کیفیت کے اظہار کے لئے الفاظ کا تناسب اور ادبیت کی شان کو برقرار رکھنے کے لئے کس قدر تعاون رکھتا ہے۔ پھر اصلیت کے اظہار میں قطعاً مبالغہ نہیں۔ جذباتِ صحیحہ کی پوری ترجمانی ہے اسلوبِ بیان کس مضمون سے زیادہ نہیں ہے عبارت کو ذوقِ سلیم و وجدانِ فصاحت و بلاغت کا ہم نوا تصور کرتے ہیں یہی ایک ادبیانہ لطافت کی خوبی ہے جیسا کہ ناقدینِ ادب کا خیال ہے۔

علامہ شبلی

اس مقام پر قاری کی دلچسپی کے لئے علامہ شبلی کی سیرت سے ایک قطعہ عبارت پیش کرتے ہیں جس کو بعض ادبا نے نمونہ کے طور پر احتساب کر کے پیش کیا ہے۔

”آج کی صبح وہی صبح جاں نواذ وہی ساعتِ ہمایوں وہی دورِ فرخِ قال ہے۔ اربابِ سیر اپنے محمد و پیراءِ زبان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوانِ کسریٰ کے چودہ کنگرے گر گئے۔ آتشِ کدہٗ فارس بجھ گیا دریاۓ سادہ خشک ہو گیا لیکن صبح یہ ہے کہ ایوانِ کسریٰ نہیں بلکہ شانِ عجم شوکتِ روم اوجِ چین کے قصر ہائے فلک یوں گر پڑے۔ آتشِ فارس زمین بلکہ تجسیمِ شراۓ آتشِ کدہٗ کفر آذر کدہٗ گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ منم خالوں میں خاک اڑنے لگی۔ بت کدے خاک میں مل گئے۔ شیرازہٗ مجوسیت بکھر گیا نصرائیت کے اوراقِ خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔“

علامہ شبلی اور علامہ عثمانی دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہا ہے عبارت کا زور شوکت اور تسلسل میں دونوں کا مقابلہ کیجئے اور خود فیصلہ کیجئے۔

حسی محاکات کی ایک اور مثال تفسیرِ عثمانی کی اس عبارت میں ملاحظہ کیجئے غزوہٗ تبوک میں حضور رسالت مآب تشریف لے جا چکے ہیں لیکن ابوخیثمہ اپنے باغ میں فروکش ہیں اس کیفیت کو

کن ہلکے پھلکے لفظوں میں عثمانی محاکات کا جامہ پہاتے ہیں۔

”ابو خشمہ بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے حضور کی روانگی کے بعد باغ میں گئے وہاں خوشگوار سایہ تھا حسین و جمیل بیوی سامنے تھی۔ اس نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کر دیا چٹائی کا فرش کیا تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور سرد شیریں پانی حاضر کیا۔ یہ سامان عیش و یکہ کر دیا ابو خشمہ کے دل میں ایک بجلی سی کوند گئی۔ بولے نف ہے لکی زندگی پر کہ میں تو خوش گوار سائے ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹ رہا ہوں اور خدا کا محبوب و خیر لکی تخت لو اور گرمی و خشکی کے عالم میں کوہ و بیاباں طے کر رہا ہے یہ خیال آتے ہی سواری منگائی تلوار حمال کی نیزہ سنبالا اور حضور کے نقش قدم پر چل نکلے۔ اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی۔ آخر لشکر کو جا پکڑا۔ حضور نے دور سے دیکھ کر کہ کوئی اونٹنی سوار ریت کے ٹیلے قطع کرتا چلا آ رہا ہے فرمایا کن ابا خشمہ“ یعنی ابو خشمہ ”ہوجا“۔ تھوڑی دیر میں سب نے دیکھ لیا کہ وہ ابو خشمہ ہی تھے۔“ (تفسیر حلیہ ص ۲۶۷)

اس مہارت میں ابو خشمہ کے جہاد سے بیٹھ رہنے حسین بیوی کے حسن دل آرام سے اکتساب نور کرنے باغ میں جانے خوشگوار سایہ شیریں پانی اور عرب کی خوش ذائقہ کھجوروں کا خوشہ وغیرہ وغیرہ۔ سامان عیش کا عثمانی نے کیسا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اس دلچسپی و نظر نواز نضا میں ابو خشمہ کے دل میں شمع رسالت کی محبت کی بجلی کا کوند پھر تلوار حمال کرتا نیزہ سنبالا اور بے درنگ اونٹنی پر سوار ہو کر ریت کے ٹیلے اٹھتے ہوئے اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے میدان جہاد کی طرف جانا صاحب رسالت کا دور سے غبار کو دیکھ کر نور نبوت سے ابو خشمہ کے ہو جانے کا نثر لگانا محاکات کا زعمہ تصویر ہے۔

مخاطب جامع و مانع نثر نگاری

علامہ کی اردو عبارتیں نہایت ہی جامع مانع اور چمکی تلی ہوئی نیز مخاطب ہوتی ہیں۔ ان کی تقریر ہو یا تحریر جامعیت و مانعیت کا پورا پورا لحاظ رکھتی ہے۔ جامع و مانع تحریر و تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر الفاظ جس مقصد کے لئے انشا نگار کی زبان قلم سے نکلے ہیں ان الفاظ میں کمی بیشی مدعا کو فوت کر دیتی ہے۔ اور تحریر و تقریر سے جو اظہار مقصد ہے وہ ان الفاظ میں پورا پورا ادا ہو رہا ہوتا ہے۔

علامہ نے عصر جدید کلکتہ مورخہ ۲۱ نومبر ۱۹۳۵ء میں ایک مدلل مضمون دیا تھا جس میں دفع دخل مقدر کے طور پر متحدہ ہندوستان کے مسلمان و عہدیداروں کے ایک ایک اعتراض کو واضح طور پر کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ آیا پاکستان میں فوری طور پر اسلامی قانون کی ترویج ہو سکے گی۔ اگر نہیں تو

پاکستان بنانے سے مدعا اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے علامہ عثمانی نے کیا جامع مانع بیان دیا ہے۔ عبارت کا یہ قطعہ پڑھئے:-

”پاکستان ایک اصطلاحی نام ہے یہ نام سن کر کسی کو بھی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں پیدا ہونی چاہئے کہ اس خطے میں فوراً بلا تاخیر خلافت راشدہ یا خالص قرآنی و اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی ضرورت سے زیادہ امیدیں دلانا یا توقعات باندھنا کسی عاقبت اندیش حقیقت پسند کے لئے زیبا نہیں ہاں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ابتدائی قدم ہے جو انجام کار قرآنی اصول کے مطابق احکم الحاکمین کی حکومت عادلہ قائم ہونے پر کسی وقت منتہی ہو سکتا ہے جس کے قیام کا نام نہاد قومیت متحدہ کی حکومت کے ذریعہ بظاہر کوئی امکان نہیں۔“

یہ عبارت بجائے خود اس قدر پر مغز اور جامع و مانع ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی کم و بیش نہیں ہے اس میں ہے ایک لفظ کا کم کرنا جسم انسانی سے کسی عضو کا کاٹ دینا ہے اسی طرح اس میں زیادتی کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔

آخری عبارت کے ٹکڑے علامہ کے اجماعی مدبر کی کڑیاں ہیں جو یہ واضح کر رہی ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں کوئی ادنیٰ سا تصور بھی حکومت اسلامیہ کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان میں اگر فوراً نہ کسی وقت اسلامی حکومت کا آئین نفاذ پذیر ہو سکتا ہے یعنی کوئی دوسری طاقت پاکستان میں ایسی نہ ہوگی جو قانون الہی میں سدراہ بن سکے۔ سو الحمد للہ کہ مولانا عثمانی کی سچی حاصل سے قرارداد مقاصد پاس ہوگئی اور آئندہ پاکستان کا قانون اسلامی ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ عثمانی افراط و تفریط کی راہوں سے بچ کر چلنے میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور ان کی اس روش کا ان کی ادبی قوتیں کسی ساتھ نہیں چھوڑتیں۔

اظہار مدعا پر قدرت الفاظ

ہیشہ قلب عثمانی میں تنویر غیبی

علامہ کو اپنے مافی الضمیر کے ادا کرنے کے لئے مناسب الفاظ لانے پر پوری قدرت تھی۔ ان کی قادر الکلامی کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ نظریہ پاکستان کی تائید میں فرماتے ہیں۔

”ہمارا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے اور ہم اسے زندگی اور موت کا سوال سمجھتے ہیں۔“

ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور یہ چیز آئندہ نسلوں کو ورثہ میں ملے گی امروز شاید ہمارا مذاق اڑائے لیکن ہماری آنکھیں صبح فردا کے اس دلفریب خندہ کا نظارہ کر رہی ہیں جس کے پردے سے ہماری کامرائیوں کا مہر منیر طلوع ہوگا اس صبح امید کے نمود تک ہم نومیڈیوں کی شب تار کو اپنی قربانیوں کے نور سے روشن رکھیں گے اور اسلام کے سچے فرزندوں کی طرز ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔

یہ عبارت علامہ کے خطبہ صدارت لاہور سے لی گئی ہے۔ جس میں انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظروں میں قائم کرنے کے لئے اس کو ”زندگی اور موت کے سوال“ سے سمجھا کر اوقع فی النفس کرنا چاہا ہے۔ پھر آگے چل کر

”ہمارا عقیدہ کہ تقدیر نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے۔“

عقیدہ اور تقدیر کے ساتھ پاکستان کے تحفظ اور وجود میں لانے کو جزو ایمان ثابت کر کے عثمانی نے کلام میں پوری برقی طاقتیں آزاد چھوڑ دی ہیں۔

”امروز شاید ہمارا مذاق اڑائے لیکن ہماری آنکھیں صبح فردا کے اس دلفریب خندہ کا نظارہ کر رہی ہیں جس کے پردے سے ہماری کامرائیوں کا مہر منیر طلوع ہوگا۔ اس صبح امید کے نمود تک ہم نومیڈیوں کی شب تار کو اپنی قربانیوں کے نور سے روشن رکھیں گے۔“

یہ عبارت کتنی حسین ہے کہ اس کی رمنائیوں اور خوب رویوں کا اندازہ آپ کی آنکھیں خود کریں تو ٹھیک ہے یہاں لفظ کی لب کشائی آنکھوں کی راہد سکوں میں ایک سمع خراش شور ہے۔ اس عبارت کی تعریف میں صرف آنکھوں کو دیکھنے کی اجازت ہے اور لبوں پر مہر سکوت کی اور بس۔ آپ نے دیکھا کہ علامہ نے پاکستان کے مستقبل میں بننے پر مخالفین کے ہنسنے اور دیوانے کے خواب سے زیادہ وقعت نہ دینے پر جو جولانی طبع دکھائی ہے وہ ان کی قادر الکلامی کا پورا مظہر ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی نگاہیں گویا پاکستان کو سامنے دیکھ رہی ہیں اور اس کی جھلک ہی نہیں بلکہ پورے جلوے کو دیکھ کر کیا کیا پیشین گوئی کر رہی ہیں۔ اس کی تعبیر آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھ لی۔ یہ اسی قسم کی پیشین گوئیوں میں سے ہے جو کبھی کبھی الہی دل کی زبانوں سے خدائی طاقتوں کے اثرات کے ماتحت نکل پڑا کرتی ہیں اور جو شیشہ قلب عثمانی میں تنویر ربانی کی ایک جھلک سے صوفشاں ہو گئی ہے۔

عربی اور انگریزی الفاظ کا بہترین پیوند و استعمال

علامہ عثمانی اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی الفاظ بکثرت سنے سناے ایسے بر محل استعمال کرتے تھے کہ ان کے مناسب فٹ ہونے کو آپان کے حملوں کے سلیقہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔
 ”آج بھی کوئی جنگ محض بڑے بڑے مہیب اور ہلاکت بار اسلحہ سے نہیں جیتی جاسکتی فتح و کامیابی کا اصل مدافعوں کے بلند حوصلہ مضبوط کیرکٹر اور بہترین ڈسپلن پر ہے۔“ (خطبہ ڈھا کہہ) کیرکٹر اور ڈسپلن کا استعمال سلیقہ ادب کے طور پر ہوتا ہے۔
 ”سروست ہماری استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ اپنی مداخلت کا پنے دشمن کے لیول تک پہنچا دیں۔ لیول کے لفظ کا استعمال ملاحظہ ہو۔

”ادھر ہمارے ملک میں ہنوز (لفظہ کالم کی بھی کی نہیں)۔“

لفظہ کالم کا لفظ کیسا بر محل استعمال ہے۔

عربی الفاظ کی پوجی کی مثالیں بھی دیکھئے۔

”اس پر قرآن کریم نے حکوات و مورات نہایت شدد کے ساتھ منسب کیا ہے۔“

حکوات و مورات کا استعمال یہاں کتنا فصیح معلوم ہوتا ہے۔

”انگریزی عہد کی بدبودار سیاست کا ممکن ہے یہ لوگ کچھ تجربہ رکھتے ہوں مگر پاکستان بننے کے بعد مسلمان جس پرانی سیاست کا نیا ایڈیشن بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں اس سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بلکہ طول آمد کی وجہ سے خوف ہے کہ اس کے بجھنے کی اہلیت بھی ان سے سلب ہو چکی ہے۔“

عمریت کہ افسانہ منصور کہن باشد من از سر نو جلوہ وہم وار و رسن را“
 ۱۔ ایڈیشن انگریزی لفظ ہے۔ عثمانی کی یہ ترکیب یعنی ”پرانی سیاست کا نیا ایڈیشن“ کیسی خوبصورت اور کتنی معنی خیز ہے۔

طول آمد عربی ہے۔ لیکن کیسا چپاں کیا گیا ہے۔

۲۔ آخر میں قاری شعر کو بہترین فنشنگ ٹچ (Finishing Touch) نہ کہئے تو اور کیا کہئے۔

تنقیدات عثمانی

علامہ کا مقام تنقید ادب اور دیگر علوم میں بہت بلند ہے۔ حقیقت میں نکاہیں جانتی ہیں کہ سی کتاب مقالہ یا مضمون کا لکھنا اس قدر دشوار نہیں جتنا نقد و نظر کی واوی پر خار میں تعصب سے پاک ہو کر بے لاگ تنقید کرنا مشکل ہے۔

تنقید ہی ایسا شعوری احساس ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں جاری و ساری ہے۔ صحیح تنقید کے بغیر سچ پوچھے تو انسانی کمالات نامکمل ہیں جس شخص کو دنیا میں اچھے برے کھرے کھوٹے دوست دشمن اور نفع و نقصان کی تمیز نہیں اور وہ اپنی زندگی کے مختلف مدارج اور حیات کے مختلف شعبوں میں صحیح و سقیم خیالات اور اپنی روزانہ کی کھانے پینے پہننے اورڑھنے اور بچھانے کی چیزوں میں پسندیدگی کی قوت نہیں رکھتا اس کی زندگی نہ صرف ناقص و کمزور بلکہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔

تنقید کے لفظی اور اصطلاحی معنی

تنقید عربی کا لفظ ہے جو تفعیل کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی پرکھنے اور کھرے کھوٹے میں فرق پیدا کرنے کے ہیں۔ لیکن فن تنقید کی اصلاح میں تنقید اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعہ کسی مصنف کی تصنیف یا شاعری یا کسی مضمون و مقالہ وغیرہ کی خوبیاں اور برائیاں ایک ایک کر کے بیان کی جائیں چنانچہ سید غلام محی الدین زور "روح تنقید" میں لکھتے ہیں:-

"فن تنقید اس فن کو کہتے ہیں جس میں دوسروں کی حرکات و اقوال پر انصاف کے ساتھ فیصلے صادر کئے جاتے ہیں صحیح و غلط اچھے اور برے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دکھانا دھبیہ معتقدات اور ذاتیات کو ملیا میٹ کرنا صحیح مذاق پیدا کرنے کی کوشش کو تنقید کہتے ہیں۔"

"اویس شیخ نے اپنی تصنیف "علم الادب" میں تنقید کی تعریف یہ کی ہے:-

"النقد لغة هو النظر في الدراهم ليميز جيدها من فاسدها و لي

الاصطلاح هو عبارة عن تعقل التأليف الادبية بالبصيرة لبيان

محاسنها و غرائبها و للدلالة على مغالطها و شوائبها

نقد لغت میں سکوں (دراہم) پر نظر کرنے کا نام ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا جا سکے لیکن اصطلاح میں ادبی تصنیف کو نور بصیرت کے ذریعہ اس کے محاسن و غرائب اور اغلاط نیز مخلوط چیزوں کو معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔"

تنقید کی تعریف کے متعلق اہل فن تنقید نے بہت کچھ خیال آرائیاں کی ہیں لیکن صاف اور سادہ تعریف یہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ پھر تنقید میں یا تو کسی تصنیف کے محاسن و معائب بیان کر کے اس کی اچھائی یا برائی پر حکم لگا دیا جاتا ہے اور یا صرف محاسن و معائب بیان کر دیئے جاتے ہیں اور آخری فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

اس تمہید سے تنقید کی تفصیل میں جانا میرا مقصد نہیں لیکن علامہ کی تنقیدی قوت اور تعمیری بصیرت کے سلسلہ میں تنقید کے متعلق کچھ بیان کرنا ناگزیر ہو گیا۔

علامہ کی ایک مستقل کتاب تنقیدی سلسلہ میں ”اعجاز القرآن“ بہترین شاہکار تنقید ہے۔ اس کتاب میں علامہ نے قرآن کریم کے ادبیانہ حکیمانہ اور تاریخی و اخلاقی پہلوؤں پر تنقید کرتے ہوئے قرآن حکیم کو کلام الہی ثابت کیا ہے۔ اور روشن دلائل سے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کلام الہی اپنی ادبیت کے باعث بھی اس قدر بلند ہے کہ دنیا اس کا ادبی مقابلہ نہیں کر سکتی۔

آئیے اب علامہ کی ان تنقیدی نکتہ آرائیوں کی روشنی میں غور کریں کہ عثمانی کس پایہ کے تنقید نگار ادیب ہیں۔ ان کی تصنیف اعجاز القرآن سے چند اقتباسات ہدیہ نظر ہیں۔ لیکن ان کے پیش کرنے سے پہلے اس حقیقت کو فراموش نہ کیجئے کہ کسی شاعر یا ادیب پر بہترین تنقیدی جائزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شاعر یا ادیب اپنے کلام پر مساوی قدرت رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بلندی و بلستی اور نشیب و فراز کی بے آہنگیوں سے جا ملے اور میر کے خادوں کی طرح کہ بلندش بغایت بلند و پستش بغایت پست“ کا مورد طعن بن جائے۔ اس خصوص میں علامہ نے قرآن کریم کی ہم آہنگی اور مساوی ادبی شان کو کلام الہی کا روشن استدلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے پر ان لفظوں میں تنقید کرتے ہیں۔

”آپ نے بڑے بڑے فصیح البیان اور عمدہ بولنے والے بھی دیکھے ہوں گے۔ کیا کوئی لکچرر آپ کی نظر میں ہے جو ہر ایک مضمون پر یکساں بولنے کی قدرت رکھ سکتا ہو۔ کوئی آدمی ہر مضمون کے بیان پر یکساں قدرت نہیں رکھ سکتا بلکہ بڑے بڑے قصیدوں میں دو ہی چار اشعار منتخب ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ کسی حکم کو ہر مضمون پر پوری قدرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ علمائے ادب کا اعتراف ہے کہ امرأ القیس گھوڑوں کی تعریف اچھی کرتا ہے۔ نابغہ خوف و خشہ میں اُشی شراب کی طلب اور تعریف میں زہیر رغبت و رجا میں اچھا لکھتا ہے۔ جیسے نظامی و فردوسی رزم و ہزم میں سعدی و عتد و چند میں تفوق رکھتا ہے لیکن دوسرے فن میں جا کر ان کی ساری جولانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

بوستان میں ایک جگہ جنگ کی کہانی آگئی وہیں سعدی کی زبان ست پڑ گئی۔ بوستان کے پانچویں باب میں اس حکایت کو دیکھ لو کہ نظامی اور فردوسی کے مقابلہ میں سعدی کا کلام کس قدر چمک چمکا ہے۔ کیونکہ رزمیہ کلام لکھنا سعدی کا فن نہیں تھا کسی مشہور سے مشہور شاعر کا دیوان یا کسی مسلم سے مسلم عالم اور حکیم کی کتاب کیف مالتق افشا کر پڑھ جاؤ۔ اول سے آخر تک یکساں زور

قائم نہیں رہ سکتا لیکن قرآن کو اول سے آخر تک دیکھ لو کس قدر مضامین مختلفہ کی رو ہے جو کہ نہایت روانی سلاست آب و تاب اور شان و شوکت سے بہہ رہی ہے اور ہر مضمون کو کس قدر قوت اور جزالت و فصاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہیں معاش کا بیان ہے نکاح و طلاق کے قواعد کی تعلیم ہے کہیں فرائض میت کی تقسیم کی جاتی ہے کبھی نماز و روزہ کا وصف ہے۔ کبھی جہاد کا بیان ہے لڑائی کے نقشے کھینچے جاتے ہیں کہیں سنین ماضیہ کے تاریخی واقعات ہیں کبھی دلوں کو رلانے والی پند و نصائح بیان کی جاتی ہیں کبھی بہشت کا عجم سامنے ہے کہیں دوزخ کا عذاب ہے یہ سب کچھ ہے مگر طرز بیان میں کوئی سستی نہیں کمزوری نہیں انحطاط نہیں ہر موقع پر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس کے مقابلہ سے تمام جن و بشر عاجز ہیں اور ہر جگہ بان پر آتا ہے۔

۔ کرشمہ دامن دل می کشد کہ جان بخواست“ (اھل القرآن)

آپ علامہ کے قرآن کریم کے کلام ربانی ہونے پر تنقیدانہ انداز پر فوراً سمجھتے اور دیکھتے کہ بحیثیت الفاظ و معانی قرآن کریم کیوں کلام الہی ہو سکتا ہے۔

علامہ قرآن اور شاعری کو شان محمد عربی کے خلاف ہونے پر تنقیدی تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 ”آپ حقیقت کے ترجمان تھے اور آپ کی بحث کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے بدوں ادنیٰ ترین کذب و غلو کے روشناس کرنا تھا ظاہر ہے کہ یہ کام ایک شاعر کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شاعریت کا حسن و کمال کذب و مبالغہ خیالی بلند پر دازی اور فرضی نکتہ آفرینی کے ساتھ کچھ نہیں۔ شعر میں اگر کوئی جز محمود ہے تو اس کی تاثیر اور لٹینشی ہو سکتی ہے سو یہ جز قرآن کی نثر میں اس درجہ پر پائی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے شاعر مل کر بھی اپنے کلاموں کے مجموعہ میں پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اسلوب بدیع کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا نظم کی اصل روح نکال کر نثر میں ڈال دی گئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح و عاقل و دج ہو کر قرآن کو شعر یا بحر کہنے لگتے تھے حالانکہ شعر و بحر کو قرآن سے کیا نسبت کیا شاعری اور جاودہ گری کی بنیاد پر دنیا میں کبھی قومیت و روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارتیں کمزری ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیم کی اساس پر آج تک قائم شدہ دیکھتے ہو یہ کام شاعروں کا نہیں مضمیروں کا ہے کہ خدا کے حکم سے مردہ قلوب کو ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے عرب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ شاعر تھے شاعری سے ترقی کر کے نبی بن بیٹھے۔“ (تفسیر عثمانی ص ۵۷۷)

علامہ کی اس عبارت میں قرآن کریم اور شاعری کے فرق پر کتنی گہری تنقید ہے۔ نیز یہ کہ عثمانی شاعری میں تاثیر اور لٹینشی کو اصل چیز خیال فرماتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر شعر میں اثر نہیں تو وہ شعر شعری نہیں۔

اسی سلسلہ میں علامہ آگے چل کر ایک اور تنقیدی نکتہ بیان کرتے ہیں جس میں یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ شاعر یا انشائکار کا کلام یا اثر کا معیاری پہلو یہ ہے کہ وہ جس مضمون کو بیان کرتا ہے اس میں لطافتوں کی چاشنیاں بھردیتا ہے اور اس طرح سے مضمون بیان کرتا ہے کہ اس کی طرز ادا دوسرے درجے کے شعرا سے امتیازی مقام حاصل کر لیتی ہے اس سلسلہ میں مولانا کے تنقیدی وادبی ذوق کی نکتہ آرائیاں اور اردو نیز فارسی کے شعرا کے ساتھ اساتذہ پر تبصرہ و تنقید نگاریاں ملاحظہ ہوں۔ آپ کو ان کی قوت تنقید اور ادبی ذوق نوازیوں تک فاصلہ طے کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں:-

”محض ایک شاعرانہ مضمون کے ادا کرنے میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی خیال ہے جس کو شاعر ایک رنگ سے ادا کرتا ہے دوسرا اسی میں ایسی لطافت پیدا کرتا ہے کہ پہلے شاعر کا کلام اس کے سامنے بچ معلوم ہونے لگتا ہے۔ ذوق ملک الشعرا ہے ایک غزل میں لکھتا ہے کہ

آگہ سے آگہ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا کہیں یہ جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا

اسی خیال کو ایک دوسرا شاعر کندرام جس کا نام بھی شاید کسی کو معلوم ہو ایسی لطافت کے ساتھ ادا کرتا ہے خن شناسوں کو ناچار اسی کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ کہتا ہے۔

دل کی نہیں تقصیر کند آ نکھیں ہیں ظالم یہ جا کے نہ لڑتیں وہ گرفتار نہ ہوتا

دیکھ لو ذوق کا کلام کندرام کے مقابلہ میں کیسا پیکا پڑ گیا ہے۔ اسی طرح فردوسی نے کہا تھا۔

جہاں را بلندی و پستی توئی عداوم چہ آنچہ ہستی توئی

نظامی نے اس کے مقابلہ میں فرمایا۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ عیسمہ آنچہ ہستی توئی

پہلے مصرع میں پناہ اور دوسرے میں عیسمہ نے نظامی کے شعر کو فردوسی کے شعر سے بلیغ اور بہت صاف کر دیا ہے۔ فردوسی نے لکھا تھا۔

زہے بارگاہے زافرا سیاب ز مشرق بمنرب کشیدہ طناب

نظامی کہتے ہیں۔

زہے بارگاہے کہ چوں آفتاب ز مشرق بمنرب کشیدہ طناب

دیکھو ”چوں آفتاب“ نے شعر کو کیسا مبرہن اور لا جواب بنا دیا ہے اور ”زافرا سیاب“ کی ”ز“ کی ضرورت بھی نہ رہی۔ اردو میں قمر کا شعر ہے

مرض ہجر مرا خاک ہو اچھا تم سے خود مسیحا ہوا جی اور ہیں بیمار آنکھیں

جو ہر نے اس مضمون کو کس قدر خوبی سے ادا کیا ہے۔

آپ سے اپنا مددوا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیسے عیسیٰ ہو کہ جب دیکھو ہیں بیمار آنکھیں آنکھوں کے ساتھ لفظ دیکھو دیکھنے کے قابل ہے۔ ناخ کہتا ہے۔

شکل نہیں نظر پڑی آیا نہیں پیام بھی عمر ہوئی کہ ایک سی حالت چشم و گوش ہے غالب نے اس کو کس قدر چست اور لطیف بنا دیا کہتے ہیں۔

نے مژدہ وصال نہ نظارہ جمال مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے ذوق نے کہا تھا۔

ہزار لطف جو ہیں ہر ستم میں جاں کے لئے ستم شریک ہوا کون آسمان کے لئے کسی استاد نے اسی مضمون کو اس طرح لکھا ہے

چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمکاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں سخن شناس سمجھتا ہے کہ دوسرا شعر اول سے باعتبار پا کی الفاظ و حسن ادا و خوبی تراکیب بالاتر ہے اور الفاظ معشوق و پردہ زنگاری نے اس کے لطف کو دو بالا کر دیا ہے۔ مومن خان کہتے ہیں۔
خوں بہا قاتل بے رحم سے مانگا کس نے کہ فرشتے مجھے یاں داغ درم دیتے ہیں اس کے مقابلہ میں ذوق کا کلام ملاحظہ ہو۔

کہتی تھی مائی بریاں کہ دیران قضا داغ دیتے ہیں اسے جس کو درم دیتے ہیں ظاہر ہے کہ شعر اول میں داغ درم دینا اور خوں بہا مانگنا محض ادعا ہے اور دوسرے شعر میں داغ دینا اور صاحب درم ہونا ثابت ہے دیکھو یہاں داغ اور درم کا مضمون لے کر ایسی طرح ادا کیا کہ پہلے کی نسبت شعر نہایت بلیغ ہو گیا۔

یہ چند نمونے ہم نے اس لئے پیش کئے ہیں کہ یہ ثابت ہو سکے کہ بعض شاعرانہ تخیلات اور مفروض و مخترع مضامین کے ادا میں بھی ترکیب کی بندش اور الفاظ کی چستی اور روانی اور دیگر لطائف و مزایا کی رعایت سے کس قدر فرق اور تفاوت ہو جاتا ہے۔

پس ہم اجازت دیتے ہیں کہ آج بھی سارے فصیح و بلیغ مل کر ایک دو قصہ کہانیاں ہی ایسی عبارت میں پیش کر دیں جو قرآن کی کسی چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مقابلہ میں لطیف تر اور فصیح تر بیان کیا اس قدر سہولتیں عطا کرنے کے بعد اگر مقابلہ سے عاجز رہے تو یہ اس کی دلیل نہ ہوگی کہ یہ کلام دنیا کے خالق اور مالک کا ہے۔“

یہاں تک مولانا کی خاص ادبی تنقید کا سلسلہ تھا۔ قاری اس تحریر سے اس کے ادبی تنقیدی شعور اور مذاق کا اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے کہ عثمانی نہ صرف اردو بلکہ فارسی اور عربی میں بھی گہری تنقیدی نظر رکھتے ہیں۔ نہ صرف ادبائے عربی و فارسی و اردو بلکہ محدثین، مفسرین، متکلمین پر ذاتی تنقیدوں سے ان کی تفسیر اور شرح مسلم بھری پڑی ہے۔

تفسیر قصص قرآنی میں ادبیت کا رنگ

اہل ادب نے قصص کو ادب کی شرح قرار دیا ہے لیکن قرآن کریم میں جتنے قصص آئے ہیں۔ ان سے عبرت، نصیحت اور اخلاق کی درستی کا کام لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے تمام قصوں میں یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص فرمایا گیا ہے اور یہ پوری سورت میں مسلسل چلا گیا ہے اس لئے مفسرین کی تفسیروں نے بھی تسلسل کی شکل اختیار کر لی ہے مولانا عثمانی نے اس سورت کی تفسیر میں تفسیر اور اردو ادب کا پورا حق ادا کیا ہے۔ جو بذات خود ایک قابل قدر علمی اور ادبی حصہ ہے۔ حسب ذیل اردو عبارت تفسیر ہے اس آیت کی جس میں زنان مصر کو عزیز کی بیوی نے جس کا نام عام طور پر زلیخا لیا جاتا ہے دعوت پر بلایا تھا اور جوزن عزیز کو مشق یوسف کا طعنہ دیا کرتی تھیں۔ جب یہ عورتیں دعوت پر آئیں تو ان کے سامنے پھل اور چاقو پیش کئے گئے اس اثنا میں یوسف علیہ السلام کو جو کہیں علیحدہ تھے ان کے سامنے سے گزرا گیا اور انہوں نے پھلوں کی بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ علامہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”یہ سب سامان درست کر کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کہیں قریب ہی موجود تھے آواز دی کہ ادھر نکل آئیے۔ نکلنا تھا کہ بجلی سی کوئے گئی۔ تمام عورتیں یوسف کے حسن و جمال کا دفعہ مشاہدہ کرنے سے ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور مدہوشی کے عالم میں چھریوں سے پھلوں کی جگہ ہاتھ کاٹ لئے۔ گویا قدرت نے یہ ایک مستقل دلیل یوسف علیہ السلام کی نزاہت و صداقت پر قائم فرمادی کہ جس کے جمال بے مثال کی ذرا سی جھلک نے دیکھنے والی عورتوں کے حواس گم کر دیئے، حالیکہ یوسف نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کے حسن و خوبی کی طرف نہ دیکھا تو یقیناً واقعہ یونہی ہوا ہوگا کہ زلیخا اس کے جمال ہوش ربا کو دیکھ کر ہوش و خرد کھو بیٹھی اور وہ معصوم فرشتے کی طرح اپنا دامن عفت بچاتا ہوا صاف نکل گیا۔ چنانچہ زنان مصر انہیں دیکھ کر پکار اٹھیں (کہ یہ تو حسن و جمال اور نورانی صورت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

قوم اذا قوبلوا كانوا ملائكة حسناً و ان قوتلوا كانوا عفاريتا
یا حیا و عفت اور پاکدامنی جو چہرہ اور چال و حال سے ٹپک رہی تھی اسے دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی
نہیں کوئی معصوم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب زلیخا کو موقع ملا کہ عورتوں کے طعن و تشنیع کا تیراں ہی کی
طرف لوٹا دے گویا اس وقت فلداکین اللہی لمتنی فیہ کہہ کر وہ اس شعر کا خلاصہ ادا کر رہی تھی۔
ایں است کہ خوں خوردہ و دل پردہ بے را بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کسے را
مجمع کے رنگ دیکھ کر زلیخا بالکل ہی کھل پڑی اور واقعہ کا صاف صاف اظہار کر دیا۔ کہ بے
شک میں نے اس کا دل لیتا چاہا تھا مگر اس بندہ خدا نے ایسا مضبوط تھامے رکھا کہ کسی طرح نہ دیا۔
یہ خدا تعالیٰ نے شہر کی عورتوں کے مجمع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال عصمت و عفت اور
غایت نزاہت و طہارت کا اقبال ثبوت پیش کر دیا۔ زلیخا کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی نے کہا ہے۔
لا تغف ما صنعت بک الاشواق و اشرح هواک فلکنا عشاق
زلیخا کی اس گفتگو میں کچھ تو عورتوں پر اپنی معذوری اور نامرادی کا اظہار تھا تا کہ ان کی
ہمدردی حاصل کر سکے اور کچھ یوسف علیہ السلام کو تنگ کر دینے کیوں سے مرعوب کرنا تھا کہ وہ خوف
زدہ ہو کر آئندہ اس کی مطلب برآری پر آمادہ ہو جائیں حالانکہ
مٹھا فکار کس نشود دام باز چیں کاجا ہمیشہ باد بدست است دام را

اقتباس قصہ موسیٰ علیہ السلام از تفسیر عثمانی

یہ اقتباس اس مقام سے لیا گیا ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی سرال مدین سے مصر کو واپس تشریف
لے جا رہے ہیں راستہ بھول چکے ہیں کوہ طہ پر آگ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ علامہ تفسیر میں لکھتے ہیں:-
"مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا
تھا کئی سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حاملہ بیوی ہمراہ تھی۔ رات
اندھیری تھی سردی کا شباب تھا بکریوں کا گھلہ بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ اس حالت میں راستہ بھول
گئے۔ بکریاں متفرق ہو گئیں اور بیوی کو درودہ شروع ہو گیا اندھیرے میں سخت پریشان تھے۔ سردی
میں تاپنے کے لئے آگ موجود نہ تھی۔ چلتا چلتا مارنے سے بھی آگ نہ نکلی۔ ان مصائب کی تاریکیوں
میں دفعہ دور سے ایک آگ نظر آئی وہ حقیقت میں دنیوی آگ نہ تھی اللہ کا نور جلال تھا یا حجاب ناری
تھا (جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے) موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھروالوں سے کہا

کہ تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں شاید اس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں یا وہاں پہنچ کر کوئی راستہ کا پتہ بتلانے والا مل جائے۔ کہتے ہیں کہ اس پاک میدان میں پہنچ کر عجب نظارہ دیکھا۔ ایک درخت میں زور و شور سے آگ لگ رہی ہے اور آگ جس قدر بھڑکتی ہے درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے اور جوں جوں درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھالائیں لیکن ہتھادہ آگ سے نزدیک ہونا چاہتے آگ دور ہٹتی جاتی اور جب گھبرا کر ہٹنا چاہتے تو آگ تعاقب کرتی۔ اسی حیرت و دہشت کی حالت میں آواز آئی ”انی انا ربک“ (میں تیرا رب ہوں) گو زیادہ درخت بلا تشیہ اس وقت بھی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ”یا موسیٰ“ سنا تو کئی بار ”لہیک“ کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی میں تیرے اوپر ہوں تیرے ساتھ ہوں تیرے سامنے ہوں تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔“ (تفسیر عثمانی سورہ ص ۸۵)

آپ نے تفسیر عثمانی کے ان دو نثری قطعوں کو گہری نظر سے دیکھا۔ اگر نہیں تو پھر اسماعان نظر سے دیکھئے۔ اور اندازہ لگائیے کہ مولانا کی دونوں عبارتوں میں زبان میں چاشنی حلاوت و سلاست روزمرہ اور شعروں کی مناسب چسپیدگی نے ادبیت کے نقش ابھار کر رکھ دئے ہیں۔

تفسیر یوسف کی عبارت میں موقع کی مناسبت سے رنگینی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تو اس قدر سلاست اور بہاد ہے کہ خدا کی پناہ۔ اس سے زیادہ سلیس اور سہل متع عبارت اور کیا ہو سکے گی۔

سر سید مرحوم کے متعلق انشا پردازوں کا یہ نظریہ ہے کہ سلیس اردو کے سب سے پہلے بانی اور موجودہ ہیں یہاں ایک مضمون نگار کی منتخب آسان اور سہل سر سید مرحوم کی عبارت پیش کرنا مناسب ہوگی۔ مولانا عثمانی اور سر سید کی نثروں کا آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کون زیادہ فصیح و لکھ اور سادہ ہے۔

سید صاحب کی تہذیب الاخلاق کی عبارت حسب ذیل ہے:-

”سویلیزیشن انگریزی لفظ ہے جس کا تہذیب ہم نے ترجمہ کیا ہے مگر اس کے معنی نہایت وسیع ہیں۔ اس سے مراد ہے انسان کے تمام افعال ارادی اخلاق اور معاملات اور معاشرت تمدن اور طریقہ تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور ہر قسم کے فنون و ہنر کو اعلیٰ درجہ کی عمدگی پر پہنچانا اور ان کو نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے برتنا جس سے اصلی خوشی اور جسمانی خوبی ہوتی ہے اور ممکن و وقار

اور قدر و منزلت حاصل کی جاتی ہے اور وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز نظر آتی ہے۔ (تہذیب ارق)
 علامہ کے ادبی کمال اور نثر نگاری کو میں جمعیتہ العلما کے مشہور اخبار کی ناقدانہ رائے پر ختم
 کرتا ہوں اخبار الجمعیۃ دہلی کے ایڈیٹر آپ کی تحریر کے متعلق لکھتے ہیں:-

”فن تحریر میں بھی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ نے ہزاروں
 مضامین لکھے اور کتابیں تصنیف فرمائیں۔ عربی اور فارسی زبانوں پر آپ کو اردو زبان ہی کی طرح
 عبور حاصل تھا اور بے ٹکان لکھتے اور بولتے جاتے تھے۔“ (المجموعہ ۱۸ دسمبر ۱۹۳۹ء اور یہ)

شاعری

گذشتہ اوراق میں آپ کی اردو نثر پر بقدر ضرورت تبصرہ ہو چکا ہے لیکن قاری کی معلومات
 میں یہ حقیقت بھی اضافہ کا باعث ہوگی کہ آپ اردو کے شاعر بھی تھے۔ جب آپ کی شاعری کے
 متعلق کچھ کہا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ میں شعر کہنے کا سلیقہ اور جذبہ بھی موجود تھا۔ یہ فن
 بھی آپ کی فطرت میں قدرت نے ودیعت کیا تھا لیکن شعر و شاعری سے شغف علمائے دیوبند کونہ
 کبھی رہا اور نہ رہنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ یوں تو اکابر علماء میں قریب قریب سب ہی شاعر تھے
 مگر ان کی شاعری میں مرثیہ گوئی یا نعت و معرفت یا دنیا کی بے ثباتی کے سوائے کچھ نہیں اور اگر
 تغزل کا رنگ موجود بھی ہے تو اس میں بھی ثقاہت اور متانت کا پہلو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔

علمائے دیوبند کے ادبی کارناموں سے متعلق راقم الحروف نے ایک مستقل تصنیف ”تذکرہ
 ادبائے دارالعلوم دیوبند“ کے نام سے مرتب کی ہے جو کسی وقت ان شاء اللہ چھپ کر پیش خدمت
 کی جائے گی اس میں دارالعلوم دیوبند کے ادبائے ان کی اردو فارسی عربی خدمات پر سیر حاصل بحث کی
 گئی ہے اور مختلف دور قائم کر کے ان کے ادب اور مختصر سوانح پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بہر حال اس
 تذکرہ میں آپ وہاں کے ادب کے متعلق مختلف معلومات حاصل کر سکیں گے۔

علامہ عثمانی کی شاعری ان کی زندگی کا کوئی خاص عنوان نہیں ہے اور جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ
 علمائے دیوبند کی زندگی شاعری سے متعلق تو کیا ہوتی بلکہ شعر و شاعری کو انہوں نے محدود دائرے میں
 رکھ کر اپنی ثقاہت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس لئے علامہ کی شاعری کے متعلق کوئی تاریخی
 حقیقت پیش کرنا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور آپ نے کیا کچھ لکھا پروہ خطا میں مستور ہے۔ البتہ
 جو کچھ منزل کا نشان ملا ہے وہ اس قدر ہے جیسا کہ حضرت استاذی مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ العالی
 اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں۔

”مولانا (شبیر احمد عثمانی) نظم اور شعر و شاعری سے بھی عاری نہ تھے گو اس کا ذوق نہ تھا چند مواقع ایسے بھی پیش آئے کہ جذبات دلی کی ترجمانی آپ نے نظم میں فرمائی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ”نالہ دل“ کے نام سے ایک نظم لکھی جو بہت پسند کی گئی اور ایک بار میرے متعلق ایک نظم قلم بند فرمائی جس کا واقعہ یہ ہوا کہ میرا رشتہ رام پور میں مولوی محمود صاحب مرحوم اور رام پوری کے یہاں ہو چکا تھا۔ نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ یہ میری اہلیہ بچے پورا اپنے تایا کے پاس گئی ہوئی تھی اور شدید علیل ہوئی۔ حالت نازک دیکھ کر غلطی یا غلط فہمی سے وہاں سے کسی نے انتقال کا تار دے دیا جس سے یہاں دیوبند میں صف ماتم بچھ گئی۔ تیسرے دن تار پہنچا کہ وہ انتقال کا تار غلط تھا اس پر بساط شادی بچھ گئی اور تہنیتی جلسے گھروں میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقریباً پندرہ بیس دن تک جلسہ ہائے شیرینی و تہنیت کا سلسلہ قائم رہا۔ ان مجالس میں مختلف حضرات کی طرف سے مبارکباد کی نظمیں بھی پڑھی جاتی تھیں۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا نے بھی ایک جلسہ میں نہایت بلند نظم لکھی اور سنائی جس کا واقعاتی شعر یہ تھا۔

لفظ اک تار برقی پہنچی تھی بچے پور سے جس نے جلایا خرمن مقصود کو برق تہاں ہو کر
اس طرح کبھی کبھی کسی خاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہہ لیتے تھے مگر یہ چیز ذوق کے درجہ میں نہ تھی
صرف ضرورت کے درجے میں تھی اور طبیعت اس سے عاری اور عاجز نہ تھی۔ (رسالہ دارالعلوم، مئی ۱۹۵۶ء ص ۹۸)
حضرت مولانا محمد طیب صاحب کے مذکورہ خیالات سے علامہ کی شاعری پر اجمالی اشارہ ہو چکا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کی وفات سے متعلق غلط خبر پر مولانا نے جو اشعار لکھے اگر وہ سب سامنے ہوتے تو آپ کی شاعری کے متعلق معلومات میں اضافہ کا سبب بنتے۔ کاش کہ مولانا مدظلہ العالی علامہ کے تمام اشعار تحریر فرماتے۔

حضرت عثمانی نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر بقول مولانا محمد طیب صاحب جو اشعار ”نالہ دل“ کے نام سے تحریر فرمائے افسوس کہ وہ بھی کہیں دستیاب نہ ہو سکے البتہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر علامہ نے ایک مرثیہ لکھا ہے جو ”درود دل“ کے نام سے مطبع قاسمی میں چھپا تھا اور پھر کتب خانہ اعزازیہ نے بھی طبع کرایا۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور ضلع سہارنپور کے رہنے والے اہل اللہ بزرگوں میں دارالعلوم کے اکابر میں سے تھے۔ آپ کی وفات سے متعلق تعزیتی جلسہ کی کارروائی رسالہ القاسم رجب ۱۳۳۷ھ مطابق اپریل ۱۹۱۹ء میں چھپی ہے۔ یہ تعزیتی رونما حضرت استاذی مولانا اعزاز

علی صاحب سابق شیخ الادب دارالعلوم نے تحریر فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رائے پوری کا انتقال ۹ جمادی الاخریٰ ۱۳۳۷ھ کو ہوا اور اس روز دارالعلوم دیوبند میں ایصالِ ثواب کے لئے اساتذہ اور طلبہ کا اجتماع ہوا۔

اگلے روز ۱۰ جمادی الاخریٰ کو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم نے حضرت رائے پوری کی یادگار میں صبح کے ساڑھے سات بجے دوسری دفعہ جلسہ منعقد کیا جس میں انہوں نے جلسہ کی غرض بیان فرمائی اور مولانا رائے پوری کے اوصاف کا تذکرہ کیا اور توحید جاہلیت اور ثناء علی الاموات (مردوں کی تعریف) میں لطیف فرق بیان فرمایا۔ بعد ازاں حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب علیہ الرحمۃ نے تقریر فرمائی پھر اپنا ایک عربی مرثیہ پڑھ کر سنایا پھر مولانا اعجاز علی صاحب نے عربی اشعار سنائے پھر مولانا حبیب الرحمن صاحب نے عربی اشعار سنائے۔ پھر مولانا حبیب الرحمن صاحب نے عربی نظم پڑھی بعد ازاں حضرت استاذی مفتی عزیز الرحمن صاحب دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ نے عربی قاری اور اردو میں مرثیے پڑھے۔ اس روئداد کے بعد مولانا اعجاز علی صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

آپ کے بعد حضرت مولانا مولوی شبیر احمد صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے اپنی اردو کی نظم سنائی۔ عربی نظموں نے مولانا رائے پوری کی وفات کے محروحوں کو پہلے ہی بے تاب کر رکھا تھا کہ آپ نے اپنی نظم میں اور بھی بے تاب کر دیا اردو زبان میں ہونے اور دردناک مضامین سے بھرے ہونے کی وجہ سے سامعین پر اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ ضبطِ گریہ مشکل ہو گیا اور اکثر شرکائے جلسہ باوجود ضبط کے بلند آوازوں سے رونے لگے کچھ دیر تک یہی سماں رہا۔“ (رسالہ القاسم، ص ۷۳، ۱۳۷۷ء)

حضرت مولانا اعجاز علی صاحب مرحوم کے مذکورہ بیان سے مولانا عثمانی کے مرثیہ کی پوری تاریخ اور اثر کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے منہج جاتا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے اس مرثیہ کے منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں کیونکہ اس مرثیہ کے کل اشعار کی تعداد باون ہے۔

منتخبہ اشعار مرثیہ

مرسل پر ہیں کیوں آثار وحشت آج کیا ہوگا	یہ کیسی مجلس غم ہے یہ کس کا تذکرہ ہوگا
تمہارے شور و شیون سے گماں ہوتا ہے یہ مجھ کو	قیامت سے بھی شاید حادثہ کوئی بڑا ہوگا
اگر یہ مانتے ہو موت عالم موت عالم ہے	تو موت مرشدِ کامل کا بولو نام کیا ہوگا
سنجھل جانا کباب میں نام کی تشریح کرتا ہوں	کہ سامع کا کنایوں سے جگر شق ہو رہا ہوگا

مذکورہ تمہید نے سامعین کو انتظار میں ڈال دیا ہے سب انتظار کا سجدہ شعر سے ختم کرنے کی گریز کیا جا رہا ہے
 تواضع اور مردت گر کوئی شخص مجسم ہو تو وہ سرتا قدم عبدالرحیم یا صفا ہو گا
 حضرت شاہ صاحب حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے خلیفہ تھے اور
 گنگوہ کا فیض ان کے ذریعہ دئے پور سے جاری تھا۔ اگلے شعر میں اسی کا اظہار ہے اور خوب ہے۔
 جنہوں نے رائے پور میں بیٹھ کر گنگوہ دیکھا ہے انہیں ہی یاد کچھ گنگوہ کا جغرافیہ ہو گا
 جسے تم شیخ کا اپنے مزار پاک کہتے ہو یقین ہے وہ تمناؤں کا میری مقبرا ہو گا
 جب شاہ صاحب کا انتقال ہوا تو شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب مالٹا میں قید فرنگ میں تھے۔
 چلے ہیں آپ اور محمود بھی آنے نہ پائے تھے اسے تو غالباً دل آپ کا بھی جانتا ہو گا
 مذکورہ شعر اتنا سلیس ہے کہ درگفتن نمی آید۔ شیخ الہند نے بھی اسی قسم کا شعر حضرت گنگوہی
 کے مرثیہ میں لکھا ہے۔

نہ آئے مہدی موعود اور تم بھی چلے یاں سے آگے چل کر حضرت عثمانی لکھتے ہیں
 بہت اچھا ہمیں سب چھوڑ کر تنہا چلے جاؤ کہ حامی ہم غریبوں بیکسوں کا بھی خدا ہو گا
 کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب یہ سوچتا ہوں میں کہ کیا کچھ حال تیرا اے اسیر مالٹا ہو گا
 تمہارے کر سے جس کے بدن میں جان آتی تھی تمہاری فکر میں ہی کیا خبر تھی وہ فنا ہو گا
 زمین والوں کے مجمع میں نہاں نے جب تجھے پایا فلک پر اب ملائک کی صفوں میں ڈھونڈتا ہو گا
 دھست کی ہے کچھ حسرت بھرے الفاظ میں اس نے تمہیں معلوم شاید یہ نہ ہو گا یا ہوا ہو گا
 غرض وہ تو جو ارجح میں پہنچے اور یہاں ہم پر کہوں کیا کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گا
 دوسرے مصرعے کے یہ نکلے کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گا ماضی حال اور مستقبل کی خوب تصویریں ہیں۔
 یہ مانا تم وہاں بھی سابق بالخیر ہو لیکن بڑا ہی کام ان ٹوٹے دلوں کا جوڑنا ہو گا
 سابق بالخیر عربی ترکیب کو کیا خوبصورتی سے کھپایا ہے کہ جوڑ دکھائی نہیں دیتا۔

خدا را جلد آ کر دیکھ لو چشم محبت سے ہمارا بس تمہاری اک نظر پر فیصلہ ہو گا
 ادا سے تم جو دیکھو گے تو ہم نذر قضا ہوں گے یہ جاں وقف ستم ہوگی یہ دل مشق جفا ہو گا
 تماشہ لوگ دیکھیں گے ہنر ہم آ زمانیں گے ترے ناوک کا اور میرے جگر کا سامنا ہو گا
 تبسم کر کے جس دم تم دہن سے گلہواں ہو گے تو بلبل کا اسی دم غنچہ امید وا ہو گا

بہار آجائے گی پھر عیش کے سامان ہم ہوں گے چلے گا دور ساغر اور تسلسل دور کا ہوگا
وہی مینا وہی خم اور وہی جام و سبو ہوں گے وہی ساقی وہی مے اور وہی پھر میکدہ ہوگا
آخر کے یہ تمام اشعار تغزل کا رنگ رکھتے ہیں۔ شاعر مرثیہ لکھتے لکھتے جذبات میں گھر گیا
ہے۔ اگرچہ مرثیہ ہے لیکن مذکورہ چھ اشعار سے رنگ تغزل کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ مرثیہ کے آخر
میں دعائیہ اشعار ہیں لکھتے ہیں۔

خدا یا ہم ضعیف و ناتواں ہیں اور نکمے ہیں کبھی شاید ہی کوئی کام ہم سے بن پڑا ہوگا
ترے بندے ہیں اور تیرے نبی کے نام لیا ہیں یقین ہے کچھ کرم ہم پر بحق مصطفیٰ ہوگا
سمجھ میں صورت تاریخ یہ بے قصد بر آئی ہے کہ کہہ دوں داخل غلدہ بریں ہی مادہ ہوگا
تاریخ مادہ کے شعر پر مرثیہ ختم ہو گیا ہے۔

مگر دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ ان دو ادوار پر پچاس اشعار میں ”ہوگا“ کی ردیف کو کتنے
مضامین میں رنگ کر نکالا ہے۔ اس آخری شعر میں موصوف نے اپنا تخلص نہیں ظاہر فرمایا جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ نہ شاعری کی طرف کوئی خاص توجہ تھی اور نہ تخلص کی ضرورت پڑی۔ یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ آپ کو تاریخ نکالنے کا بھی ملکہ تھا۔

رباعیات

شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کے مرثیہ کے بعد اگر کچھ شعری ٹکڑے علامہ کے قلم سے
سوز دروں کی بے تابی میں لکھے ہیں تو وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی وفات پر
غم کے آلسو بن کر لکھے ہیں۔ علامہ عثمانی کی یہ پانچ رباعیاں ہیں جو انہوں نے مدرسہ جامعہ حسینیہ
رائہ پور (سورت) کے تعزیتی جلسہ میں لکھ کر پڑھی تھیں اور جو خاتمہ السوانح مولانا اشرف علی کے آخر
میں علامہ عثمانی کے نام پر طبع ہوئی ہیں۔ شاہ عبدالرحیم صاحب کا انتقال تیرہ سوسینتیس ہجری میں ہوا
ہے اور مولانا اشرف علی صاحب کا وصال ۱۶ رجب ۱۳۶۲ھ مطابق ۱۹ جولائی ۱۹۴۳ء کو ہوا۔ اس
لئے عثمانی کے مرثیہ اور رباعیات کا فاصلہ زمانی پچیس سال ہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنے
سند شعر کو ہمیز نایا ہے یا نہیں تاریکی کے پردے میں ہے بہر حال یہ پانچ رباعیاں ہدیہ ناظرین
ہیں جو تبرک سے کم نہیں۔

واحسرتا کہ شیخ زمانہ نہیں رہا امت کا وہ حکیم یگانہ نہیں رہا
جائیں جہاں ازالہ شبہات کے لئے اب کوئی اپنا ایسا ٹھکانہ نہیں رہا

قلب و جگر فگار ہیں فریاد کیا کریں ہم بیان گلشن برباد کیا کریں
 غم ہی وہ غم پڑا ہے کہ اللہ کی پناہ درمان راحت دل ناشاد کیا کریں
 امداد حق نظر کا نظارہ کدھر گیا یعقوب کی نگاہ کا تارا کدھر گیا
 فیض رشید و قاسم و محمود شیخ ہند ہم بے کسوں کا آہ سہارا کدھر گیا
 تھا اشتیاق دید خدا دل میں موجزن روح و رواں نے چھوڑ دیا اتصال تن
 آخر وطن بنا ہی لیا۔ باغ غلد کو واصل بحق ہوئے بطفیل شد زمن
 رحلت سے ان کی قلب و جگر سب کے شق ہوئے ارکان جامعہ بھی غریق قلق ہوئے
 لیکن سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے کچھ مومن وہ ہیں جو تابع فرماں حق ہوئے
 ان رہا عیات میں سوز و غم اور جوش واصلیت کا ظلم برپا ہے۔ درد اٹھ اٹھ کر کلام میں
 اضطراب دکھا رہا ہے۔ پہلی رباعی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع بالکل صاف اور رواں
 ہے۔ تیسرے مصرع میں ازالہ شبہات نے قدرے نقل پیدا کر دیا ہے مگر حقیقت کا رنگ اس
 ترکیب میں نمایاں ہے۔

دوسری رباعی فن شاعری کے معیار پر شعریت میں بے نظیر ہے۔ تیسری رباعی میں حق نظر کا
 نظارہ نگاہ کا تارا بیکسوں کا سہارا خوب کھڑے ہیں۔

تیسری رباعی کے تیسرے مصرع میں چند اسماء ہیں جن کی تشریح یہ ہے کہ رشید سے قطب
 ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی اور قاسم سے مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند اور محمود سے
 شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کی طرف اشارے ہیں۔ جن کے بعد مولانا اشرف علی صاحب کی
 ہی بارگاہ علم و عرفان مرجع علماء کرام بنی ہوئی تھی۔

اشعار کے تیور بتاتے ہیں کہ اگر علامہ عثمانی گلشن شعری باغبانی کرتے تو اس فن میں بھی وہ
 لالہ و گل کھلاتے کہ جن کی شگفتگی اور بہار گلستان شعر کو سدایہا رہتا ہے۔ اسباب خواہ کچھ ہوں
 لیکن اندازہ کہتا ہے کہ مولانا کا اور بھی کلام ہوگا جو دوسرے علمی مشاغل میں دب کر کم ہو گیا۔

مذکورہ بالا تبصرہ کی روشنی میں یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ علامہ دیگر علوم و فنون کی طرح اردو
 ادب میں بھی کمال رکھتے تھے اور آپ ہی کی ایک ایسی شخصیت تھی جو قوت تحریر اور اسلوب بیان میں
 دارالعلوم میں اپنا نظیر نہیں رکھتی تھی۔ وہ استعارات تشبیہات فصاحت و بلاغت جدت ادا و زور کلام
 تمثیلات اور حسن الفاظ سے چمن اردو کے سجانے میں پوری اہلیت رکھتے تھے۔

عربی ادب

مولانا کے اردو ادب کے بعد ان کے عربی اور فارسی ادب پر تاریخی حقائق کی روشنی میں قاری کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔

یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ علامہ عثمانی کی مادری زبان عربی نہیں بلکہ اردو ہے۔ نہ وہ کسی عربی ملک میں قیام پذیر رہے اور نہ کسی عربی زبان کی سوسائٹی میں رہ کر عربی زبان میں گفتگو کا سامان ان کو میسر ہو سکا۔ لے دے کر ان کی مادر علمی یعنی دارالعلوم دیوبند کی ایک گود ایسی ہے جہاں سے انہوں نے عربی تحریر و تقریر کا سلیقہ حاصل کیا۔ اور سب سے بڑا جوہر ان کا فطری ادبی جوہر ہے کہ وہ علم و ادب حکمت و فلسفہ اور دیگر علوم و فنون کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ یہی فطری شعور اور قوت قبول مولانا کے عربی ادب کا پس منظر ہے ورنہ کتنے ایسے اہل علم ہو گزرے ہیں کہ ان کی علمی قابلیتوں کا لوہا سب مانتے ہیں لیکن عربی بول چال اور تحریر میں ایک قدم بھی آگے چلنے سے عاجز رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک اصلیت ہے کہ علامہ کو اتنا اردو لٹریچر سے واسطہ نہیں پڑا جتنا کہ عربی سے علم نحو میں شرح مائتہ عامل سے شرح جامی تک منطق میں تہذیب سے لے کر قاضی تک فقہ میں نور الایضاح اور مدیۃ المصلیٰ سے ہدایہ تک اور ان کے علاوہ اصول فقہ فلسفہ تفسیر حدیث 'ادب' اصول حدیث 'قرائن معانی و بیان وغیرہ دوران تعلیم میں سب عربی زبان میں پڑھتے رہے۔ ۱۳۲۵ھ یعنی سال فراغت تک عربی زبان میں تعلیم حاصل کی اور ۱۳۲۵ھ ۱۹۰۸ء سے ۱۳۶۹ھ ۱۹۴۹ء تک رات دن کے لمحے عربی کتب کی ورق گردانی میں گزارے۔ جس سے مولانا کو عربی زبان کا ذوق پیدا ہونا لازمی امر تھا۔ فراغت علم کے بعد مولانا اپنی ذکاوت و فراست کے باعث اکابر دیوبند میں شمار کئے جانے لگے تھے چنانچہ علمی بلند پروازیوں نے آپ کو مسلم کی شرح لکھنے کی طرف راغب کر دیا۔ مدرسے کے زمانہ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک معقول و منقول کی چھوٹی بڑی اکثر کتابیں پڑھانے کے بعد آپ نے صرف مسلم پڑھانے کے لئے اپنے آپ کو دارالعلوم دیوبند میں مختص کر لیا تھا اور یہ تخصیص مفتی محمد شفیع صاحب کے قول کے مطابق ۱۳۳۶ھ سے ہوئی۔ مسلم کی شرح میں آپ کو عربی لکھنے کی ضرورت پڑی ممکن ہے کہ دوران تعلیم میں بھی اپنے فطری ذوق کے باعث عربی لکھنے اور بولنے کی مشق کی ہو جیسا کہ طالب علمی کے دور میں آپ کی مناظرانہ اور ادبیانہ سرگرمیوں کا چرچا رہا ہے۔ مسلم شریف کی مبسوط شرح نے مولانا کو عربی کا بھی پختہ ادیب بنا دیا جیسا کہ قرآن کی اردو تفسیر نے اردو کا۔ اور میرا قیاس ہے کہ شرح مسلم ہی وہ

بنیادی کوشش ہے جس سے مولانا کو عربی تحریر میں بصیرت ہوتی چلی گئی۔ البتہ درس نظامیہ میں ادب کی کتابوں نفتحہ السین سے لے کر مقامات حریری اور پھر دیوان ہشتی اور دیوان حماسہ وغیرہ نے آپ میں عربی ادب کا مذاق پیدا کرنے کا سامان پہلے ہی پیدا کر دیا تھا۔

مولانا عثمانی کی عربی گفتگو اور تقریریں

ذیقعد ۱۳۴۲ھ مطابق ۱۹۲۳ء میں جب کہ سلطان ابن سعود نے مکہ معظمہ میں عالمگیر اسلامی کانفرنس بلائی تھی۔ مولانا بھی جمعیتہ العلما کی طرف سے اس میں شریک تھے۔ آپ کی خودنوشت ڈائری سے جس کی نقل راقم الحروف کے پاس لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ سلطان کے سامنے اور دیگر مجالس علما میں مولانا کی عربی تقریروں اور گفتگوؤں کا پتہ چلتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں عربی میں تقریروں کے سوائے چارہ چارہ ہی کیا تھا۔ آپ نے اپنی ڈائری میں صفحہ نمبر ۱۲۱ پر تحریر فرمایا ہے:-

”امیر ابن سعود نے سب سے کڑے ہو کر مصافحہ کیا اور دعائیہ کلمات کہتے رہے پھر رمی الفاظ شکر یہ وغیرہ کہے۔ پھر سید سلیمان صاحب نے تقریر کی جس میں زیادہ تر زور اس پر تھا کہ ہم عرب سے اجانب و اغیار کا اثر بنانا چاہتے ہیں درمیان میں شوکت علی محمد علی کی کچھ ترجمانی کرتے رہے جس میں جیل وغیرہ کا ذکر تھا۔ بعدہ مولوی عبدالحلیم صدیقی نے کچھ تقریر کی بعدہ بندہ نے ایک مبسوط تقریر کی۔“

سلطان ابن سعود اور دیگر علما کے سامنے مولانا عثمانی کی اس عالمانہ عربی تقریر کا بہت ہی اثر ہوا۔ آگے چل کر مولانا اپنی ڈائری میں فرماتے ہیں:-

”اس گفتگو میں علاوہ وفدین (جمعیتہ العلما اور خلافت) کے عبدالعزیز مہدی اور حافظ وہبہ وغیرہ بھی تھے۔ باہر نکل کر مہدی نے میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے نہایت صراحت سے خیالات ظاہر کئے۔ سید سلیمان نے کہا کہ آپ نے اپنا فرض بے خوف و خطر ادا کر دیا۔ الحمد للہ علی ذالک حمداً کثیراً سب مجمع کو خوشی ہوئی۔ اس ملاقات کی اجمالی کیفیت ام القریٰ مورخہ ۱۶ ذوالقعد ۱۳۴۲ھ میں ۶ جمادی ۱۶ ذوالقعد کو جو ہمارے رویت ہلال کے موافق ۱۵ تھی شیخ عبدالعزیز مہدی نے بیان کیا کہ جلالتہ الملک تقریروں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی کی تقریر سے بہت مظلوظ اور متاثر ہوئے اور اپنے بعض علما اور اصحاب رائے و فکر سے بعض اجزائے تقریر (مولانا شبیر احمد صاحب نقل کئے)۔ (ڈائری مولانا عثمانی صفحہ ۲۶۸)

علامہ کی عربی تحریر و تقریر پر سید سلیمان کی رائے

مولانا کی اس تحریر سے تقریر کی فصاحت و وضاحت اور علمی دلائل کی قوت کا پتہ چلتا ہے اور

یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ تقریر عربی میں ہوئی ہے۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی المعارف میں مولانا شبیر احمد صاحب اور اپنے اسی سفر مکہ و موتمر کا حال لکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”مکہ میں موتمر کے جلسے ایک ماہ کے قریب ہوتے رہے ان میں ہم لوگ شریک ہوتے رہے اور اکثر مولانا شبیر احمد صاحب بھی شریک ہوتے تھے۔ اسی سفر میں مجھے علم ہوا کہ موصوف عربی تحریر و تقریر پر اچھی طرح قادر تھے۔ سلطان (ابن سعود) نے خلافت اور جمعیت کے دونوں وفدوں کو ایک ساتھ ملنے کو بلایا اور مختلف موضوعوں پر گفتگو کی مولانا شبیر احمد صاحب نے اس موقع پر خلاف توقع اپنے اکابر دیوبند کے عقائد اور فقہی مسلک پر اچھی اور شستہ گفتگو کی اور سلطان اس کو دیر تک سنتے رہے۔“ (معارف، اپریل ۱۹۵۷ء)

مولانا ندوی کی اس عبارت سے یہ دو توفیقی جملے میری مسرت اور میرے مقصد میں زیادتی کا باعث بنے۔ پہلا جملہ یعنی ”اس سفر میں مجھے معلوم ہوا کہ موصوف عربی تحریر و تقریر پر اچھی طرح قادر تھے۔“ دوسرا جملہ یعنی مولانا شبیر احمد صاحب نے اس موقع پر خلاف توقع اپنے اکابر دیوبند کے عقائد اور فقہی مسلک پر اچھی اور شستہ گفتگو کی اور سلطان دیر تک سنتے رہے۔“ ان دونوں جملوں سے زیادہ جو ایک ادیب اور قابل جوہر کی زبان سے نکلے ہیں مولانا عثمانی کے عربی ادب پر اور کیا کہا جاسکتا ہے سچ پوچھئے تو ان کی عربی ادبیت پر صرف مولانا ندوی کے یہی جملے کافی ہیں۔

مولانا عثمانی کے اس سفر مکہ کی یادداشت سے ان کی نہ صرف عربیت کا پورا خاکہ ذہن میں آجاتا ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ علما کے ان موتمر کے جلسوں میں اپنی فہمیت، قوت استدلال اور لسانی ادبی جوہر سے تمام علما پر چھانگے تھے۔ مولانا اپنی اس نوٹ بک میں ایک ادبی مجلس کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”۱۳۰۰ القدر کو قاضی القضاۃ اور مشہور علما نجد عبداللہ بن بلید نے مدعو کیا انہوں نے وفد گئے وہاں فلسطینی وفد کے ارکان اور بعض دوسرے معززین بھی تھے کوئی خاص مسئلہ نہ تھا مختلف مذاکرات ادبی و علمی رہے۔ (اس مصرع) ”معاذب المرء الکرم کفہ“ کے سلسلہ میں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کے معنی یہ ہیں کہ

مأامات المرء الکرم احداً معاتبته لنفسه فان من شان الکرم ان
ینظر الی معائب نفسه ویلومها و یعاتب علیها اشد کما یعاتب و یلوم
غیرها کما قال اللہ تعالیٰ ”هل الانسان علی نفسه بصيرة ولو القى
معاذیرہ“ فالمرء الکرم لا یلقى معاذیرہ بل یلوم نفسه ”و ان الانسان
لربه لکنود و انه علی ذلک لشہید“۔ (امری مولانا عثمانی ص ۵۵۵)

کریم آدمی کسی شخص پر اپنے نفس کی بجائے عتاب نہیں کرتا کیونکہ کریم کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہی

نفس کے عیوب پر نظر ڈالتا ہے اور اسی کو ملامت کرتا ہے اور غیر کی بہ نسبت اپنے ہی آپ کو زیادہ نشانہ عتاب و ملامت بناتا ہے جیسا کہ کلام الہی میں اس کی نظیر ہے (بلکہ انسان اپنے نفس کے لئے آپ دلیل ہے اگرچہ بہانے بتائے) پس کریم آدمی بہانے نہیں تراشتا بلکہ اپنے نفس کو برا بھلا کہتا ہے اور (جیسا کہ اس کی نظیر ہے) یہ قول خداوندی کہ (بیشک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ اس کو خود بھی جانتا ہے) کہ میں ناشکرا ہوں)

مذکورہ بالا عربی مصرع کی تشریح اہل لسان اور مشاہیر علماء کے سامنے مولانا عثمانی کی ادبی صلاحیتوں اور علمی کمالات کی غمازی کر رہی ہے۔ مولانا زاہد خشک نہ تھے بلکہ ان کے ادب میں جیسا کہ پہلے ظاہر کیا جا چکا ہے ایک لطیف مزاج اور شستہ طراقت ہوتی تھی۔ ایک جگہ اور موثر مکہ کی یادداشت میں مولانا لکھتے ہیں:-

”ابن ہلید نے ضیافت کے لئے کہا تو شوکت صاحب نے کہا کہ میں اس کے لئے ہر وقت تیار ہوں۔ میں نے کہا ”ان هذا هو امامنا في العقل والاكل (بیشک یہ ہمارے عقل اور اکل میں امام ہیں) اس پر سب لوگ نہایت محظوظ ہوئے۔ میں نے کہا

لما نزلنا يجرأ رأينا الاطفال الصغار يقولون مشيرالى شوكت على
شف هذا الرجال كبري قلت ”ولفظ الرجال و ان كان من اطلاق العامة
الا انه صحيح في حق فانه ليس رجل بل هو رجال“ (نوٹ بک ص ۵۷)

ہم بجزہ اترے تو ہم نے چھوٹے بچوں کو مولانا شوکت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دیکھا ”کہ اسے مونے آدمی کو دیکھو میں نے کہا کہ رجال کا لفظ اگرچہ غلط العوام میں سے ہے لیکن وہ ان (مولانا شوکت) کے حق میں صحیح ہے۔ کیونکہ وہ ایک شخص نہیں ہیں بلکہ (اکیلے ہی) کئی آدمیوں کے برابر ہیں۔

اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ مولانا کا پہلا جملہ یعنی ان هذا هو امامنا في العقل والاكل کیسا برجستہ لطیف ادب میں لطیف مزاج اور مستطیع لفظوں میں چست طرز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کے اس جملہ پر ہر ذہل نقد پیش کرنے کو جی چاہتا ہے آپ ہی تنقید کیجئے کہ مولانا شوکت علی صاحب مولانا محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی صاحب مرحوم مراد ہیں جو دونوں موثر مکہ میں خلافت عینی کی طرف سے منتخب ہو کر گئے تھے اور مولانا ندوی بھی خلافت عینی کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ۲۔ بجزہ مکہ اور جدہ کے درمیان ایک منزل ہے۔ ۳۔ رجال عربی کے لفظ رجل کی جمع ہے جس کے معنی کئی آدمیوں کے ہیں۔ غالباً عرب میں ایک شخص پر (رجل) کی بجائے رجال کا اطلاق کرتے ہوں۔

مرحوم کی سیرت و صورت کا ایک جملہ یا چند الفاظ میں اس سے اچھا اور کیا نقشہ کھینچا جاسکتا ہے۔ رہی دوسری عربی عبارت وہ نہایت ہی فصیح، سلیس اور عربی زبان کا مایہ ناز قطعہ ہے جس میں شگفتگی اور بے ساختگی کے علاوہ ادبیت اور ذرا تیز مزاج کی چاشنی قہقہہ مارنے پر مجبور کر رہی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل زبان بول رہا ہے۔

اسی موتمر مکہ کی ڈائری میں ایک اور جگہ تحریر فرمایا ہے:-

”میں بسطۃ فی العلم سید سلیمان جیسے اور بسطۃ فی الجسم شوکت علی جیسے صفات نہیں رکھتا۔“
یعنی نہ میں علم میں سید سلیمان جیسا پھیلاؤ رکھتا ہوں اور نہ جسم میں مولانا شوکت علی صاحب جیسا مولانا عثمانی نے اس جملہ سے قرآن کریم میں طالوت کے متعلق بسطۃ فی العلم و الجسم سے کیسا فائدہ اٹھایا ہے اور اس کو کیا اچھا دلوں، ہستیوں پر فٹ کیا ہے یہی ادبیت کی شائیں ہیں۔

خطبہ استقبالیہ عربی میں

میرے برادر اصغر ریاض الحسن مرحوم نے ایک تحریر میں مجھے مولانا عثمانی سے متعلق ان کی وفات کے بعد اس وقت کا ایک واقعہ لکھ کر بھیجا تھا جب کہ مولانا دارالعلوم میں صدر الصدور تھے لکھا تھا:-
”ربیع الثانی ۱۳۵۷ھ میں جامعہ ازہر قاہرہ کے علما پر مشتمل ایک وفد آیا تھا جس میں ابراہیم جبائی مصر کے مشہور عالم اور ان کے رفقاء تھے۔ وفد نے ہند کے تقریباً تمام مدارس میں علمی سرگرمیوں اور کتب خانوں کا جائزہ لیا۔ دارالعلوم میں حضرت عثمانی صدر تھے مولانا عثمانی نے خطبہ استقبالیہ عربی میں تحریر فرما کر پڑھا جس کو سن کر سب حو حیرت ہو گئے۔“

لجنہ الاصلاح کی سرپرستی

ایک اور واقعہ عزیز مذکور نے لکھ کر بھیجا تھا:-

”محرم ۱۳۵۰ھ میں مولانا کی زیر سرپرستی لجنہ اصلاح اللسان کا قیام عمل میں آیا جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ بات چیت میں عربی زبان استعمال کریں۔ چنانچہ اس لجنہ کے اجلاس عام طور پر مولانا ہی کی زیر صدارت ہوتے تھے اور مولانا شہیر احمد صاحب کی عربی تقاریر بے حد موثر اور اعلیٰ پایہ کی ہوتی تھیں چنانچہ مولانا کی کوشش سے طلبہ کو عربی بولنے کی مہارت ہونے لگی تھی۔“

”موتمر مکہ“ اور ”لجنہ اصلاح اللسان“ دارالعلوم دیوبند کی تقریروں کے بعد مولانا کی عربی تقاریر کا پتہ ”الموتمر الاسلامی“ کراچی کی مختلف صحبتوں میں اور مختلف اجلاسوں سے چلتا ہے۔

المؤتمر الاسلامی کا پس منظر اور اسلامی بلاک صدارت عرب پاکستان ثقافتی انجمن

مولانا عثمانی کی زندگی کے کارناموں میں جہاں ارشد بکار ہیں ان میں سے ایک ”مؤتمر اسلامی“ بھی ہے۔ اس کا سب سے پہلے تخیل علامہ بی کے مانغ میں پیدا ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ مولانا اسلامی ممالک میں رشتہ اخوت پیدا کرنا اور ان کو متحد کر کے اسلامی بلاک بنانا چاہتے تھے اور چونکہ آپ ”پاکستان عرب ثقافتی انجمن“ کے صدر تھے۔ اس لئے ”مؤتمر اسلامی“ کی بنیاد آپ کے فیوضی اولین کڑی ہوئی بھی چاہئے تھی۔ مولف ”پاکستان کے تین سال“ (اگست ۱۹۴۷ء سے اگست ۱۹۵۰ء تک) لکھتا ہے:-

”پاکستان عرب ثقافتی جمعیت کی بنیاد ۱۹۴۸ء کے اوائل میں رکھی گئی اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم اس کے صدر تھے۔ اس انجمن کی غرض و غایت یہ تھی کہ پاکستانی عربی زبان اور عربی رسم الخط کے مطالعہ کا ذوق و شوق پیدا کیا جائے تاکہ انیسویں صدی کے ساتھ قریبی رابطہ پیدا ہو سکے۔ اس جمعیت کی کوششوں کی بدولت ایک عربک کانج قونتم ”دوایا“۔

اخبار ”جنگ“ کراچی نے اسلامی بلاک اور مولانا شبیر احمد صاحب کا یوم وفات منانے کے سلسلہ میں حسب ذیل خبر شائع کی تھی:-

”ڈاکٹر محمود حسین (صدر مجلس استقبالیہ و انتقال العلماء) ویرامہ رشید نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کانفرنس (مؤتمر اسلامی) کے انعقاد کا پہلا مقصد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا یوم وفات منانا اور دوسرا ان کی زندگی کے سب سے بڑے مشن اسلامی بلاک کی تشکیل کے لئے غور کرنا ہے۔“

مذکورہ بالا دونوں حوالے اس لئے پیش کئے گئے ہیں کہ ان سے معلوم ہو سکے کہ ”پاکستان عرب ثقافتی جمعیت کی صدارت اور ”مؤتمر اسلامی“ کے انعقاد سے اسلامی بلاک بنانے کا مشن مولانا عثمانی کی سعی کا مرہون تھا اس مؤتمر عالم اسلامی کے صدر بھی مولانا ہی تھے۔ مؤتمر میں آپ نے مختلف تقریریں عربی میں کیں اور اپنا خطبہ بھی پڑھا۔ مؤتمری تقریریں میں سید عبدالحمید وزیر مملکت سعودیہ کی تقریر معنوں بہ ”الخطاب البایع“ کے ساتھ مولانا عثمانی کا خطبہ اور تقریر بھی چھپی ہوئی ہے اس کو پیش کرتا ہوں مولانا محمد بخش مسلم بی اے نے مجھے بتایا کہ تمام ممالک عربیہ اسلامیہ کے نمائندوں نے اس مؤتمر میں اپنی اپنی تقریریں لکھ کر پڑھیں لیکن مولانا عثمانی نے بغیر کسی نوٹ یا تحریر کے فی البدیہ عربی میں تقریر فرمائی۔

بیان مولانا شبیر احمد عثمانی فی المؤتمر الاسلامی کراشی

لقد اجتمع المؤتمر على بركة الله من جميع الاقطار الاسلامية
يشدون شيناً واحداً وهو خدمة الاسلام ولما كان هذا المقصد
متعدد النواحي في تفاصيله وبحوثه فقد انهمك على دراسته نخبة
من اعضاء المؤتمر ليقدّموا الموضوع الى العالم الاسلامي
تماماً كاملاً صالحاً لانه يكون اسماً للتعاون بين رجال الدعوة
الاسلامية في انحاء الارض

اللہ کی مہربانی سے اطراف ممالک اسلامیہ سے افراد موتمر کا اجتماع ہوا جو سب کے سب
ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں یعنی خدمت اسلام اور چونکہ یہ مقصد اپنی تفصیلات اور مباحث کے
اقتدار سے محدود پہلو رکھتا ہے۔ اس لئے اسی پر بعض مخصوص افراد موتمر نے زور دیا ہے تاکہ وہ
پورے اور کامل اور درست طریق پر مقصد کو مسلمانان ممالک اسلامیہ کے سامنے پیش کر سکیں اور
تاکہ اطراف ارض میں دعوت اسلامیہ والوں میں تعاون کی بنیاد کا سبب ہو۔

ولكننا رأينا جماهير الناس متعطشين الى ان يقرءوا شيئاً من مقررات
المؤتمر سريعاً قريباً الى افهامهم فاستحسننا ان نقدم اليهم ماياتي
ليكن هم نے لوگوں کی اکثریت کو اس بات کا پیا سا پایا ہے وہ موتمر کی تجویزیں جو ان کی عقلوں کے
لئے آسان ہوں جلد پڑھیں اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے سامنے آئندہ خیالات پیش کریں۔

ان كل اسباب المصائب والنكبات على الامة الاسلامية ترجع
جملتها الى شي واحد هو ضعف الايمان بالله والثقة به و
فساد العقيدة فساداً قتل روح الاسلام في قلوب المسلمين فلو ان
العقيدة الاسلامية كانت متمكنة في قلوبهم كما كانت في قلوب
السلف الصالح لما انحرفوا قيد شعرة عن تعاليم الاسلام ولما
غير الله من حالهم شيئاً ولحقق وعده لهم ولكن لهم دينهم الذي
ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدونه ولا يشركون به
شيئاً وان هذا هو جوهر الدعوة الاسلامية بل هو اساس اديان
السماءية كلها فعلى المسلمين ان يبدأوا باصلاح انفسهم من هذه

الناحية حتى يرسخ التوحيد ويتمكن كل التمكن في قلوبهم و تظهر
اثاره الطيبة على المستهم وجوارحهم فاذا بدء وابه فالله كفيل لهم
بالمزيد من التوفيق والهداية والامداد (ان تنصروا الله ينصركم)
الخ ثم (ان ينصركم الله فلا غالب لكم و ان يعذلكم فمن ذا الذي
ينصركم من بعده و على الله فليعز كل المومنون)

یقین کیجئے کہ امت مسلمہ کی بد بختیوں اور مصیبتوں کے تمام اسباب کی جڑ صرف ایک چیز
ہے اور وہ ہے اللہ پر اعتماد اور ایمان کی کمزوری اور عقیدے کی وہ خرابی جس نے اسلام کی روح کو
مسلمانوں کے دلوں میں قتل کر ڈالا ہے۔ اگر اسلامی عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح جڑ پکڑ لے
جیسا کہ ہمارے صالحین بزرگوں کے دلوں میں تھا تو پھر مسلمان ایک ہال برابر بھی اسلام کی تعلیم
سے نہ ہٹیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حالت کچھ بھی تو نہ بگاڑیں اور ان کے لئے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے
کہ اللہ ان کے جس دین سے راضی ہو چکا اس پر ان کو قائم رکھے اور ان کو خوف کے بعد امن نصیب
کرے کہ وہ اس کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور یہی یقیناً دعوت
اسلامیہ کا جو ہر ہے بلکہ تمام آسمانی دینوں کی بنیاد ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ
اسی سر زمین سے اپنی خود اصلاح کا آغاز کریں حتیٰ کہ ان کے دلوں میں توحید راسخ ہو جائے اور
پوری طرح جم جائے جس توحید کے پاکیزہ آثار ان کے اعضا اور زبانوں پر صاف ظاہر نظر
آئیں۔ جب وہ اس کی طرف قدم اٹھائیں گے تو اللہ ان کے لئے مزید ہدایت اور امداد کی توفیق
کے ذمہ دار ہو جائیں گے (اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے الخ) پھر (اگر اللہ
تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرے تو بعد ازاں کوئی بھی
نہیں جو تمہاری مدد کر سکے اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہئے)

لقد كان رسول الله عليه الصلوة والسلام يحافظ على جوهر هذه
الدعوة كل المحافظة و ينكر كل شئ ينقص منها او يكون ذريعة
للاخلال بهامن كل ما يصرف الناس عن التوجه الى الله والركون
اليه بحيث يفوت الالتفات التام الى الخالق سبحانه تعالى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جوہر توحید کی تبلیغ پر کڑی نگرانی اور کوشش فرماتے تھے اور ہر
اس چیز کی مخالفت فرماتے جس سے توحید میں خلل پیدا ہو یا جو چیز خدا وند تعالیٰ کی طرف دھیان اور

توجہ سے مانع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ سے مسلمان کو روک دے۔

وَلَذَكَرَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّمَثِيلِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُسْنَدِهِ
 أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيمًا قَالَ (مَا شَاءَ اللَّهُ وَ
 شَنْتَ) فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ (أَجْعَلَنِي لِلَّهِ
 نَدًا قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) (وَهَذَا رَدُّعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُوءِ
 تَعْبِيرِهِ فِي بَيَانِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ الْمُحَضِّ وَتَذَكُّرِ أَيْضًا مَا رَوَى عَنْ أَبِي
 وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَنْزَلِ
 وَ نَحْنُ حَدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَلِلْمُشْرِكِينَ سَلْبَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَ
 يَنْطَرُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لِهَازَاتِ الْوُاطِ فَمَرَرْنَا بِسَلْبَةٍ فَقُلْنَا (يَا
 رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ الْوُاطِ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ الْوُاطِ) فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السِّنُّنُ قُلْعِمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
 كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهَةً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
 قَوْمٌ نَجْهَلُونَ لَتَرْكِبُنَّ سِنْنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

ہم مثال کے طور پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی
 سند میں پیش کی ہے کہ "ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں جو
 آپ نے اس سے فرمایا۔ عرض کیا (جو کچھ اللہ نے اور آپ نے چاہا) اس پر آنحضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا (کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ صرف ما شاء اللہ کہو یہ آنحضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے اس شخص کی اس غلط تعبیر کا رد ہے جو توحید خالص سے ہٹ گئی تھی۔
 اور ہم اس کا بھی ذکر کئے دیتے ہیں جو ابی وقْدِ لَیْثِی سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے لئے نکلے اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مشرکین
 کی ایک بیری تھی جس کے پاس وہ اعتکاف کیا کرتے تھے اور ان میں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے جس
 کا نام ذات الالواط (کھوٹیوں والی) پس ہم ایک بیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا کہ یا
 رسول اللہ ہمارے لئے بھی ایسی ہی بیری کھوٹیوں والی مقرر فرما دیجئے جیسی کہ ان کی ہے اس پر
 آنحضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر: خدا کی قسم تم نے انہی باتوں کی خواہش کی جیسی کہ بنی
 اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر کی تھی کہ "اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود تجویز

کردیں جیسا کہ ان کے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو جاہل قوم ہو تم انہوں سے پہلے لوگوں کے راستہ پر چلنا چاہتے ہو۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے۔

وندكر ايضا ان دعوة كل الانبياء كانت تبدأ بقولهم يا قوم اعبدوا الله
مالك من اله غيره و نحن في مستهل دعوة هذا المؤتمر ندعوا
المسلمين بآول ما دعاهم اليه انبياء هم فنقول لهم. يا قوم اعبدوا الله
مالك من اله غيره ولا تدعوا مع الله احداً و مع هذا يجب ان تحفظوا
ان اسقاط الاسباب الطبيعية رأساً وتعطيل الوسائل المشروعة ليس
من التوحيد ولا من التوكل الشرعي المحمود في شئ بل القيام بها
واعتبارها و انزالها في منازلها التي انزلها الله فيها هو محض التوحيد
والعبودية واجمع القوم على ان التوكل لا ينال في القيام بالاسباب فلا
يصح التوكل الا مع القيام بها والا فهو بطالة وتعطل وتوكل فاسد فالموحد
المعركل يلفظ الى الاسباب بمعنى انه لا يسقطها ولا يهملها و يلفظها
بل يكون قائماً بها ملتصقاً اليها ناظراً الى مسببها و بحريتها فلا يصح
التوكل شرعاً و عقلاً الا عليه سبحانه وحده ولا الخوف الا منه والا الرجاء
الا لديه ولا الطمع الا في رحمته كما قال اعرف الخلق به (اعوذ برضاك
من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك) و
قال (لا منجأ ولا ملجأ منك الا اليك) فاذا جمعت بين هذا التوحيد و
بين البات الاسباب استقام قلبك على السبيل الى الله تعالى ووضح لك
الطريق الاعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله و انبياءه و اتباعهم
وهو الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم و بالله التوفيق.

اور ہم یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ تمام انبیاء دعوت و تبلیغ کی ابتداء یہاں سے کرتے تھے کہ
”اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں“ اور ہم بھی اس موتر کی دعوت کا آغاز
انبیاء کے اسی قول کے مطابق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے
سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو“۔ اس کے باوجود یہ بھی یاد
رکھنا ضروری ہے کہ اسباب طبعیہ کے اصل سے چھوڑ دینا اور وسائل شرعیہ کو معطل کر دینا نہ تو توحید

سے ہے اور نہ ہی اسباب کو چھوڑ دینا شرعی توکل کا نام ہے۔ بلکہ ان ذرائع کو قائم رکھنا اور ان کا لحاظ رکھنا اور ان کو ان کے ان مقامات میں رکھنا جن میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہی خالص توحید اور عبادت ہے اور قوم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ توکل اسباب کو حرکت میں لانے کے مخالف نہیں بلکہ اسباب دنیاوی کو عمل میں لانے کے بعد ہی توکل صحیح ہوتا ہے ورنہ تو وہ تو بیکاری اور تعطل اور فاسد توکل ہے کیونکہ توحید پرست متوکل اسباب کی طرف اس معنی میں متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ساقط نہیں کر رہا۔ اور چھوڑ نہیں رہا اور تقویٰ نہیں کر رہا ہے بلکہ ان اسباب کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اور متوجہ ہوتے ہوئے اس کے سبب کی طرف دیکھتا ہوتا ہے لہذا اثر عا اور عقلاً سوائے ایک خدا کے توکل کسی پر کرنا صحیح نہیں اور اس کے سوائے کسی سے خوف نہ کھانا اور امید نہ رکھنی چاہئے اور اسی کی رحمت کی طمع رکھنی چاہئے جیسا کہ اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پہچاننے والے نے فرمایا (میں اے اللہ تیری رضا مندی کی تیرے غصہ سے اور تیری معافی کی تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری ہی پناہ چاہتا ہوں تیری گرفت سے) اور حضور نے فرمایا (نہ تو جائے نجات ہے اور نہ جائے پناہ ہے تجھ سے مگر تیری ہی طرف) پس اگر تم اس توحید اور اسباب کو باہم یکجا کر لو گے تو تمہارا دل اللہ کی طرف جانے کی طرف مستقیم ہو جائے گا۔ اور تم پر ایک شاہراہ صاف ہو جائے گی جس پر تمام انبیاء اور رسول چلا گئے ہیں اور وہی صراط مستقیم ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں توفیق ہے۔

ثم ان من الاسباب المشروعة التي امر الله بالقيام بها، كما امر باقام الصلوة وابتاء الزكوة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو ما محض عليه عباده وندلهم اليها بقوله سبحانه (واعبدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) الاية ونبههم على ان اعداد الاسباب الحربية التي تجلب القوة و تلقى الرعب و توقع الرهبة والهيبة في قلوب اعداء الاسلام حسب ما تقتضيه الضرورة في كل زمان و مكان هو عين الدين و محض الاسلام و من لوازم التوحيد فانه تعالى حيث ذكر ارسال الرسل و انزال الكتب في كتابه العزيز قرن معه انزال الحديد و ذكر غايته بقول و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب

پھر وہ اسباب مشروعہ جن کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے مثلاً نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا روزہ رکھنا اور حج وغیرہ عبادات کرنا جن کی رغبت دلائی ہے اور اپنے بندوں کو ان کی طرف بلایا ہے جیسا یہ اللہ کا قول (اور تم تیاری کرو حسب استطاعت طاقت کی اور گھوڑے وغیرہ کی جن کے ذریعہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو تم ڈراسکو) اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ سامان جنگ کی تیاری جو قوت کا باعث ہو اور جو اعدائے اسلام کے دلوں میں رعب و ہیبت پیدا کرے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہر جگہ اور ہر وقت عین دین اسلام اور خالص اسلام اور توحید کے لوازمات سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ رسولوں کے بھیجنے اور قرآن کریم میں کتابوں کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے وہاں لوہے کے بھیجنے کا بھی ذکر کیا ہے اور لوہے کے پیدا کرنے کی غرض بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے کون مدد کرتا ہے۔

والی اری ان ترک الامۃ الاسلامیۃ الامتثال بہلہ الاوامر مندقرون من اکبر اسباب ضعفها وانحطاطها. وانا لن ننجح فی مقاصدنا الدنیویۃ الا بتحقیق التوحید الخالص ومباشرۃ الاسباب وتہیأھا الی اخر حد الاسطاعة الانفرادیۃ والاجتماعیۃ حسب ما اسلفنا ذکرہ من طریقۃ اسلافنا الاولین الاکرمین من الجمع بین ما تقتضیہ قدرۃ اللہ العاملۃ الکاملۃ وهذا هو الذی یجب علینا ان نعفی علیہ بالتواجد ولا نغفل عنہ ولا نتساهل فیہ واللہ الموفق لارب غیرہ وصلى اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین (الخطبہ المبلغ ۱۶۴۱۳)

اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امت اسلام کے کئی صدیوں سے ان احکام کو چھوڑ بیٹھنے سے امت میں کمزوری اور انحطاط پیدا ہو گیا ہے اور ہم کبھی بھی دنیوی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ خالص توحید اور اسباب کی بوجہ امکان تیاری نہ کریں۔ خواہ وہ تیاری انفرادی ہو یا اجتماعی ہو جیسا کہ ہمارے اسلاف کے ذکر میں گزرا۔ کیونکہ ہمارے قابل احترام بزرگ ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کی کامل اور شامل قدرت کے تقاضوں کے ماتحت اور اس کی حکمت بالغہ کے مطابق مہیا کرتے تھے یہی وہ عمل ہے جس کو ہمیں چاہئے کہ مضبوطی سے اسکو اپنے لئے لائحہ عمل بنائیں اور اس سے قطعاً غافل نہ ہوں اور اس میں بالکل تساہل نہ کریں اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے کہ اس کے سوائے کوئی رب نہیں ہے۔ وصلى اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ (الخطبہ المبلغ ۱۶۴۱۳)

یہ تو تھا حضرت عثمانی کا عربی مختصر بیان لیکن جو خطبہ استقبالیہ آپ نے اس موقع میں پڑھا اور

جو تجویزیں پیش ہیں وہ اپنی جلد تاریخی حیثیت رکھتی ہیں اور خطبہ میں تو ادبیت کا خاص جوہر چمک رہا ہے ملاحظہ فرمائیے۔

خطبہ مولانا الشیر احمد عثمانی رئیس الموتر الدائم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين واله صحبه اجمعين. اما بعد فاني انتهز هذه الفرصة السعيدة فرصة الفراغ من شئون المؤتمر الاسلامي الدائم لأول مرة في تاريخه فاحي العالم الاسلامي من هذا المنبر التاريخي الذي ولد فيه هذا المؤتمر الاسلامي الخطير واسأل الله سبحانه لشعوب العالم الاسلامي اجمع السداد والتوفيق وجمع الشمل و نجاح القصد والاقالة من العثرات كما الى باسم الامة الباكستانية المجيدة لارحب بوفود المؤتمر كضيوف اعزاء الذي الباكستان واشكرهم على تكلفتهم مصائب الاسفار من شتى الاقطار لتشجيع المؤتمر وتدعيمه والامعشر الباكستانيين لنعزبظهور هذا المؤتمر في العاصمة الباكستانية كما نعزب بحكومتنا الباسكتانية التي احتضنت هذا المؤتمر وشدت في ازده وشجعت اكرم تشجيع لتقيم الدليل الاول على ان باكستان جديدة بمكانتها في الشرق كدولة اسلامية كبرى تحرض اشد الحرض على تحقيق رسالة الاسلام السامية في هذه الارض ولاعجب في ذلك فان باكستان هي اول امة في العالم تمنح عنها الاسلام وولدت من اسمه و نفع فيها من روحه فاصبحت قوة له واصبح روحا لها لانعيش الابه واني قبل توديع ضيوفنا المحترمين احب ان الفت الانظار الى ثلاث حقائق.

ہر قسم کی تعریف جہانوں کے پروردگار کے ہی لئے ہے اور درود و سلام افضل الانبیاء والمرسلین اور ان کی آل و اصحاب سب پر ہو۔ بعد ازاں یہ پہلا خوش نصیب تاریخی موقع ہے کہ ہم ایک موثر اسلامی دائم کے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس لئے میں عالم اسلامی کو اس تاریخی مہر سے زندگی کا پیغام دے رہا ہوں جس میں یہ شاندار موثر اسلامی عالم وجود میں آئی ہے اور میں خدائے پاک سے تمام عالم اسلامی کی مختلف شاخوں کے لئے استقامت اور توفیق اور انتشار کو اجتماع اور

ارادہ میں کامیابی اور لغزشوں سے چشم پوشی کی دعا کرتا ہوں۔ اور اس طرح صاحب عظمت امت پاکستانیہ کے نام پر پاکستان کے نزدیک محترم مبہانوں کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مختلف مقامات سے موتمر کو کامیاب بنانے کے لئے سفر کی تکالیف اٹھانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم پاکستانی لوگ دارالخلافہ (کراچی) میں اس موتمر کے انعقاد کو اسی طرح سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی حکومت پاکستان کو دیکھتے ہیں جس نے اس موتمر کی سرپرستی کی اور اس کو پروان چڑھایا اور اس کی بہترین طریقہ پر حوصلہ افزائی کی تاکہ ہم اس بات پر پہلی جہت قائم کر سکیں کہ پاکستان ایشیا میں ایک بڑی اسلامی سلطنت ہے جو اسلام کی تبلیغ کا اس سرزمین میں بہت زیادہ شوق رکھتی ہے اور جو اپنے بلند منصب کے لائق ہے اور اس میں کوئی تعجب نہیں کہ پاکستانی دنیا میں پہلی جماعت ہے کہ جس میں سے اسلام خالص ہو کر نکلا اور اسلام کے نام پر یہ قوم وجود میں آئی اور اس امت میں اسلام کی روح پھونگی گئی چنانچہ پاکستانی قوم اسلام کی قوت بنی اور اسلام اس کی روح بنا کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور میں معزز مبہانوں کو رخصت کرنے سے پہلے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ان کو تین باتوں کی طرف متوجہ کروں۔

۱. اولاً. ان هذا المؤتمر اخذ على نفسه ان لا يتصادم مع السياسة و ان لا يقوم في اى طور من الطوارىء باعمال لتسي لای حکومت من الحكومات بل لقد اخذ على نفسه فوق ذلك ان يكون حروبا على الحركات الهدامة و ان يكون عوناً مخلصاً لیساً عد الحکومات الاسلامیة من طریق الدین علی تحقیق اغراضها السامیة و تقریب الطريق لخطواتها و نهضتها

۱۔ اول۔ یہ موتمر اپنے اوپر اس امر کو لازم کر لے کہ وہ سیاست میں آپس میں نہیں ٹکرائیں گے اور کسی صورت میں بھی ایسا اقدام نہ کریں گے جو کسی حکومت (اسلامی کے منافی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ تحریمی حرکتوں کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور مددگار مخلص بن کر اسلامی حکومتوں کی دینی طور پر ان کے بلند مقاصد کی حقیقت کے مطابق مدد کریں گے اور ان حکومتوں کی ترقی کے لئے ان کے قدموں کے واسطے راستوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔

۲. ثانیاً. سیتعاون رجال المؤتمر وانصاره على حصر اعمالهم في المسائل الاسلامية المتفق عليها بين الجميع وعلى تجنب النظريات

التي كثر الكلام والاختلاف فيها والتي من شأنها ان تثير النقاش و تصدع
كيان المؤتمر

۲۔ دوم۔ موتمر کے ممبران اور مددگار تمام مسلمانوں کے متفق علیہا مسائل میں محدود رہ کر
باہمی تعاون سے کام لیں گے اور ایسے نظریات سے بچیں گے جن میں زیادہ بحث اور اختلاف کرنا
پڑے اور جو باہمی اختلافات پیدا کریں اور موتمر کے متفقہ فیصلوں کو پارہ پارہ کر دیں۔

۳۔ ثالثاً۔ نلاحظ ان هناك حقيقة مرق و هي ان العالم الاسلامي قد
ابتلى بالاجتماعات والخطاب والمناهج والتصريحات التي لا طائل
تحتها ولا عمل من ورائها والتي لا تثمر الا شيئا واحدا هو مضاعفة
يأس الامة الاسلاميت وسوء ظننا بزعمائها و علماء ها واعتقادها
ان لم يبق شيء يمكن فيه القاذها مما هي فيه ونباء على هذه
الحقيقة المرة فارجوان يوطن رجال المؤتمر انفسهم على ان لا
يعرجوا منه الابتناج عملية ولوضئيلة او ناقصة حتى يشعر وابلهم
قدادوا شيئا حقيقيا من خدمة الاسلام و اني لعلى ثقة بان هذا المؤتمر
سينجح بعون الله ويؤدي اطيب الثمرات وان المسلمين
وحكوماتهم في اقطار الارض سيساعدونه لانه اول مؤتمر اسلامي
من نوعه في هذا العهد

۳۔ سوم۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تلخ حقیقت ہے جو یہ ہے کہ دنیائے
اسلام ایسی جماعتوں تقریروں طریقوں اور وضاحتوں میں مبتلا ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور
اس کے پیچھے کوئی عمل نہیں ہے اور جو امت اسلامیہ میں رہبروں اور علماء کے ساتھ بدگمانی اور
نامیدی کے سوائے کوئی نتیجہ نہیں رکھتی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں رہی ہے کہ امت
اسلامیہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے اس کو کوئی چھڑا سکے۔ اس تلخ حقیقت کی بنا پر میں امید
نکرتا ہوں کہ موتمر کے اشخاص اپنے دلوں میں اس بات کو مضبوط کر لیں کہ وہ اس موتمر سے عملی نتائج
کے بغیر خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہوں انھیں حتیٰ کہ وہ محسوس کریں کہ انہوں نے اسلام کی کوئی
خدمت انجام دی ہے اور مجھے بھروسہ ہے کہ یہ موتمر اللہ کی مدد سے کامیاب ہوگی اور اچھے نتائج پیدا
کرے گی اور مسلمان اور اسلامی حکومتیں اطراف زمین میں اس کی مدد کریں گے کیونکہ یہ موتمر اس

زمانہ میں اپنی نوعیت کی پہلی موثر ہے۔

یہ ہے علامہ عثمانی کی عربی ادبیت کی رفعت اور ذوق فصاحت و بلاغت کہ بغیر کسی جھجک اور توقف کے وہ عربی بیان تقریر و تحریر پر کیسی قدرت رکھتے ہیں اور ہمیں سے ان کی زندگی کا وہ شاندار کارنامہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ کراہوں نے ممالک اسلامیہ کو ایک لڑی میں پروانے کی کوشش کی تھی اور یہی وہ اصل مدعا تھا جس کی تکمیل کا ارادہ علامہ عثمانی نے سوچا تھا۔ جس کی تحریک کے بانی شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے استاذ محترم تھے اور جنہوں نے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی علیہ الرحمۃ وغیرہ کے ذریعہ ممالک اسلامیہ کو ہندوستان پر متحدہ حملے کے لئے تیار کیا تھا۔ شیخ الہند کی یہ تحریک دراصل کڑی تھی حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب و مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے جہاد حریت کی۔ بہر حال علامہ عثمانی نے خالص مملکت اسلامیہ پاکستان میں اتحاد اسلامی کی بنیاد رکھی اور کراچی میں موثر اسلامی طلب کر کے ان میں ایسی تجاویز پیش کیں جو امت اسلامیہ کو عملی اقدام کی طرف دعوت دیں۔ اگر علامہ عثمانی کی ان تینوں تجاویز پر غور کیا جائے تو ممالک اسلامیہ میں اتحاد کی یہ بہترین تجاویز ہیں۔ اور امید ہے کہ ان شاء اللہ علامہ کی یہ کھی ہوئی بنیاد مستقبل میں اپنا ضرور رنگ لائے گی۔

میں نے تو یہ خطبہ اور بیان ادبی سرخی اور عنوان کے ضمن میں پیش کیا تھا جس سے میں علامہ کے عربی ادب پر قدرے روشنی ڈال سکوں۔ لیکن ضرورت ہے کہ علامہ کی عربی تقریظوں میں سے کوئی مضامین تقریظ پیش کی جائے جس سے ان کی ادبیت کا خالص اعجاز ہو سکے اس ضمن میں شیخ المسلمین شرح مسلم کی وہ عربی عبارت پڑھنے کے قابل ہے جس میں انہوں نے سابق تاجدار دکن میر عثمان علی خان کے نام پر اس شرح کو ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہوئے لکھی ہے اس سلسلے میں میں وہ تقریظ جو علامہ نے مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی کے مقامات حریری کے حاشیہ پر تحریر فرمائی ہے۔ پیش کرتا ہوں جو حسب ذیل ہے:-

بسم الله الرحمن الرحيم

صورة مآثره البحر الفهامة والبحر التكلمة زبدة الفضلاء الكرام

عمدة العلماء الاعلام فخر المتكلمين وقنوة المفسرين مولانا

الشيخ شير احمد العثماني مع الله بفيوضه الاقاصي والاداني

الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم

والصلوة والسلام علی رسولہ محمد الذی ارسل الی العرب
والعجم والہ واصحابہ الذین ہم بحور العلم والحکم
اما بعد فان علم الادب صناعة اهل العرب هذه فضتهم والذهب
وسنانهم العضب به یمتازون عن جمیع العالم وان لم یکن عندهم
دینار ولا درہم ولا یذمنہ لمن اراد الاطلاع علی غوامض الکتب
وعلومہ ویمرج علی سماتہ ونجومہ وعلی معارف الاثار والسنن بل
فی کل علم و فن لکن هبت ریح الجہل علی مصابیحہ فخبث و
توسطت ارض الغفلة بین شمسہ فکسفت و صار نہارہ کاللیل
المظلم ولا تستل عن لیلہ المدلہم ' من علینا العالم البارع الطی
النقی والفاضل الفارع الذکی المیزن لمسند التدریس المولوی
الحافظ محمد ادیس بان انتدب لتحصیة المقامات للامام ابی
القاسم الحریری رحمہ اللہ تعالیٰ فحشاها و شرح مشکلاتها و
وشاها وکشف مغلفاتها بحیث یعم نفعها و یسهل فہمها للہ
الحمد والمنۃ وبہ التوفیق والعصمة
العبد

شہیر احمد العثماني عفا اللہ عنہ

۱۱ ذوالقعدہ سنہ ۱۳۴۵ھ

مذکورہ بالا عربی تحریروں اور تقریروں سے علامہ کی عربی ادبیت پر اہل نظر کے لئے کافی بصیرت
کا سامان فراہم ہو جاتا ہے جس سے آپ کا عربی ادب کا مقام قاری کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔

فارسی ادب

وہ جو ایک فطرت صحیحہ اور طبع قدرت نے مولانا کو دی تھی وہ ہر منزل اور ہر وادی میں آپ
کے لئے تجلی طور کا کام دے رہی تھی۔ دل میں ایک نور طبیعت میں شعور اور دماغ نور علی نور تھا اس
لئے مولانا ہر دل کے سرور اور ہر آنکھ کے نور تھے اردو فارسی یا عربی کوئی ادب ہو سب میں مولانا کی
چمک اور بصیرت کام کر رہی تھی۔ اس نور نگاہ علم و ادب نے قرآن کریم اور اردو کی کتابیں پڑھنے
کے بعد ۱۳۱۳ھ سے ۱۳۱۹ھ تک دیوبند میں فارسی کی متداولہ کتابیں مولانا محمد یاسین صاحب
دیوبندی مدرس فارسی سے پڑھیں۔ ۱۳۱۹ھ سے عربی کورس کی تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ اس کے

بعد فاری کی مثنیٰ ایک مختلف کتابوں اور مثنوی وغیرہ کا مطالعہ خود کرتے رہے ہوں گے۔ چنانچہ آپ کی تصانیف بالخصوص تفسیر میں جا بجا فارسی کے دلچسپ اور لطیف اشعار مضامین کے مناسب چسپاں ہیں۔ جن سے آپ کے فارسی ذوق کا پتہ چلتا ہے مثلاً قرآن کریم مطبوعہ مدینہ پریس کے صفحہ ۶۸۳ کے فائدہ نمبر ۱۴ میں لفظ دای من ایت ربہ الکبریٰ کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

اکتوں کرا دماغ کہ پرسد زباغیاں بلبل چہ گفت گل چہ شنید و صبا چہ کرد
یا نحن اقرب الیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

جاں نہاں دو جسم و او در جاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جان جان
یا صفحہ ۲۷۳ پر

گرز ہاغ دل خلائی کم بود بر دل سالک ہزاراں غم بود
یا صفحہ ۶۷۸ فائدہ نمبر ۱۰ میں۔

من مکروم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگاں جو دے کنم
غرض کہ اس طرح بہت سے اشعار تفسیر کے علاوہ ان کی دوسری تصانیف میں بھی ہیں۔ مثلاً
خطبہ صدارت ڈھاکہ میں ص ۴۴ پر یا الاسلام صفحہ ۳۴ پر۔

عمریت کہ افسانہ منصور کہن شد من از سر نو جلوہ دہم دارورسن را
مطرب از گفتہ حافظ غزل نغز بخواں تا جویم کہ ز عہد طربم یاد آمد
مجھے مولانا عثمانی کے فارسی ادب پر تبصرہ کرنے کے لئے کوئی آپ کی فارسی تحریر یا تقریر نہ ملتی تھی لیکن ڈھونڈے سے خدا بھی مل جاتا ہے آپ کی تفسیر نے ہی ایک فارسی تحریر آپ سے لکھوائی۔
کابل کی حکومت نے جب آپ کی تفسیر کا ترجمہ فارسی میں کرا کے چھپوایا تو اس کی پہلی جلد پارہ اول سے دس تک مولانا کو دیو بند بھیجی دوسری جلد گیارہ پارہ سے بیس پارہ تک دیو بند اس وقت پہنچی جب کہ مولانا کراچی تشریف لے آئے لیکن وہ جلد پھر دیو بند سے مولانا کے پاس کراچی موصول ہوئی۔ تیسری جلد مولانا کی وفات کے بعد کراچی آئی۔ اس جلد کا ایک نسخہ علامہ عثمانی کی بیگم صاحبہ نے مجھے عنایت فرمایا۔ اس عطیہ کبریٰ پر ان کا بہت بہت شکریہ اس جلد کے آخر میں مولانا کی ایک فارسی تحریر ہے جو آپ نے تقریباً کے طور پر پہلی جلد کے مطالعہ کے بعد اپنے دست مبارک سے لکھ کر کابل روانہ فرمائی تھی اور جو حسب ذیل ہے۔

تقریظ از بیت الفضل دیوبند

از طرف مولانا شبیر احمد صاحب مفسر تفسیر شریف

”ارباب بصیرت می دانند کہ ملکہ حیات جسد عصری از نفع روح است حیات حقیقی روح انسانی بہ وحی ربانی بدست می آید و بیکراکل و مظهر کامل وحی ربانی قرآن عظیم است ازین لحاظ قرآن کریم را باید روح الارواح نامید۔ مزید برآں نہ محض بذریعہ این روح اعظم ارواح و قلوب زندگی انفرادی را بدست میآرند بلکہ حیات اجتماعی ہم کہ آن را حیات قومی باید خوانند از ہمیں روح مقدس مفاد است پس اقوام مرده از فیض ہمیں روح زندہ می شوند و حیات یابند

اہل بصیرت پر روشن ہے کہ جس طرح عصری جسم کی زندگی روح کے کرم پر موقوف ہے اسی طرح روح انسانی کی اصلی زندگی وحی ربانی سے ہے اور وحی خداوندی کا اعلیٰ اور کامل مظهر قرآن کریم ہے اس حیثیت سے قرآن مجید کو روح الارواح کہا جاتے۔ نہ صرف یہ قرآن تنہا انسانوں کے دلوں کی زندگی کی روح اعظم ہے بلکہ یہ روح اجتماعی حیات کو بھی جس کو ہم قومی زندگی کہتے ہیں۔ زندہ کر سکتی ہے لہذا مردہ قومیں اسی روح قرآن سے زندہ ہوتی اور حیات پاتی ہیں۔

امکان دارد کہ قومی از مجموعہ فیوض قرآن کریم بے بہرہ ماند و بزرگ ترین و بلند ترین ترقیات مادی را حاصل کنند مگر سن آں را محض ترقی بمیت و یا سحیت و یا ابلیست میدانم و آں را ارتقائے انسانیت نمی چندارم در معنی صحیح و حقیقی من حیث یک انسان و یا جمیعت انسانہا بچ ترقی و زندگی در حالیکہ از کلام ربانی و روح قرآنی جدا باشد ممکن نیست (و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا) ما کنتم تلدونی ما الکتب ولا الایمان ولكن جعلنہ نوراً لتہدی بہ من لشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم) ہماراں در ہر عصر احتیاج بودہ است کہ بغرض اینکہ بذریعہ روح قرآنی اشخاص و اقوام دارای حیات نوینی گردند باید ذرائع و وسائل جستہ شود کہ ہدایات و تعلیمات قرآن کریم بہ اذہان افہام آنقدر قریب شود کہ ہر شعبہ انسانیت از نور آں مستفید گردد۔ دریں سلسلہ علماء و فضلاء ہر عصر بروفق ذوق خود بہ تحریر تفاسیر قرآن مجید خدمات انجام دادہ اند و ذخیرہ تفاسیر خود و کلاں و بہ تعداد لکھا نسخہ برائے رہنمائی است تیار شد۔ یک طرف اگر تفسیر شیخ علاء الزاہد حنفی در جلد ہائے بیش از یک ہزار و تفسیر ابو یوسف قزوینی معتزلی در سہ صد دیاپانصد مجلدات ضخیم مدون شد۔ طرفی دیگر تفاسیری چون تفسیر جلالین است کہ می گویند کہ الفاظ آں در تعداد

برابر عدد الفاظ قرآن ست و بیست متوسطات لاتعد ولا تحصى۔

ممکن ہے کہ کوئی قوم قرآن کریم کے تمام فوائد سے بے نصیب ہو کر دنیاوی اور مادی زیادہ سے زیادہ ترقیاں حاصل کرے لیکن میں اس کو صرف چوپاؤں و درندوں اور شیطان کی ترقی سے زیادہ نہیں سمجھتا اور اس کو انسانی ترقی خیال نہیں کرتا۔ درحقیقت کوئی انسان یا انسانوں کی جماعتیں درانحالیہ وہ کلام ربانی اور روح قرآنی سے بے نیاز ہیں ترقی نہیں کر سکتیں (ہم نے اسی لئے اپنے حکم سے آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آپ جانتے ہی نہ تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ہدایت دیں اور آپ تو صراطِ مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں) اس لئے ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے کہ روح قرآنی کے ذریعہ لوگ اور قومیں نئی زندگی حاصل کریں اس کے لئے ذرائع اور وسائل بھی تلاش کئے جائیں۔ تاکہ قرآن کریم کی ہدایات اور تعلیمات زیادہ سے زیادہ عام ہو جائیں اور کوشش بھی کرنی چاہئے کہ قرآن کریم کو ذہنوں اور عقلوں سے اس قدر قریب کر دیا جائے کہ انسانیت کا ہر پہلو اس کے نور سے چمک اٹھے اس سلسلہ میں ہر زمانہ کے علماء اور فضلاء نے اپنے ذوق کے مطابق قرآن مجید کی تفسیروں کے لکھنے کی خدمات انجام دی ہیں چنانچہ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی تفسیروں کا ذخیرہ امت کی رہبری کے لئے ذخیرہ ہو گیا ہے۔ اگر ایک طرف شیخ علاء الزاہد حنفی کی ایک ہزار سے زیادہ جلدوں کی تفسیر اور ابو یوسف قزوینی معتزلی کی تفسیر تین سو یا پانچ سو جلدوں میں مرتب ہوئی تو دوسری طرف جلالین ایسی تفسیر بھی ہے جو اتنی مختصر ہے کہ اس کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ کے برابر ہیں زیادہ نہیں اور ان مطول و مختصر تفسیروں کے درمیان اور بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں۔

تمنا و کوشش اس احقر العباد ہم ہمیشہ اس بودہ است کہ اللہ جل جلالہ مرا ہم در زمرة خدام قرآن محشور فرماید نقطہ نظر من اس بود کہ باوجود قلت بضاعت و استطاعت مطالب قرآن عظیم در حالیکہ در حدود احادیث و اقوال سلف متعبد باشم بچنان عبارت سلیس و رواں و طرز معقول و دل نشیں ادا کردہ شود کہ در قلوب بندگان خدائے مہربان بسوی محارف و بصائر قرآنی یک کشش خصوصی پیدا کند۔

تہا اللہ تعالیٰ بہتر میداند کہ در اس مقصد تا کد ام اندازہ کامیاب شدہ ام؟ البتہ از آثار و قرآن اس قدر اطمینان حاصل میشود کہ اس سخی محقر بکلی رانگاں و بہرہ نوحہ قللہ الحمد والحنہ۔

اس احقر العباد کی ہمیشہ یہ تمنا رہی ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھے بھی قرآن کریم کے خدمتکاروں کے گروہ میں حشر کے روز اٹھائے۔ میرا نقطہ نظریہ تھا کہ باوجود قلت بضاعت قرآن کریم کے مطالب کو

حدیث اور اقوال سلف کے دائرے میں محدود رہتے ہوئے ایسے معقول و دلنشین طرز اور سلیس درواں عبارت میں پیش کروں کہ زندگان خدائے مہربان کے دلوں میں قرآن کے معارف و بصائر کی طرف کشش پیدا ہو جائے۔ صرف خدائی کو علم ہے کہ میں اس مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں البتہ آثار و قرآن سے اتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز کوشش رائگاں نہیں گئی اللہ کا فضل و احسان ہے۔

ہنوز یہ ملاحظہ تمام تفسیر کا درنشدہ ام چند جاءی مہمہ را مطالعہ کردم بی ساختہ در حق حضرت فاضل مترجم از دل و عامی برآید۔ ترجمہ پچتاں تحقیق و تدقیق و غور و فکر کردہ شدہ و شان و روح اصل تفسیر را در ترجمہ آں قدر محفوظ داشتہ است کہ بی اختیار مجبور بعرض ایں کلام میشوم (نقاش نقاش ثانی

بہتر کشد ز اول) فجز اہم اللہ احسن الجزاء و شکوہ ساعیہم الجمیلہ

میں ابھی تمام ترجمہ تفسیر دیکھ نہیں سکا ہوں۔ چند اہم مقامات کو دیکھا ہے بے ساختہ فاضل مترجم کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے ترجمہ ایسی تحقیق اور غور سے کیا گیا ہے اور تفسیر کی اصل شان اور روح کو ترجمہ میں اتنی احتیاط طریقہ پر قائم رکھا ہے کہ مجبوراً بے اختیار ہو کر کہنا پڑتا ہے۔ ع (کہ نقاش نقاش اول کی نسبت دوسرے نقاش کو زیادہ اچھا بنانا ہے) اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے اور آپ کی مساعی جمیلہ مشکور بنائے۔

خداوند قدوس دولت علیہ افغانستان و پادشاہ پاک دل روشن ضمیر آں التوکل علی اللہ اعلیٰ حضرت محمد طاہر شاہ را از نواب و ہر مامون و مہسون بداراد و برائی اعلاء کلمۃ و تقویۃ مفاد مسلمین پیش از پیش توفیق عطا فرماید۔ امین اللہم امین والسلام مع الوفا الاحترام
دعا گو شیر احمد عثمانی

از دیوبند ضلع سہارنپور یوپی ہندوستان

خداوند قدوس دولت عظمیٰ افغانستان اور اس کے پاک دل روشن ضمیر بادشاہ التوکل علی اللہ اعلیٰ حضرت محمد طاہر شاہ کو زمانہ کے حوادث سے مامون و محفوظ رکھے۔ اور اعلاء کلمۃ اللہ اور مسلمانوں کے فوائد کی تائید کے لئے پہلے سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم امین
والسلام مع الوفا الاحترام

دعا گو شیر احمد عثمانی

از دیوبند ضلع سہارنپور یوپی ہندوستان

مولانا کی فارسی انشا پر میں اس سے زیادہ اور کچھ کہتا نہیں چاہتا کہ شاید اپنی عمر میں ان کو

صرف یہی تقریب فارسی میں لکھنے کا موقع ملا ہو ورنہ اور کوئی فارسی تحریر نہ مل سکی۔

مکتوب عثمانی بنام شاہ ایرانی

علامہ کی فارسی تحریروں میں البتہ ایک خط کا سراغ ملا ہے جو آپ نے کشمیر کے سلسلہ میں شاہ ایران کو لکھا تھا اور جس میں آپ نے پرزور الفاظ میں تحریر فرمایا تھا کہ چونکہ کشمیر پر ہمارے حریف نے بزدل فوج قبضہ کر لیا ہے۔ اس لئے حکومت ایران کو چاہئے کہ وہ اخلاقی حیثیت سے مسلم ملک کی حمایت کرے اور حریف ملک کو پھردل کی قطعاً مدد نہ دے۔

فارسی گفتگو

جیسا کہ اردو عربی اور ادب کے ضمن میں گزرا کہ موصوف کو عربی اور فارسی میں بھی گفتگو کا اسی طرح ملکہ تھا جیسا کہ اردو میں بول چال کا چنانچہ دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جب کابل کے مشہور عالم ملائے شور بازار جن کے اثر و اقتدار نے شاہ امان اللہ کو افغانستان سے نکال بھیجا تھا جب پاکستان بننے کے بعد یہاں تشریف لائے تو آپ جہاں لاہور آئے اور ایک پبلک جلسہ میں فارسی میں تقریر کی جس میں راقم الحروف بھی شریک تھا وہاں آپ کراچی بھی تشریف لے گئے اور علامہ عثمانی سے آپ کی متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں شیوخ کی فارسی میں خوب خوب باتیں ہوئیں۔ چنانچہ ملائے شور بازار شیخ الاسلام کی گفتگو سے اتنے متاثر ہوئے کہ شاید ہی کسی سے اتنے متاثر ہوئے ہوں۔ ملائے شور بازار نے حضرت عثمانی کی خدمت میں بعض جتنے بھی پیش کئے۔ بہر حال آپ کو فارسی لکھنے اور بولنے کا اگرچہ کم ہی اتفاق ہوا لیکن اس کے باوجود ذوق علمی کے باعث اس زبان میں خوب لکھا اور بول سکتے تھے۔

ڈاکٹر شبیر احمد عثمانی

اب تک آپ نے دنیائے اسلام کے ایک عظیم القدر عالم کی تفسیر حدیث فقہ کلام علم فلسفہ و منطق وغیرہ علوم اور عربی فارسی اردو ادب کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے۔ آپ نے ان کے علمی سوانح کے پڑھنے کے بعد جو کچھ رائے قائم کی ہو یہ تو آپ کی اپنی بات ہے لیکن مجھے آخر میں یہ اور کہنے دیجئے کہ علامہ موصوف کا علمی مقام المشرقی اور مغربی تعلیم یافتہ دونوں طبقوں میں مسلم تھا۔ اسی کا یا اثر تھا کہ آپ اگرچہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے لیکن آپ کا احترام تمام امت مسلمہ پاکستان و ہندو ممالک اسلامیہ میں پوری عقیدت کے ساتھ کیا جاتا تھا چنانچہ آپ کی وفات کے بعد جب پنجاب

یونیورسٹی لاہور میں بی اے ایم اے وغیرہ کی تقسیم استاد کا جلسہ ہوا جس کو کانووکیشن کہا جاتا ہے تو اس وقت کے جلسہ کی کارروائی کی رپورٹ اخبار زمیندار مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۳۹ء اس طرح لکھتا ہے۔

۱۹ دسمبر ۱۹۳۹ء بروز پیر زیر صدارت سردار عبدالرب خان نشترو گورنر پنجاب یونیورسٹی پنجاب لاہور کی کانووکیشن (تقسیم سندت) کا جلسہ ہوا جلسہ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا سب سے پہلے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم کو قاضی علوم شرقیہ (ڈاکٹر آف اورینٹل (نگ) کی ڈگری دی گئی۔ رجسٹرار (یونیورسٹی) احترام کے طور پر کھڑے ہو گئے اور فاتحہ خوانی کے بعد ان کے لئے دعائے مغفرت کی گئی۔ (زمیندار)

اس رپورٹ سے علامہ کی شخصیت کا اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے حالانکہ آپ کے کچھ عرصہ کے بعد انگریزی طبقے کے ترجمان سید سلیمان ندوی کا بھی یہی انتقال ہوا مگر آپ کی وفات پر پاکستان کے علمی طبقے میں افسوس کی ایک لہر دوڑ گئی مگر وہ ملک گیر شان حاصل نہ ہو سکی۔

یوں تو دنیا میں زندہ انسانوں کو ڈگریاں دی جاتی ہیں چنانچہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں شاہ ایران اور بعض دیگر مقتدر شخصیتوں کو ڈگریاں دی گئی ہیں لیکن کسی ایسی ہستی کو جو دنیا سے آخرت کو رخصت ہو چکی ہو کسی یونیورسٹی کے تنظیمین کا ڈگری پیش کرنا انتہائی عقیدت اور احترام کا مظاہرہ پیش کرتا ہے۔

یہاں اس امر کا اظہار بے محل نہ ہو گا کہ حضرت شیخ الاسلام کے لئے یونیورسٹی کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ایک آخری ڈگری ہو سکتی تھی جو پیش کی گئی لیکن آپ کی شخصیت اتنی بلند تھی کہ آپ کے علم کے لئے یونیورسٹی کے پاس کوئی بھی ڈگری نہ تھی تاہم دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز علامہ کے لئے یہ امر اس حیثیت سے قابل فخر ہے کہ وہ ان یونیورسٹیوں سے بھی بغیر کسی خواہش کے ڈاکٹری کی ڈگری لے سکتا ہے اور اس کی فضیلت علمی کے قدم جوم کر ڈاکٹری اپنا سرافکار بلند کر سکتی ہے دراصل آپ علم کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں اس قسم کے اعزاز کو آپ کی ہستی سے وابستہ ہونا باعث فخر تھا نہ کہ آپ کی ذات کو۔ کیا خوب فرمایا کرتے تھے حضرت امام سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری دیوبندی کہ انسان ابتداء میں علم کا تابع اور خادم ہوتا ہے لیکن اس کی خدمت کرتے کرتے وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جب علم عالم کے تابع اور اس کا خادم بن جاتا ہے۔

قرنہا باید کہ تا یک عالمی از لطف طبع می شود شبیر احمد قاضی و رویو بن

سیاست عثمانی

کسی قائد یا مصلح کی سیاسی زندگی یا سیاسی بصیرت پر قلم اٹھانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ یہ وہ پر خاوردادی ہے جس کے لوک دار کانٹوں سے قدم قدم پر کف پا کو زخمی اور لہو لہان ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح قیادت صالحہ اور سیاست صحیحہ کے تاروں کو چھیڑنے کے لئے معرہ اب دانش و عقل کی سخت

ضرورت ہے اسی طرح کسی قائد و سیاست کے گوشہ ہائے نگہروں پر کا صبح تجزیہ کرنا اور صبح جائزہ لینا سخت مشکل ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیائے اسلام کی سیاست داں ہستیوں میں ایک ایسی ہستی ہیں۔ جن کی سیاسیات کے لب بام پہنچنے کے لئے فہم کی ایک رسا کندہ درکار ہے۔

یو سٹش تار سم صد بار بر خاک انگنڈ شو قم کہ نو پروانزم و شاخ بلندے آشاں دارم
تاہم ”سیاسیات عثمانی“ میں جو ”تجلیات“ کے اوراق کا ایک عنوان یا حصہ ہے میں اس امر کی پوری کوشش کروں گا کہ علامہ کی سیاسیات پر اول سے آخر تک جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں بقدر امکان ایک سیر حاصل تبصرہ کروں اور قاری کے سامنے اس سلسلہ کی ایک ایک کڑی کو جوڑ کر رکھ دوں جو میرے پیش نظر ہیں اور جن کو میں نے ان کے خطبات، تقاریر، مضامین اور جلسوں یا صحبتوں میں پڑھایا یا سنا ہے۔

سیاست کی اہمیت اور سیاست دان کی ذمہ داری

کہنے کو تو سیاست ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس لفظ کی اہمیت اپنے دامن میں اس قدر وسعتیں رکھتی ہے کہ دنیا کے ممالک کے قوانین اور ان قوانین سے بھری ہوئی بے شمار کتابوں کی موشگافیاں سب اسی سیاست کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ ملکوں اور ان کے جوانوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی جانوں اور مصمتوں کی حفاظت و سلامتی یا بربادی و ذلت اور بے مصمتی کا دار و مدار اچھی یا بری سیاست اور موقع شناس سیاست دان یا نا فہم حاکم و امیر یا قائد پر ہے۔ ہٹلر نے ۱۹۳۰ء کی جنگ میں یورپ کے چھکے چھڑا دیئے لیکن مصرین کا یہ تبصرہ بھی قابل غور ہے کہ اس کی غلط سیاست یعنی انگلیڈ کی بجائے روس پر حملہ نے جرمن کو بربادی اور غلامی کے کنوئیں میں دھکا دے دیا۔ آج جرمنوں کا ملک تین حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے جن پر روس، امریکہ اور برطانیہ کا قبضہ ہے اعلیٰ اعلیٰ بمصر جنرل گورنگ جیسے تختہ دار پر چڑھائے جا چکے ہیں، ہٹلر کی یوسیدہ ہڈیاں کس سرزمین پر ملک جرمن کا بھیانک انجام دیکھ رہی ہیں عالم الغیب کے سوائے کس کو معلوم ہے۔ یہ سب کچھ غلط سیاسی اقدام کے ثمرات ہیں۔ دوسری طرف جرمن نے روس اور امریکہ کو ساتھ ملا کر خصوصاً روس کو جرمن کے مقابلہ میں ڈال کر بہترین سیاسی پارٹ ادا کیا اور ملک کو شکست سے صاف بچا کر لے گیا۔ اس قسم کی غلط سیاسی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں مثال کے لئے اسی قدر کافی ہے ورنہ تاریخ میں قدم قدم پر ایسے نمونے بے شمار مل جائیں گے۔

• قائد اعظم کو سیاست دانوں کی فہرست میں ایسا اچھا متامل چکا ہے کہ پاکستان جیسا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ان کی سیاسی بیدار مغزی کا ممنون ہے، مغرض سیاست کی اہمیت کسی صحت میں بھی

نظر انداز نہیں کی جاسکتی اور اسی بنا پر سیاست کا نازک مقام انتہا سے پرہیز و خوراعتنا ہے کہ اس کے ناسن تدبیر پر قوم اور ملک کی گتھیوں کے سلجھنے کا انحصار ہے۔ اس لئے قائد کا انتخاب نہایت ہی احتیاط کا محتاج ہے۔

خلیفہ بادشاہ یا صدر کی ذمہ داریوں کا بار مسلم ہے۔ اسی لئے تو شیخ سعدیؒ نے پتہ کی بات کہہ دی ہے کہ فقیر صرف ایک روٹی کا غم رکھتا ہے اور بادشاہ کو تمام ملک کا اسی بار مملکت کی اہمیت کو وسیع معنی میں قرآنی اشارے نے کس قدر صاف کر دیا ہے۔

الاعراضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابن ان

يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً

ہم نے امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا (کہ وہ اس کی ذمہ داری لیں) لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اس کا بار اٹھانے سے ڈر گئے اور انسان نے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ ظالم اور جاہل نکلا۔

آخر کچھ تو بات تھی کہ امانت الہیہ کا یہ بار اٹھانے سے آسمان و زمین اور جہاں جیسی عظیم الشان طاقتیں کانوں پر ہاتھ دھرنے لگیں اور انسان نے عقل کو ہر طرف رکھتے ہوئے عشق و ناز برداری کے مرکب احتراز سے متاثر ہو کر اس کو اٹھا لیا۔ اس امر کا احساس صاحب امانت تک کو ہوا کہ انسان نے یہ ذمہ داری لے کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور ہماری امانت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا اقرار کر کے ایسی حرکت کی ہے جو کسی نادان سے ہی ہو سکتی ہے چنانچہ زبان ناز سے ظلوماً جهولاً کا لقب اس ناز برداری کے سلسلہ میں انسان کو عطا ہوا۔

جو بار آسمان و زمین سے نہ اٹھا سکا تو نے غضب کیا دل شیدا اٹھا لیا

ذمہ داری سے بچنا مردانگی نہیں

آیت مذکورہ کی تہ میں جو حقیقت کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا کسی کی ذمہ داری قبول کرنا تعلق کی عین دلیل ہے ایک شخص کسی دوست کو ایک لاکھ روپیہ کسی دوسرے مقام سے اپنے گھر پہنچانے کے لئے پیش کرتا ہے لیکن وہ اس ذمہ داری سے ڈر کر انکار کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتیاط برت کر اس شخص سے ہمدردی یا محبت میں اجنبیت یا بزدلی کا ثبوت پیش کر رہا ہے لیکن اس کے برعکس جو شخص قیمتی امانت کا بار اپنی گردن پر رکھ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے یقیناً اس کو صاحب امانت سے محبت ہے۔ جس کا ثبوت خطرہ کا ارتکاب ہے۔ آسمانوں پہاڑوں اور زمین کو امانت کے اٹھانے کا حکم نہیں ہوا تھا بلکہ حب العزت کی طرف سے خود پیکش تھی اور ان کے اختیار پر بار امانت کا معاملہ دکھایا تھا۔ اگر صاحب امانت کا حکم ہوتا تو تینوں میں سے کسی کو بھی

سرنامی کی مجال نہ ہو سکتی تھی اس لئے ان تینوں کی طرف سے حکم عدولی کا تعمیل غلط ہے درآنحالیکہ "سبح له السموات والارض اور "سبحونا مع داود والجال سبحن والطير" سبح له ما فی السموت والارض کے اعلان کے مطابق آسمانوں پہاڑوں اور زمین سے تقدیس و تسبیح کا ثبوت ملتا ہے بلکہ اشققن منها سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امانت الہیہ کا بار آسمان وزمین اور پہاڑوں نے محض اس لئے اٹھانے سے محضرت کی کہ انہیں ڈر تھا مبادیہ امانت ہم سے ضائع ہو جائے نیز ایسے ذمہ دارانہ بار اٹھانے پر حکم دینا بھی ربوبیت کب پسند کر سکتی تھی البتہ خود اس بار کے لئے استعجاب لطف سے خالی نہیں۔

مقامات امانت

امانت کے مراحل پر غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ امانت کے دو مقام ہو سکتے ہیں :-
 ۱۔ امانت کا پہلا وہ مقام ہے جس میں احتیاط کے تقاضے کی بنا پر امانت کا بار اٹھانے سے بچنا اور خطرہ مول لینے سے پرہیز کرنا ہے کیما وہ مقام تھا جس کو آسمانوں پہاڑوں اور زمین نے اختیار کیا اور حوصلہ نہ پا کر ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔
 ۲۔ امانت کا دوسرا وہ مقام ہے جس میں احتیاط سے بے نیاز اور بے پروا ہو کر خطرہ سے کھیلنا اور جان جو کھوں میں ڈالنا ہوتا ہے چنانچہ اس مقام پر کھڑے ہو کر انسان نے بار امانت الہیہ کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا وہ سمجھتا تھا کہ ذمہ داری اور خطرہ سے دو چار ہوئے بغیر کاروبار جہاں چلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اس لئے اس نے آگے قدم بڑھایا اور امانت کی ذمہ داری کو قبول کر لیا مقام عبودیت و خلافت کا تقاضہ بھی یہی تھا بلکہ مردانگی و جوانمردی کا ثبوت بھی اس طرح دیا جا سکتا تھا نہ اس طرح جیسا کہ آسمان وزمین نے دیا۔

سیاست و خلافت

ذکر تو سیاست کی اہمیت کا تھا مگر بات خلافت تک جا پہنچی اور جا پہنچی بھی تھی کہ سیاست صالحہ اور خلافت دلوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے احکام الہیہ کے ماتحت دنیا میں میزان اعتدال قائم رکھنا اور مہمات ملکی اور حقوق انسانی کا اوقیموا الوزن بالقسط ولا تعسروا المیزان کے مطابق توازن کرنا خلافت یا نیابت الہیہ ہے لہذا ان اصول و ضوابط سے میزان اعتدال کو قائم رکھنا سیاست صالحہ کہلائے گا۔ اس لئے جب امانت خلافت کا نام ہے اور خلافت میں سیاست صالحہ کی سخت ضرورت ہے تو امانت کا بار اور ذمہ داری اور اس کی نزاکت و

اہمیت سیاست ضالحہ کی اہمیت سے وابستہ ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ سیاست کا فرض ہے کہ وہ سیاست کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اہل ملک کی عصمت و حفاظت کا مقام پہنچانے اور اس وادی پر خار میں قدم رکھنے سے پہلے سوچے اور سمجھے کہ میں نے ملک اور قوم کی کتنی بڑی ذمہ داری اپنی گردن پر لی ہے اگر وہ اپنے ناتواں کندھوں کو اس بار کے قابل نہ سمجھے تو احتیاط اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتی نفع یا حصول شہرت کے لئے لیڈرین کو قوم کو ہلاک کرنا انتہا درجہ کی بد بختی ہے۔

علامہ عثمانی علیہ الرحمۃ نے والسماء وفعہا ووضع المیزان ان لا تظہوا فی المیزان کی تفسیر میں جو کبر افشانی کی ہے اس میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ میزان سے مراد بعض کے نزدیک یہاں میزان عدل و انصاف اور ٹکا فو و تساوی حقوق عباد ہے بلکہ آسمان و زمین میزان عدل کے دو پلڑے ہیں جن کے پیلٹس اور توازن سے دنیا کا مزاج اعتدال پزیر رہتا ہے اگر دنیا میں انصاف کا عمل رک جائے تو زمین و آسمان میں فساد لازم آئے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ دنیا میں جاؤ انصاف و اعتدال سے ہٹ کر میزان آسمان و زمین میں طغناوت کر رہی ہے جس کا نتیجہ ظہور الفساد فی البر والبحر بما کسبت ابدی الناس (خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال بد کے باعث فساد پھوٹ پڑا) کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے پس خلافت الہی یا سیاست عظمیٰ ایک ہی مفہوم کے دو مختلف نام ہیں اور میرا مدعا بھی سیاست سے یہی سیاست اسلامیہ یا خلافت الہی ہے جس میں شریعت مطہرہ کے موافق ملکی مزاج کا اعتدال حقوق عباد ضبط ثغور و دفاع ملک ترقی دلائیات استخلاص وطن آزادی قوم وغیرہ تمام ملکی تشییب و فراز مضمر ہیں۔

اگر سیاست کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو سیاست کی اہمیت اور نیابت الہیہ کے ساتھ اس کا توافقی قطعی ثابت ہو جائے گا۔

سیاست کے لغوی اور اصطلاحی معنی

سیاست کے لفظی معنی گھوڑوں کی دیکھ بھال یا نگہبانی کے ہیں لفظ ”سائنس“ جو اردو میں کثرت استعمال سے سائنس بن گیا لفظ سیاست سے ہی ماخوذ ہے جس کے معنی گھوڑوں کے نگراں کے ہیں۔ لیکن اب لفظ سیاست کو سن کر گھوڑوں کی دیکھ بھال کی طرف ذہن قلعاً منتقل نہیں ہوتا بلکہ جب سیاست کا لفظ کانوں کے پردے سے گھراتا ہے تو اس سے ملکی سیاست کا تشیل و مانع کے پردوں پر تصویریں بنانا شروع کر دیتا ہے۔

الحاصل منطقی نظریہ کے مطابق اصطلاحی اور لغوی معنی میں مناسبت و ربط لازمی ہے چنانچہ اصطلاح میں سیاست کے معنی بھی وہی ملکی دیکھ بھال وہی ملکی تدابیر کے ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے۔

علامہ جلال الدین دوانی کا کلم اخلاق جلالی میں تمدن و سیاست کا تعارف حسب ذیل الفاظ میں اس طرح پیش کرتا ہے:-

”حکماً گفتہ اند انسان مدنی بالطبع است یعنی محتاج است بطبع باجماع مخصوص کہ آنرا تمدن خوانند و چون دواعی طبائع مختلف است و ہر نفوس مجہول اند بہ مطلب نفع خود اگر ایشان را بطبع خود باگزارد تعاون ایشان مستحکم نگردد چہ ہر یک برائے نفع خود اضرار دیگران نمایدہ مودی بتنازع گردد بافتاء و افساد ہمدیگر مشغول شوند پس البتہ تدبیرے باید کہ ہر یک رہا آنچہ حق اوست راضی گردانند و دست از تعدی اہد دیگر کوتاہ داریند و آن تدابیر را سیاست عظمیٰ خوانند۔“

حکمانے کہا ہے کہ انسان فطری طور پر مدنی ہے یعنی ایک خاص اجتماع کا فطر بھتاج ہے جس کو تمدن کہتے ہیں اور چونکہ طبائع کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں اور تمام انسان اپنے نفع کے حصول کی فطرت رکھتے ہیں اس لئے اگر ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو وہ باہم تعاون نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک اپنے نفع کی خاطر دوسرے کے ضرر کے پیچھے پڑ جائے گا تا آنکہ نزاع تک نوبت پہنچ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو فنا اور برباد کرنے کے لئے مشغول ہو جائیں گے۔ لہذا کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہئے کہ ہر شخص کو اس کے حق پر راضی کر دیں اور ایک دوسرے پر ظلم کا ہاتھ دراز کرنے سے باز آجائیں انہی تدابیر کا نام سیاست عظمیٰ ہے۔

سیاست کی اس تعریف کے بعد خلافت اور سیاست صالحہ کی قدروں میں صاف توافقی و اشتراک پایا جاتا ہے لہذا امانت الہیہ اور سیاست عظمیٰ کی ذمہ داریوں اور نزاکتوں کا صحیح احساس قائم یا سیاست دان کی قابلیت و احتیاط کا سخت محتاج ہے۔

علامہ عثمانی کو مسلمانان ہندوستان کے مستقبل کی خوش بختی یا تباہی آزادی یا غلامی کے روح افزا یا روح فرسا حالات کے لئے قیادت مسلم لیگ کی راہ کس احتیاط اور ذمہ داری سے دکھاتے ہیں آئندہ عبارت میں اس کا جائزہ لیجئے۔

علامہ کا سیاسیات میں محتاط اقدام

ہندوستان کے افق سیاست پر کانگریس کا آفتاب عرصہ سے چمک رہا تھا۔ ابتداء میں یہ آفتاب ہندو مسلم دونوں کے لئے ضیا بخش تھا۔ ہر قوم کے افراد اس سے کتاب نور کر رہے تھے لیکن ایک وہ وقت آیا کہ اس آفتاب کا پرتو ہندو قوم پر زیادہ جلوہ گلن ہونے لگا۔ اس وقت مسلم قوم کا ایک فرد اٹھا جس نے اس آفتاب کے مقابلے میں مسلم لیگ کے آفتاب کو زیادہ کر کے مسلمانان ہندوستان

کے سیاسی افق پر چکانا شروع کر دیا۔ لیکن ایک جدا چھاغ روشن ہونے کے باوجود مسلمانوں کی بعض مقتدر جماعتیں تاہنوز اسی کانگریس کے سورج کی روشنی میں مسلمانوں کی منزل آزادی تلاش کرنا چاہتی تھیں مگر جمہیر مسلمانان ہند اپنی خوش بختی مسلم لیگ کے مہر منیر سے وابستہ کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف قائد اعظم جیسی بے لوث مخلص اور سیاست دان ہستی کی روز افزوں مقبولیت کا سوال تھا اور دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد ایسے سیاست دان عالم کی کانگریس میں شمولیت کا مسئلہ بھی پیش نظر تھا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ سخت کش کش میں تھا ان کو اپنے ایمان کی بھی فکر تھی اور صحیح منزل مقصود کی اس مقصد کے لئے علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک شمع روشن کی اور مسلمانوں کو لیگ میں شامل ہونے کے لئے شریعت غرا کی روشنی میں راہ ہدایت دکھانی شروع کی۔ آپ نے پوری قومی اور اسلامی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خود بھی لیگ میں شمولیت کی اور مسلمانوں کو بھی پوری سیاسی اور مذہبی دلائل کی قوت سے لیگ کی دعوت دی چنانچہ علامہ کے خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ منعقدہ ۳۰ دسمبر ۱۹۴۵ء کی حسب ذیل عبارت ان کی لیگ میں شرکت اور ان کے نہایت محتاط اور ذمہ دارانہ اقدام کی آئینہ دار ہے۔ میرٹھ مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں لکھتے ہیں:-

”راقم الحروف خود ایک مدت دراز تک اسی شش و پنج میں رہا اور یہی وجہ ہے کہ خاصی تاخیر سے میں نے مسلم لیگ کی حمایت میں قلم اٹھایا۔ میں نے اپنی قدرت کی حد تک مسئلہ کی نوعیت پر قرآن و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں غور و فکر کیا۔ اللہ سے دعائیں کیں اور استخارے کئے بالآخر ایک چیز میرے اطمینان اور شرح صدر کا سبب بنی اور وہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصریح ہے جو ان کی کتاب السیر الکبیر میں موجود ہے“ (خطبہ صدارت میرٹھ ص ۱۶)

مذکورہ بالا عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دور کی نازک سیاست کی قیادت اور رہنمائی کرنا بڑا ذمہ داری کا کام ہے اور اس ذمہ داری میں قدم رکھنے سے پہلے علامہ نے قرآن و حدیث اور سنت پر غور کیا اور نظریہ پاکستان اور لیگ کی تائید میں قدم اٹھانے سے پہلے استخارے کئے اور پھر عملی قدم اٹھایا۔ خطبہ کی اگلی فقہی عبارت علامہ کے فقہ کے باب میں پہلے گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے جس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی السیر الکبیر سے انہوں نے لیگ میں شرکت اور اس کی تائید کو دلیل بنایا ہے۔

کیا علامہ سیاست دان نہ تھے؟

بعض اہل فکر و قلم کو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ علامہ سیاسی آدمی نہ تھے۔ اس نظریہ کا اگر یہ

مطلب ہے کہ وہ سیاست کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے نہ تھے کہ رات دن ان کو یہی شغل ہو تو اس معنی میں ان کا یہ کہنا درست ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی نہ تھے لیکن جب ملک کی نازک ذمہ داریاں اور مسلمانوں کے اہم حقوق کا سوال سامنے آتا تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔

۱۔ وہ صاحب قلم تھے اور صاحب قلم نازک موقعوں پر بغیر جنبش قلم نہیں بیٹھ سکتا۔

۲۔ وہ صاحب لسان تھے اور صاحب لسان لسانی جہاد سے خاموش نہیں رہتا۔

۳۔ وہ صاحب علم و حکمت تھے اور صاحب علم و حکمت اپنے علم و فضل دل اور دماغ فضیلت و لیاقت کو قومی اہم اور نازک تقاضوں کے وقت میں معطل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مفتی قلیق الرحمان صاحب کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ تو سیاسیات سے الگ رہا کرتے تھے آپ نے فرمایا:۔

”آپ نے یہ کیا کہا کہ میں سیاسیات سے ہمیشہ علیحدہ رہا ہوں گزشتہ چند سالوں کو چھوڑ دیجئے اس سے خوشتر جمعیتہ العلماء ہند میں ہماری بھی تو کچھ ناجیز خدمات رہی ہیں۔ ہم نے بھی تو کچھ معرکے سر کئے ہیں۔“ (معارف ۳۳)

علم و عقل

دنیا میں ہمیشہ اپنے اپنے دور میں اچھے عالم اور بدست اہل علم پیدا ہوتے رہے ہیں لیکن عالم جب تک عاقل نہ ہو اس کے علم سے فائدے کی بجائے نقصان پہنچے گا اندیشہ ہوتا ہے جب کسی اہل علم میں عقل کی کمی محسوس کی گئی ہے تو اس کے فقدان کے باعث امت کے اہم مسائل کا حل مشکل ہو گیا ہے اگرچہ شریعت میں ہر دور کی دوا موجود ہے لیکن مددحالی طبیب میں تشخیص اور نسخہ کی تجویز صحیح نہ ہونے کے باعث قوم کا مریض صحت یاب نہ ہو سکتا ایسے مریضوں کو اہل عقل ملنا کی ضرورت رہا کی ہے چنانچہ امام غزالی امام رازی حضرت شاہ ولی اللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب انبی اہل عقل و حکمت میں سے ہیں جنہوں نے شریعت کے مزاج کو سمجھا ہے اور ان کے علم کے ساتھ عقل اور حکمت رہا کی ہے۔

علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی بھی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عاقل تھے۔ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھتے تھے اور عقل سے تولتے تھے کوئی بات ذمہ داری اور تحقیق سے خالی نہ ہوتی تھی۔ زمانے کے تقاضوں کو سمجھتے تھے اور ان کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کی پوری قابلیت رکھتے تھے یعنی ایسے فقید دانش مند تھے جن کی شریعت کو ضرورت ہوتی ہے۔ بلاشبہ وہ امام غزالی رازی شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجماع کی جماعت کے ایک خاص فروغ تھے۔ کسی سادہ آدمی نے کیا بات کہی ہے کہ ”ایک من علم کے لئے دو من عقل“ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علامہ عثمانی میں جہاں ہزار من علم تھا

تو نو ہزار من عقل بھی تھی۔ وہ کسی مسئلہ کو محض جذبات سے کبھی بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے جیسا کہ عام طور پر بعض علما کا دستور ہے۔ جذبات سے حل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سائل کو ایسے علما کے جواب سے اگر عارضی تسلی ہو بھی جائے لیکن دائمی طور پر دل شغایاب نہیں ہوتا۔

شفایابی اور تسلی

علامہ عثمانی کے یہاں جواب میں شفا ہوتی تھی۔ اطمینان و سکون نصیب ہوتا تھا تحقیق ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کی جب مسئلہ تقدیر جیسے اہم مسئلہ میں تسلی نہ ہوتی تو وہ علامہ کی طرف آتے اور آپ ان کو محققانہ جواب دے کر خوش خوش واپس کرتے۔ آپ ڈابھیل سے رمضان شریف کی تعطیل میں تشریف لاتے اور دارالعلوم کے طلبہ آپ کی خدمت میں مسائل کے حل اور تسلی کے لئے جاتے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ وہاں علم کے ساتھ حکمت اور عقل بھی تھی جس کو انگریزی میں Wisdom کہتے ہیں۔

اخبارالجمعیۃ دہلی کے ایڈیٹر اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں:-

”مرحوم علامہ عثمانی صرف ہندوستان اور پاکستان ہی کی امانت نہ تھے بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے چراغ ہدایت تھے۔ آپ کے علمی فیضان کا دائرہ افغانستان، ایران، انڈونیشیا، چین، سائرا، تبت، ملائیا، مصر، الجزائر اور دوسرے اسلامی ممالک تک وسیع تھا اور آپ کی شخصیت ہمیشہ بین الاقوامی شہرت کی سرمایہ دار رہی۔ ہندوستان و پاکستان میں وہ کون سا مستند عالم ہے جسے مرحوم کی شاگردی اور تربیت کا فخر حاصل نہ ہوا ہو؟ حقیقت یہ ہے اور اس میں مبالغہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ مرحوم کی وفات کے بعد علمی دنیا میں ایک ایسی جگہ خالی ہو گئی ہے جس کا پر ہونا بظاہر حالات مشکل نظر آتا ہے۔“ (الجمعیۃ ۱۸ دسمبر ۱۹۴۹ء، رٹیل)

اور برادر عزیز استاد ذرا دہ مولا ناز ہر شاہ نے مضمون میں لکھا:-

”اہل پاکستان اپنے شیخ الاسلام اور مذہبی قائد کے انتقال پر افسوس کرتے ہوں گے یہاں ہندوستان میں ان کے لاکھوں نیاز مند جماعت دیوبند کے سب سے بڑے عالم کی جدائی پر غمزہ ہیں۔“

(ملت روزہ چٹان لاہور ۱۹ جنوری ۱۹۵۰ء ص ۱۰)

اگر دنیا نے اسلام کے لوگوں کی صرف رانیں ہی پیش کی جائیں تو ایک کتاب بنتی ہے اسی طرح ان کی سیاست دانی کے متعلق سیاست دانوں کی باتیں سنئے:-

سیاست دانی

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی سابق نائب وزیر داخلہ و شریات پاکستان نے علامہ کی وفات کے روز ریڈیو پاکستان سے ان کے متعلق اپنی تقریر میں براڈ کاسٹ کرتے ہوئے کہا:۔

”مجھے بعض ملی مسائل پر غور و خوض کے سلسلے میں علامہ عثمانی کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل ہوا اور دستور بنانے کے سلسلہ میں بھی مجلس دستور ساز کے ائمہ اور اس کے باہر تبادلہ خیالات کا موقع ملا جس سے مجھے معلوم ہوا کہ مولانا نہ صرف علم دین اور علوم شرقی میں تبحر رکھتے تھے بلکہ سیاسی مسائل کو بھی سمجھنے میں وقت نظر اور وسعت فکر کے حامل تھے۔ مصالح ملکی اور امور دین کا وہ صحیح استخراج جو اسلام کی خصوصیت ہے۔ مولانا کے قول و فکر میں نمایاں تھا۔“ (آہنگ ہنری ۱۹۵۰ء ص ۱)

شہید سہروردی کی رائے

پاکستان کے وزیراعظم مسٹر سہروردی نے علامہ عثمانی کے سیاست دان ہونے کو حسب ذیل الفاظ میں تسلیم کیا ہے:۔

”مولانا کی شخصیت زہد و تقویٰ، علمی فضیلت اور سیاسی بصیرت کا اجتماع تھی۔ وہ علوم دینیہ اور قانون شریعہ کے بحر عالم تھے اس کے ساتھ ساتھ انہیں جدید رجحانات کا بدرجہ اتم احساس تھا اور واحد انسان تھے جو موجودہ زمانے کے تقاضوں اور الجھنوں کا اسلامی افکار کی روشنی میں حل بتا سکتے تھے۔ انہوں نے اسلامیان ہند کی جس ہمت میں قیادت اور رہنمائی کی اسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔“

(اخبار زمیندار ۱۶ دسمبر ۱۹۴۹ء ص ۱۱۱)

مولوی تمیز الدین صدر دستور ساز اسمبلی کی رائے

مولوی تمیز الدین صاحب سابق صدر دستور ساز اسمبلی پاکستان نے کراچی میں علامہ عثمانی کے ایک تعزیتی جلسہ کی صدارت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں ان کو زبردست سیاست دان کہا ہے۔

انہوں نے کہا:۔ ”ایک دفعہ میں اور مسٹر یاقوت علی ایک خاص اہم سیاسی معاملہ میں پریشان تھے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہم علامہ شبیر احمد عثمانی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اس معاملہ میں استصواب کیا مولانا نے جتنے ہی فوراً اس گتھی کو سلجھا کر رکھ دیا اور ہم مطمئن ہو کر واپس لوٹے جس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ (برادریت مولانا محمد بخش مسلم لاہور)

اگر میں علامہ موصوف کے سیاست دان ہونے پر مستند لوگوں کے اقوال پیش کروں تو مضمون طویل ہو جائے گا اس لئے صرف مذکورہ بالا سیاست دانوں کے اقوال پر بس کرتا ہوں۔ آگے چل کر ان کی سیاسیات پر جو تبصرہ ہو گا اس سے قاری بخوبی اندازہ لگا سکا کہ ان کی سیاست میں مقام کتنا بلند تھا۔

ملکی حکومت

ڈھاکے کے خطبہ میں انہوں نے پاکستان کے لئے جن بنیادی قوانین اور اصول کو پیش کیا ہے وہ ان کی اسلامی قانون سازی قانون دانی اور سیاست کے بہترین آئینہ دار ہیں اور جن کو ہم ان شاء اللہ آئندہ اوراق میں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے دو سال کے عرصہ میں پاکستان کے قیام میں قانون سازی کے لئے اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ حکومت پاکستان سے اسلامی قانون کے اجراء کا مطالبہ کرتے ہوئے جس قانون کو پیش کیا جاسکے اس کا ایک خاکہ پہلے سے مرتب کر لیا جائے چنانچہ آپ نے شبانہ روز اس کام کو انجام دے کر قانون کا ایک پورا دفتر چھوڑا جو مولانا احتشام الحق صاحب کے پاس موجود ہے۔ ان امور کے بعد ان کے سیاست دان ہونے پر بحث کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

علماء اور سیاست

ایک خود میں طبع کی یہ رائے جلی آر رہی ہے کہ علماء اور سیاست دو متضاد چیزیں ہیں مگر اس خیال کا اگر بنظر انصاف تجزیہ کیا جائے تو کسی حد تک یہ امر صحیح ہے اور کسی حد تک غلط۔ صحیح اس لئے کہ وہ تنگ نظر نام نہاد علماء جن کو علوم شریعت میں فکر و فہم اور مطالعہ سیاست اور نشیب و فراز ملکی میں وسعت قلبی و ذہنی حاصل نہ ہو سیاست ان کے بس سے باہر ہے۔ مگر یہ انہی پر کیا موقوف ہے علماء کے علاوہ وہ طبقہ جس کو مغربی علوم سے واقف ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی اپنی فطرت غیر مستقیم اور محدود دائرہ بصیرت کے باعث قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا یہ رائے صرف علمائے پر نہیں بلکہ غیر علماء پر بھی چسپاں ہو سکتی ہے۔

لیکن کسی حد تک مذکورہ بالا تنقید اس لئے غلط ہے کہ تاریخ اسلام کے بہت سے درخشاں اوراق اور صفحات اس حقیقت کو روشن کر رہے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک علماء کی ایک جماعت ہمیشہ ہر دور میں ایسی رہی ہے جس نے سیاسیات صالحہ سے ملک کی صحیح نمائندگی کی ہے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ سیاسیات میں حصہ لینے کے عنوانات اور ان کی راہیں جدا تھیں۔ بلکہ آج دنیا میں انہی علمائے حق کی سیاسی و مذہبی بصیرت کے نیک نتائج ہیں کہ مسلمان دنیا کی جدوجہد میں برابر کے شریک نظر آ رہے ہیں۔

جس خوش فہم طبقہ کا گوشہ چشم علا اور سیاست کے اجتماع ضدین کی طرف ہے وہ دراصل یورپ کے اس نظریہ کا عکس اپنے آئینہ اوراک میں پارہے ہیں جس نے سیاسیات کو پائے روم سے الگ کر دیا ہے۔ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا ضامن اور انسانی اجتماع کی ہر روحانی و مادی ضرورت کا کفیل ہے اور یہی ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا ضامن اور انسانی اجتماع کی ہر روحانی و مادی ضرورت کا کفیل ہے اور اسی ضابطہ حیات کو لے کر ہمارے اسلاف نے دنیا کو ایک مکمل انسانی زندگی بخشی جس نے باطل پرستوں کو حق پرست گداؤں کو سلطان جاہلوں کو عالم سنگ دلوں کو رحم دل قزاقوں کو محافظ اور بے شعوروں کو صاحب شعور کجروؤں کو راست باز سرکشوں کو منقاد و مطیع بے شرموں کو با حیا غلاموں کو حکمران اور مس خام کو کندن بنا دیا تھا۔ بقول حالی۔

مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا
عرب جس پر قرونوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی
الغرض ہلا تعصب یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ علمائے دیدہ وری صحیح معنی میں سیاسیات صالحہ کے اہل ہو سکتے ہیں جن کی وسیع نظریں زمانے کی نبضوں کی دھڑکنوں اور تقاضوں کو پرکھتے ہوئے قرآن و سنت اور فقہ کی بصیرت کے ماتحت دینی اور ملکی کلیات و جزئیات پر گہری نظر رکھ سکتی ہیں۔ یہ بھی اگرچہ مشکل نہیں کہ شریعت غراے ناواقف اور سیاسیات اسلامی سے نااہل مٹھریٹ پالیکس کی راہ سے ملکی معاملات میں دخل ہو اور کسی درجہ تک ملک کو ایک مرکز پر لا کر جمع کر دے لیکن اسلام جن قوانین اور نظریات کا نور دنیا میں پھیلا نا چاہتا ہے اس کے بغیر صلاحیتوں کی تکمیل ناممکن ہے اور وہ نور دین حسین کے صحیح حاطین ہی کے ذریعہ جلوہ نما ہو سکتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی

بیرن ہند کے اسلامی شہنشاہوں اور آذوقلخا کی مطلق العنانیوں اور سیاسی لغزشوں کو چھوڑ کر
ذرا ہندوستان میں مسلمان سلاطین کے خلاف مذہبی اور سیاسی اقدام علما کی بہت کچھ سرگرمیوں کا پتہ
دیتا ہے۔ آئیے سلطنت مغلیہ پر ایک سرسری نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ سلطنت مغلیہ کا Akbar the
grat (اکبر اعظم) کبھی مسلمان کا ہے عیسائی بعض اوقات خالص برہمن غرض اس نے عیسویوں

مذہبی بہروپ بھرے اور زورپ دھارے اور ہندوؤں کو مانگی اور مذہبی حقوق دئے کہ ان کی خاطر اپنا دین تک بچ دیا۔ اپنی صورت بدلی سیرت بدلی، نسل بدلی رنگ بدلا غرض کہ اپنی سب دنیا بدل ڈالی تا آنکہ مسلمانوں کا اسلامی اور دنیاوی مستقبل ہندوستان میں سخت تاریک ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک صداقت کی کرن چمکی یعنی حضرت مجدد الف ثانی نے اسلام اور اسلامیان ہند کے مفاد کے لئے اکبر کی پھیلائی ہوئی گمراہ سیاست کو چیلنج کیا۔ جہانگیر کے چاروں طرف شیعیت کے جال پھیلے ہوئے تھے اور اکبر کے اثرات نے اس کی صورت کو خالص ہندو صورت بنا دیا تھا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کی غیرت ملی نے یہاں چیلنج کیا۔ جہانگیری سطوتوں نے مجدد وقت کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا اور آخر کار روحانیت کی طاقت نے مادیت کے ایک ایک پھندے کو کاٹ کر پھینک دیا۔ حق کے سامنے باطل کا سر جھکا۔ جہانگیر حلقہ ارادت میں داخل ہوا اور سیاست و مذہب کے دھارے نے اپنا رخ بدلا۔ مجدد علیہ الرحمۃ کا یہ وہ کارنامہ ہے کہ اگر آپ حکومت وقت کے اس طرح آڑے نہ آتے تو کفر کا حریصانہ منہ کبھی بند نہ ہوتا اور طاغوت کا یہ آتش فشاں پہاڑ آئندہ چل کر ایسا پھٹتا کہ اپنی لپیٹ میں تمام اسلامیان ہند کو لے کر خاکستر بنا دیتا۔ لیکن قدرت کے فیجی ہاتھ نے بروقت ایک مرد خدا کو کھڑا کیا جس کی مہمانگاہوں نے مسلمانوں کے ملی مذہبی اور سیاسی مریض کو سنبھالا دیا۔ اکبر جس کے عہد میں لاندہ بیت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں اس کے علائم میں سکون اور اس کی گرمی میں کچھ ٹھنڈ پیدا ہوئی اور بالآخر ان مجددانہ انوار و برکات اور مجاہدانہ اعلائے کلمۃ الحق اور جانفروشیوں سے اکبر اور جہانگیر کے بعد جو دہا بانی دختر مہاراجا دوسرے پور کے کافر انڈین سہ شاہ جہاں جیسا تہجد گزار اور پختہ مسلمان اسلامی جذبات کا پیکر ظہور میں آیا اور بالآخر انہی مجددی نور کی شعاعیں عالمگیر جیسے عالم باعمل اور خالص متقی بادشاہ کی صورت میں پھوٹیں کہ کفر کا سمندر جس جوش سے ابھرا تھا اسی طرح دب گیا۔ مسلمانوں کے اقتدار کی سادھ بھر قائم ہو گئی ورنہ اکبر کے بعد ہی ہندوستان میں رام راج کی ندیاں بہتیں۔

اکبر سے لے کر عالمگیر تک علماۓ ہند کے شاعر ماضی کے الفاظ میں سلاطین مغلیہ کے شہنشاہوں کے درجات ملاحظہ فرمائیے۔

”عمل اور رد عمل کی تربیت زمانہ اکبر سے لے کر عہد عالمگیر تک حسب ذیل ہے:-

اکبر..... لاندہب

جہانگیر..... مذہبیت اور لاندہبیت میں متوسط

شاہجہاں..... مذہبیت میں پختہ شخصیت اور محدودیت میں متوسط
 عالمگیر..... مذہبیت میں پختہ اور خالص مجددی۔“ (علامہ شاہ عبدالغنی صفحہ ۵۳۳)

جس طرح دن کے نور کے بعد رات کی ظلمت آتی ہے اسی طرح

تیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی
 کے مطابق اسلام و ہدایت کا روشن آفتاب کفر کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں سے نبرد آزما رہا ہے۔
 خاندان ولی اللہی نے اپنی ہدایت کی روشنی سے ہندوستان کے کفرستان کی شاموں کو اسلامستان کی
 صبحوں کے بنانے کے لئے وقف کر دیا لیکن ایک وقت ہندوستان میں وہ آیا جبکہ سلطنت مظلیہ کا چراغ
 انگریز کی سیاست سکھوں کی چیرہ دستیوں مرہٹوں کی نبرد آزمائیوں کے تھیمڑوں سے گل ہو گیا۔ ہر
 طرف مسلمانوں کی بے کسی اور ان کے بڑے بڑے خاندانوں کی جاہی ان کا لوح کر رہی تھی۔ ولی کے
 شاہجہانی لال قلعہ پر بالکل آنے سانسے اغیار کا جھنڈا لہرا کر شاہی مسجد کی بلند میناروں کی اسلامی
 غیرت کو مجروح کر رہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہند اس کی عصمت نواز بیگمات اور اس کے جگر پارے
 شہزادے قلعہ معلیٰ سے نکل چکے ہیں۔ وہ اب انگریز کے زبردست شاہنی پتے میں ایک مولے سے
 زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ بحیثیت ملزم بر سر عدالت لایا جاتا ہے حتیٰ کہ سلطنت مظلیہ کی یہ آخری یادگار
 رنگون میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ آہ وہ قلعہ جس میں صبح و شام بہاریں ہی
 بہاریں تھیں بادغزاں کے جھوٹوں سے پامال ہو کر رہ گیا۔ اس بہار و خزاں کی دونوں کیفیتوں کو غالب
 سے پوچھئے جس کی لگا ہوں نے دلوں نقشے دیکھے اور دل تڑپ کر رہ گیا۔ یہ وہی غالب تھا جو اکثر ذوق
 کے بعد قلعہ کی عظمتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے پاس سلام محبت پیش کرتا
 تھا اور اس کی موت اور قلعہ سے نکل جانے کے بعد غالب کے دل پر کیا گزری وہ یوں بیان کرتا ہے۔
 یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط دامان باغبان کف گل فروش ہے
 یا صبح دم جو دیکھئے آ کر تو یزم میں نے وہ سرور و سوز نہ جوش و خروش ہے
 داغ فراق محبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے
 غرض ہر طرف مسلمان پامال سیاسی چال میں مات اقتصادیات میں برباد عزتیں غیر معصوم
 معصوم غیر محفوظ مستورات غیر مستور جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ تو قابلِ دار ہے۔

حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور حضرت مولانا سید احمد صاحب شہید بریلوی نے علم جہاد
 بلند کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلامی روح پھونک کر ان کے دلوں میں مذہبی پارہ بھر دیا۔

مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اسلامیان ہند جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اللہ کی راہ میں سر بکف ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضرت سید شہید سندھ کے راستہ کا بل پہنچے جس راہ سے گزرتے لاکھوں آدمی پروالوں کی طرح اس شمع الہی کے چاروں طرف طواف کرتے اور جلنے کو تیار ہو جاتے۔ عورتیں یوڑھے پہنچے اور جوان گھروں سے نکل نکل کر اس مجاہد اور اس کے لشکر کے والہانہ اور مجاہدانہ مناظر کا تماشا دیکھتے اور جہاد اسلام میں شامل ہونے کی کوشش کرتے۔

الغرض اس مرد حق نے کامل کی سرحد کی طرف سے صوبہ سرحد پر حملہ کیا اور سکھوں سے جہاد کر کے ان کے چٹکے چھڑا دیے جتنا علاقہ مجاہدین کے بس میں آیا اس میں اسلامی قانون جاری کیا اور حدود خداوندی کا نفاذ برپا کیا لیکن جبکہ مجاہدین کا لشکر بالاکوٹ میں ایک محفوظ اور مامون جگہ پر مطمئن پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور آئندہ کے پروگرام کے لئے تیاریوں میں مصروف ہونے سے پہلے صد سالہ شب بیداری سے زیادہ صاحب فضیلت خواب میں محاورہ سنا تھا۔ بعض غدار مسلمانوں کی راہنمائی سے دشمنوں کے کامیاب شب خون کا شکار ہو کر جلی اور برہادی سے دوچار ہوا تو مجاہدین کی تمام انگلیں خاک میں مل کر پیوست ہو گئیں اور یہ حربہ بھی ایک وقت تک کے لئے ناکام ہو گیا۔

یہ سب سیاسی اور ملی مجاہدے چند ملائے حق پرست ہی کی دماغی اور جسمانی کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت قاسم العلوم مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند نے بھی ۱۸۵۷ء میں برطانیہ کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ کڑیاں جھیلیں اور مسلم حکومت کے ہندوستان میں قیام کے لئے بہت کچھ جتن کئے۔ جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند نے افغانستان مجاز شام ٹوکی کے سلاطین اور گورنروں انور پاشا، غالب پاشا وغیرہم کے پاس اپنے نمائندے بھیج کر اور خود ممالک اسلامیہ کا سفر کر کے ان سے ملاقات کی اور ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور اسلامی حکومت کے قیام کی تدبیریں اختیار کیں۔ لیکن وائے بر حال مسلمانان ایک خادم خاص انیس احمد بی اے (علیگ) نے جو جاسوسی کے لئے ہی برطانیہ کی طرف سے مامور تھا۔ جاسوسی کر کے برطانیہ اور دشمنان اسلام کے ہاتھ مضبوط کر دیے ادھر شریف مکہ کی فداری اور اسلام دشمنی نے شیخ الہند کو برطانیہ کے سپرد کر دیا اور بلاخر حضرت شیخ مالام میں اسیر کر دیے گئے۔ رہائی پر بھی ملکی سیاسیات میں خوب خوب حصہ لیا اور آخر یہ مجاہدانہ عزائم سے سرشار وقت کا جید شیخ خدمت و سیاست اسلام پر جان قربان کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا اور ان کے بعد ان کے خاص جانشین حضرت مولانا انور شاہ

صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام پاکستان مولانا عبید اللہ سندھی مولانا حسین احمد صاحب مدنی وغیرہم ملکی سیاسیات میں حصہ لیتے رہے۔

غرض علمائے رہبانین کے سیاسیات سے لبریز کارناموں سے ہر عہد اور دور کی تاریخیں بھری پڑی ہیں اس لئے سیاست اور علما کو اجتماعِ ضدین کہنا یورپ کی اس تنگ نظر ذہنیت کے ماتحت ہے جس نے پاپائے روم کو مذہب عیسوی کی چہار دیواری میں مقید کر کے اقتدار کی باگ کو سیاست اور مذہب کو متضاد کہہ کر اپنے ہاتھ میں لی۔

شریعت اسلام اور سیاست

مذکورہ مضمون دراصل ثمرہ اور نتیجہ ہے اس حقیقت کا کہ آیا مذہب اسلام میں سیاست کا کوئی علیحدہ باب ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یا مذہب اسلام نے سیاست کی وسیع راہیں بھی دکھائی ہیں یا نہیں۔ کیا مذہب اسلام عبادات، معاملات، اقتصادیات، سیاسیات، اخلاقیات اور تمام علمی و عملی زندگی کا مکمل اور ٹھوس نظام ہے یا نہیں۔ اس امر کا تصفیہ کرنے کے لئے مسلم اور غیر مسلم تمام کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور قرآن حکیم پوری بصیرت کی مشعلیں آپ کے سامنے روشن کر چکا ہے جن کی روشنی میں یہ فیصلہ آسانی ہو سکتا ہے اور اسی فیصلہ کے ضمن میں یہ سمجھنی بھی سہجہ جاتی ہے کہ علما اور سیاست دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ

اسلام جس سے میرا مقصد وہ خاص دین ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہارگاہِ خداوندی سے قرآنی احکام اور نبوی عمل کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جامع و مانع قول خلاقہ القرآن سے واضح ہے۔

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رسالت و نبوت کا پیغام لے کر تشریف لائے تھے۔ اس لئے یہ ایک عقل فیصلہ ہے کہ تمام دنیا کے امجد اور آب و ہوا کے لئے صحت آور روحانی زندگی کی ضروریات اور تکمیل کے لئے ٹھوس اور مکمل ضابطہ حیات کی ضرورت ہے اور یہ قرآن میں خدائی اہل فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اور من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخسرين یعنی کہ دین اسلام کے

سوائے کوئی اور دین اب قابل اتباع و قابل قبول نہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ دین یقیناً تمام زمین پر بسنے والوں کے لئے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مناسب و معتدل قانون جس میں قیامت تک کی نسلوں کا لائحہ عمل اور ضابطہ حیات ہو پیش کرے گا۔ چنانچہ تمام ادیان و ملل کی آسمانی اور خود ساختہ کتابوں اور قوانین کا آپس میں ان کے انبیاء کی زندگی کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ کس آسمانی کتاب نے سب سے بڑا معتدل اور فطری نظام پیش کیا ہے اور کس نبی نے اپنے عمل سے زندگی کے ہر شعبہ میں عملی نمونہ اور آثار حیات چھوڑے ہیں۔

شیر خوارگی سے آپ نے ذرا آگے قدم بڑھایا ہے مگر جنگل میں حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں۔ دیکھئے آپ چچا کے ہمراہ تجارت میں ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔ قدرے تجربہ تجارت کے بعد حضرت خدیجہؓ کے وکیل تجارت کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ کاروبار میں دیانت و امانت کی صحیح تربیتی فرما کر خدیجہؓ سے داد انسانیت لے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خدیجہؓ کے دل کو اپنے برکات اور انوار ربانی سے سوا لیا ہے اور انہوں نے اس پیکر انسانیت سے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے اب آپ نے آگے جوانی کی طرف اور قدم بڑھایا ہے ناموس اکبریٰ کرن کے سینہ اطہر میں چپکنے کے آثار نمودار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ گلہ بانی ملازمت تجارت اور خدیجہؓ کے مال کو جو انہوں نے آنحضرت کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ غریبوں میں تقسیم کر کے سخاوت کا تمغہ لے چکے ہیں۔ قریش کے حجر اسود کے نزاع میں عدل و انصاف کر کے منصف اور بیگ کا زبان کو عادی بنا کر قوم میں صادق اور لوگوں کے مال میں راست بازی دکھا کر امین کے القاب لے چکے ہیں۔ ذرا آگے بڑھئے یہ اخلاق حسنہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا کالہد رو حانیت کے حصول میں غار حرا میں عبادت میں معروف ہے۔ چالیسویں سال چاند نے غار حرا سے کھیت کیا ہے۔ اور نبوت کا یہ بدر منیر اللہ سے انسانیت کامل کا سرشکلیٹ لے چکا ہے۔ کبھی عبادت الہی میں راتوں کو کھڑے کھڑے پائے مبارک سجائے ہیں کبھی یہی آفتاب رسالت کجور کے پٹھوں اور اونٹ کے بالوں سے پٹے ہوئے حجرے میں بیٹھا ہوا قیصر و کسریٰ کو ہدایت مانے بھیج رہا ہے کسی وقت عرب کے وحشی اور انسانیت سے خارج درندہ صفت انسانوں کو حکمت و فلسفہ الہی کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں اور وہ دیکھو اصحاب صفہ کو درویشی اور محبت الہی کا جام بھی پی رہے ہیں عبداللہ بن عباس جیسے مفسر اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقہوں کو درس قرآن و فقہ دے رہے ہیں اور علیؓ کے لئے علوم کا دروازہ کھولنے نظر آتے ہیں کہیں تمدن کے آداب سکھا رہے ہیں اور کبھی انسانیت کا سبق دے رہے ہیں

یہی مسجد نبوی میں امامت بھی کر رہے ہیں اور یہی جنگ خندق میں صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں بھی شریک ہیں۔ اگر رفیقوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے تو اس امام الانبیاء کے پیٹ سے دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر اور احد میں اپنے رفقاء کی کمان بھی وہی کر رہے ہیں اور خالد و عمرو بن عامر اور سعد بن وقاص جیسے جرنیل بھی ان سے ہی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ فتنہ حرب میں اس شہنشاہ کو نین کو وہ یہ طوطی حاصل ہے کہ حمزہؓ و علیؓ جیسے ان کے شاگرد ہیں۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ای ہیں۔ دیکھئے گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مشغول ہیں اپنے دست مبارک سے کپڑوں میں پیوند بھی خود لگا لیتے ہیں جو تا بھی خود کاغذ لیتے ہیں غریبوں تیسوں بے کسوں اور راہروں کی خبر گیری بھی کرتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکلی اور سیاسی قومی مستقبل سنوارنے کے لئے اپنے نور نبوت کی روشنی میں عہد نامہ پر دستخط بھی ثبت فرما رہے ہیں۔ ایک یہودی مہمان بستر کو نجاست سے طوٹ کر گیا ہے اس کو دست مبارک سے دھور رہے ہیں خلق عظیم اور مہمان نوازی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ تبلیغ اسلام میں پائے استقلال میں کیا مجال کہ لغزش آ جائے لوگوں کی گالیاں سنی ہیں مگر جواب میں دعائیں دے رہے ہیں۔

اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون طائف میں پتھر کھائے ہیں جس سے جسد اطہر لہو لہان ہو گیا ہے۔ راستے میں کانٹے بچائے گئے ہیں تاکہ کف پائے رسالت میں چھو کر چلنے پھرنے سے روک دیا جائے مگر اللہ رے انسانیت کہ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے مسلمانو! کم درجہ کا ایمان یہ ہے کہ راستے سے ایذا دینے والی چیزوں کو ہٹا دو۔ آپ کو زہر دیا جاتا ہے جادو کا حربہ بھی آپ پر کیا گیا ہے۔ الغرض اس مذکورہ غلامہ نبوت کا خلاصہ کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیاست، رحمت، انسانیت، سخاوت، شجاعت، استقلال، تحمل، تحمل، عفت، حیا، عجز، بندگی، اخلاص، غنا، فقر، صبر، تسلیم و رضا، تا آنکہ انسانیت کامل کے فرد اعلیٰ اور خدا کی خدا کی کے سب سے افضل نمونہ تھے۔

جب ایسے اکمل داعی نبی کی سیرت مجموعہ ہے ان تمام صفات کا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی امت کے لئے ان کی زندگی قیامت تک کے لئے نجات دہنوی اور قلاح اخروی نیز نظام اور ضابطہ حیات کی ضامن ہوگی چنانچہ انہی مجموعہ صفات کے باعث بقول شاعر

حسن یوسف دم یسلیٰ یٰ بیضا داری آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تھا داری
آپ نے ذروں کو صحرا اور قطروں کو دریا بنا دیا۔ خدا کے نام پر مرنے کو زندگی فرما کر

مسلمان کو جینا اور مرنا سکھایا۔ کسریٰ و قیصر کی شوکت مغرور کا ظلم توڑ کر اونٹوں کے چرانے والوں کو بلند کر دیا۔ غلاموں کو جہانگیری اور جہانبانی کے آداب بتا کر زمانے بھر کا موٹی بنا دیا۔ تاریخوں سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گی کہ حق نما حق جو حق پرست مسلمانوں نے اپنے اعلیٰ کردار اور بہترین تربیت اسلامی اور سیاست صالحہ اسلامیہ سے بے چین دلوں کو سکون اور کچلی ہوئی انسانیت کو ابھار کر رکھ دیا۔ ہری چند اختر نے خوب کہا ہے۔

کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
زعمہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسجا کر دیا
شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا ظلم معہدم کس نے الٹی قصر کسریٰ کر دیا
سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا
آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
یہ ہے خلاصہ اس انسان کامل کی زندگی کا جس کے عمل میں انسانیت کی معاشرتی، اخلاقی، سیاسی قدریں پوری تکمیل کے ساتھ جھلک کر رہی ہیں۔

اب آپ ہی خود یہ فیصلہ کیجئے کہ اس آفتاب نبوت کے جانشین دیدہ و راہ اور علمائے رہانی ہی سیاست صالحہ کے اہل ہو سکتے ہیں یہ کہنا کہ موجودہ بین الاقوامی سیاست سے ملا عہدہ بد آئیں ہو سکتے لگاتار ہے۔
آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی خاموش زندگی پیش خیمہ تھی ان طاقتوں کے اجتماع کی جو مدنی زندگی میں حاصل ہوا۔ چنانچہ مدنی زندگی کا ہر شعبہ ہر قسم کی زندگی اور خصوصاً ملکی و سیاسی زندگی کا نمونہ تھا۔ الغرض

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی
اسلام کی تاریخ میں سیاسیات کے روشن عنوانوں کے ماتحت اسلامی سیاسی قدروں کا آپ پورا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ذرا قرآن کے اوراق کو الٹا کر دیکھو تو معلوم ہو گا کہ قرآن حکیم دنیا کے نظام کو کس طرح اعتدال پر پرکھنے کے لئے مصر ہے وہ کس طرح دنیا میں حق کی آواز کے ساتھ ساتھ نہ صرف سیاست انسانی بلکہ سیاسیات کائنات کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ اس نے نظام عالم پر ایک ایسی کڑی نگرانی اور اس کو ایک ایسے عادلانہ نظام میں جکڑ کر رکھ دیا ہے کہ کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اس سیاست کو قرآن حکیم کی ان آیات میں غور کر کے دیکھو۔

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رافعها

ووضع المیزان ان لا تطغوا فی المیزان

سورج اور چاند حساب (نظام) کے ساتھ گردش میں معروف ہیں اور ستارے اور درخت بھی (خالق کے آگے) سر نہجہ دہوتے ہیں آسمان کو بھی اسی نے بلندی بخشی اور میزان بھی اسی نے قائم کی تاکہ وزن میں تم کی بیشی نہ کرو۔

اس آیت کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دیکھا جائے پہلا ٹکڑا جس میں سورج اور چاند کے ایک نظام میں منسلک ہونے کا ذکر ہے دوسرا قطعہ جس میں ستاروں اور درختوں کی ذات واحد کے سامنے سر نہجہ دہونا ظاہر کیا گیا ہے اور تیسرا جز جس میں آسمان کو بلند کرنے اور میزان کے قیام کا اظہار ہے۔ یہ تینوں ٹکڑے ایک قانون فطرت کے سامنے اقتیاد و اطاعت کی بہترین مثالیں ہیں۔ ان تینوں امور تمہید یہ کہ بعد انسانی فطرت کو خالق مساوات نے ہدایت کی راہ دکھا کر بتایا ہے کہ دیکھو اگر یہ امور ایک نظام عالم کے ماتحت ٹھیک ٹھیک رفتار پر چل رہے ہیں تو تم جو اشرف المخلوقات ہو تمہارا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ تم آسمان وزمین کی ترازو میں پورا پورا توازن اور بیلنس قائم رکھو اور جو نظام حیات اور قانون عمل ہم نے تمہیں بتایا ہے اس میں سر مواعرف نہ ہونے پائے۔ اسی مضمون کو قرآن حکیم نے جیسا کہ مذکورہ صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔ والقیہوا الوزن بالقسط و لا تحسروا المیزان کی آیت میں حکم کے صیغہ کے ساتھ لٹکار کر فرمایا ہے۔ اس آیت میں بھی دو ٹکڑے ہیں۔ پہلے میں آرڈر اور قانون اثباتی شل میں ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وزن کو انصاف کے ساتھ ہمیشہ پابندی اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھو اسی اقیہوا کے لفظ سے اقیہوا الصلوٰۃ کی تفسیر میں یہ گہرا فکائی کی ہے کہ نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر رکوع و سجود کا حق ادا ہو جائے اور پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ اقیہوا میں جہاں استقامت پابندی سیدھ کے مفہوم ہیں وہاں اس میں استمرار اور استقلال بھی ہے۔ اقیہوا الوزن میں بھی انصاف اور اعتدال استقامت اور استقلال و استمرار کے بصیرت و خفی معنی مضمر ہیں۔

دوسرا ٹکڑا و لا تحسروا المیزان ہے حکمت خداوندی یا اسلامی نظام زندگی اس حقیقت پر لٹی کی صورت میں پھر زور دے رہا ہے کہ میزان وصل میں کمی نہ کرو۔ حالانکہ پہلے ٹکڑے میں وزن بالقسط کے حکم سے غشا ظاہر کر دیا گیا تھا مگر لٹی کے پہلو سے کسی کج رو کے لئے سرکشی کی قطعاً گنجائش نہیں رکھی گئی۔ جیسا کہ بعض غیر سلیم فطرتیں ذرا سی گنجائش پا کر اپنے لئے رومل کا موقع نکال لیتی ہیں۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی تو مٹھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لا تھربا ہذہ

الشجرہ کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن یہ کہاں فرمایا ہے کہ اس کو کھاؤ مت۔ اسی قسم کی اثباتی اور انکاری یا متنی پہلو قرآن کریم میں مختلف جگہ نظر آتے ہیں جن کی اہمیت پر زیادہ زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے ضابطہ حیات اور روح زندگی یا سیاسی قومیت کی بنیادی تعمیر کو یوں بیان فرمایا ہے۔ **واعصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء ا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا** دیکھئے پہلے **واعصموا** امر کی شکل میں ہے اور پھر **لا تفرقوا** سے ہر قسم کی تفریق و تقسیم اور تشاجر و تحرب نا اتفاقی اور پھوٹ سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔

اسلام کے فلسفہ اجتماع و تمدن اور سیاست صحیح کا نچوڑ اس آیت میں صاف نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ سیاست اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمام انسانیت کو ایک مرکز پر لا کر جمع کرنا چاہتا ہے اور جو اسلامی سیاست اور اسلامی ضابطہ زندگی کو تسلیم کر چکے ہیں ان کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زندگی کی روح اور قوت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ قومیت اسلامی میں ہے جس کی بنیاد کی مضبوطی اللہ کی رسی یعنی اسلام یا قرآن کو مستند اور مجتمعہ طور پر مضبوط پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تا آنکہ اس بنیاد کو **کانہم** بہمان موصوص ایک سیسہ پتھرائی ہوئی تعمیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نماز خود ایک اسلامی برادری کی بہترین سیاسی اور فوجی اخلاقی اور روحانی قوت اور مظاہرہ کا نام ہے۔ وہ ایک طرف روحانی منازل کی ارتقائی معراج پر مسلمان کو پہنچاتی ہے جہاں قدوسیوں کا بھی سرواڑا پر جانا فروغ تجلی کو گوارا نہیں۔ چنانچہ **الصلوۃ معراج المؤمنین** پر غور کیجئے اس معراج میں سکون و قرار بھی نصیب ہوتا ہے اور **قوة عینی فی الصلوۃ** (نماز میں میری آنکھ کو شہدک حاصل ہوتی ہے) پر تہہ برکتیئے۔

دوسری طرف نماز اخلاقی بلند یوں پر پہنچانے کی ضامن ہے۔ **ان الصلوۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی** نماز کے بہترین ثمرات ہیں۔ بشرطیکہ نماز واقعی نماز ہو۔

تیسری طرف نماز سیاسی پلیٹ فارم ہے جو مسلمانوں کو ایک یکجہل قوت بخشتی ہے۔ اور نماز ہی وہ اسلامی رکن ہے جو مسلمان میں فوجی سپرٹ پھونک کر ان کو ایک مجاہدانہ اور جان فروش قوم بننے کی تعلیم دیتی ہے۔ غرض اسلام کا یہ رکن اپنے اندر اخلاقی روحانی سیاسی اور فوجی تمام ہی قوتوں میں رکھتا ہے۔

زکوٰۃ اسلامی اصول میں ایک خاص اقتصادی اور تقسیم دولت کا ذریعہ ہے۔ یہ سیاسی اور ملکی اقتصادیات کا سنگ بنیاد ہے۔ جس ملک کے صاحب نصاب مسلمان اپنے خدا داد مال میں سے خدا کے لئے ملک کے غریب مسلمانوں کی امداد کریں گے تو ملک سے غربت اور افلاس دور ہو جائیں گے

اور جس ملک میں غریب و مفلس نہ رہے گا وہ ملک تھیں صرفہ الحال اور قارغ ہونے کی حیثیت سے قابل فخر ملک کہا جاسکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہئے کہ اسلام زکوٰۃ کے ذریعہ سے سکتی ہوئی فاقہ زدہ روحوں کو سکون بخشنے میں مسیحائی کا کام دیتا ہے۔ جس سے کچل ہوئی روحوں کو زندگی کا سامان فراہم ہو جاتا ہے اور یہی اصل سیاست ملکی ہے۔

آج دنیا میں سرمایہ داری اور اشتراکیت کی جاں گداز جنگ اور عموم اضطرابی حالت میں امید و اطمینان کی کوئی روشنی اگر بخشا ہے تو وہ اسلام ہے اسلام ملکیت کا قائل ہے اور مالکوں کو ان کی جدوجہد سے حاصل کی ہوئی جائز مملوکات سے محرومی کا ناور شاہی حکم نہیں دیتا اور اسی طرح وہ سرمایہ داروں اور مالکوں کو قارون صفت مار گنج بننے کا بھی حکم نہیں دیتا بلکہ وہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعہ سے مالکوں یا امیروں اور غریبوں کو ایک لیول اور سطح پر لانا چاہتا ہے اس لئے اس نے صاف حکم دیا۔

وَانْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔

ان لوگوں کو مومنین کی فہرست میں شامل کیا گیا جو زکوٰۃ دیتے ہیں چنانچہ فرمایا گیا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں پھر وہ لوگ جو سرمایہ داروں کی طرح مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ان کے لئے واضح طور پر تنبیہ کی گئی۔ "ان الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فحکوی بہا جہاہم و جنوبہم و ظہورہم ہذا ما کنتہم لانفسکم" وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا ڈکڑ کر (جمع کر کے) رکھتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے قیامت کے روز ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور پیٹھوں پر اسی مال کو تپا کر داغ لگائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ سزا اس جرم کے بدلے میں ہے کہ کس نے مال کو جمع کر کے رکھا تھا۔

ایک اور جگہ دولت کے متعلق اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ تمام روپیہ خرچ کر دینا چاہئے جو قالتو ہو۔

وَيَسْتَلُونَك عَنِ الْإِنْفَاقِ قُلِ الْعَفْوَ

یہ لوگ خرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ قالتو مال خرچ کر ڈالو۔

ارکان اسلام میں روزہ شہادہ و مصائب میں صبر و تحمل اور ہمت و ایثار کا عجیب مظاہرہ ہے ملکی نوجوانوں کو ملکی دفاع میں سخت مشقت تحمل شہادہ اور قربانی کی ضرورت ہے جس کے بغیر سیاست ملکی و میانت ملکی کا انصرام ناممکن ہے روزہ سیاست ملکی اور دفاع کی بہترین کڑی ہے۔

حج ارکان اسلام میں اتحاد و تنظیم اہل اسلام کا بہترین اصول ہے جس میں سیاست عبادت جسمانی عبادت مالی سفر کے برکات اور دنیائے اسلام کو متحد و منظم کرنے کی پوری سپرٹ موجود ہے۔
الحاصل توحید اسلامی وحدت عمل اور اتحاد و اخوت مسلم کے لئے بمنزلہ جز ہے نماز فوجی مظاہرہ ہے۔ زکوٰۃ محکمہ مال ہے۔ روزہ محکمہ صحت اور حج ایک مرکزی کمان ہے۔ جس کے ذریعے تمام دنیائے اسلام کی مرکزیت قائم کی جاسکتی ہے یا جس کو اسلامی بلاک کا مظاہرہ کہا جاسکتا ہے۔
میں اپنے اس دعوے میں کہ سیاست اور علاقہ مضاد چیزیں نہیں ہیں بلکہ سیاست صالحہ اور سیاست مجھ کے صحیح دعویدار وہ علمائے ربانی ہی ہو سکتے ہیں جو اسلام کی مذکورہ بالا حیثیات کا علم رکھتے ہوں اور جو زمانے کے نازک قاصدوں اور شریعت احکام و رموز میں مطابقت دکھانے میں بصیرت رکھتے ہوں کیونکہ سیاسیات صالحہ دین اسلام کا ایک جز ہے۔ جس کے بغیر سیاست مکمل نہیں ہو سکتی یا جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا دور نکل گیا۔

علماء کی سیاست کے مختلف رنگ

جب کسی قوم یا طبقہ کا حاکمانہ اقتدار برسرِ اقبال ہوتا ہے تو وہ اپنے احکام کے اجرا میں خود مختار ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ محکومی کی زنجیروں میں جکڑ دئے جائیں اور ہر طرف سے مجبور یوں کے پھندے ان کے اختیارات کے گلے کو گھونٹنے لگیں تو ایسی بے بسی اور ٹیکسی میں جہاں خطراری حالت ہو سکتی ہے وہ دلوں کی اضطرابی گہرائیوں سے ہی پوچھنے کے قابل ہے۔ ایسے حالات میں آوازیں سینوں کے بند پھاگوں میں قید ہو جاتی ہیں۔ اور نیچہ جبر و استبداد جب شدید گد گد ہانے پہنچا پودا زور صرف کرتا ہے تو یہی وقت الفضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائلو کا عین وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق سے پوچھو کہ علمائے حق نے اپنے اور فیروں کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے کتنے کتنے مظالم کے پہاڑ اپنے اوپر گرائے ہیں ان کی حق گوئیوں کی داستاںیں تمہیں جواب دیں گی اور بتائیں گی کہ ہم کن شمشیروں کی دھاروں کے نیچے علمائے بیباک کی شررگوں کی آوازیں ہیں۔ کبھی یہی علماء میدان جہاد میں تلوار لئے اور گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے نظر آئیں گے۔ کبھی یہی علمائے حق پرست روضوں سے اپنے عیروں کو لالہ گل کے چیرہن کی طرح رنگین قبائلاتے دکھائی دیں گے۔ غرض سیاسی میدان میں کبھی ڈائریکٹ کودتا پڑتا ہے اور کبھی کسی موڑ سے جانا پڑتا ہے۔

ہندوستان کی سیاسیات میں اکبر کے طہرانہ دور کی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجددانہ تجدید صرف اس رنگ میں کی کہ اکبر کے جاری کردہ شعائر کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اس کی

اصلاح پر مسلمانان ہند کی اصلاح موقوف تھی گویا جڑ کی اصلاح سے شاخوں کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ چنانچہ اس طریقہ سے انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو ناف ہونے سے بچالیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے افراد خاندان حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر شاہ رفیع الدین علیہم الرحمت قرآن و حدیث اور اسلامیات کی اشاعت سے مسلمانوں کی حالت درست کرنے میں مصروف رہے۔

پھر اسی خاندان کے مجاہدانہ انسان حضرت شاہ محمد اسماعیل شہیدؒ نے اپنی شعلہ زان تقریروں سے دہلی کے سوختہ غریب مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی مشعلیں روشن کر دیں اور دوسری طرف یہ مرد مومن جہاد فی سبیل اللہ کے لئے دلی سے آ کر وہیں جہاد کی موجوں میں تیر کر خون کی موجوں میں نہانے کے لئے مشق کرتا رہا اور کبھی دلی کی جامع مسجد کے سنگ سرخ پر سخت گرمیوں کی کڑا کے دھوپ میں ننگے پاؤں پھر پھر کر جہاد کی تکلیفوں کو اپنے آپ کو عادی بنا لیا۔

مولانا سید شہید علیہ الرحمۃ نے روحانی طاقتوں سے مسلمانوں میں روح اسلامی پھونکی اور پھر تلواریں کر میدان میں اترے یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمان بالکل دب چکا تھا اور انگریز کا اقتدار ہندوستان میں ہوتا جا رہا تھا۔ فیور مسلمانوں کے دل اٹلائے کلمۃ اللہ اور احیاء اسلام کے لئے بے تاب تھے۔ مگر زمانہ کے حالات نے مجبور کر رکھا تھا۔ سید احمد شہید علیہ الرحمۃ انگریز کے خلاف جہاد کرنا مقصد زندگی سمجھتے تھے۔ تاریخ کے اوراق الثانیے اور ۱۸۱۸ء کی طرف گردن موڑ کر دیکھئے۔ سید شہید کے چاہنے والوں میں امیر خان نواب ٹونک انگریز کے خلاف جہاد کے لئے سرگرم تھے مگر ناگاہ امیر خان ایسے جہکے کہ انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دئے۔ سید صاحب نے ہر چند سمجھا یا مگر ان کی سمجھ نے کام نہ کیا۔ آخر امیر خان کو چھٹا بنا ڈالا اور انگریزوں کے ہاتھوں میں بے بس ہو کر رہ گئے۔ اور دہلی میں لاکھ انگریزوں نے ان کو وہ پٹنی دی جو تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے۔ اس وقت کے حالات سے اگرچہ لوگ سہمے ہوئے تھے مگر دل کے بخار کو شعرا نے کس شکل میں غزل کے رنگ میں نکالا ہے وہ ایک ریسرچ کی شکل میں میرے استاذ محترم پروفیسر خواجہ منظور احمد صاحب سابق پروفیسر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و موجودہ پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور پیش کر رہے ہیں جو ملک میں گرا نمایاں دینی خدمت کا شاہکار ہوگی لیکن مجھے ایم اے کلاس گورنمنٹ کالج لاہور کے دو سالہ قیام میں جو ذاتوں نے قلمبند نہ کرنا نصیب ہوا ہے اس میں پروفیسر صاحب موصوف نے جو غزل کے رنگ میں اس دور کے حالات کا نقشہ مختلف شعرا نے پیش کیا ہے ان سے

استفادہ کا موقع ملا ہے۔ اب قاری کو میں مختصر اس تحقیقات کے گلشن کی سیر کراتا ہوں جس کو بظاہر قاری پڑھ کر ایک عشقیہ غزل سمجھے گا۔ مگر نہیں وہ دراصل سید شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما کے دور کے حالات ہیں اور ان کی مجاہدانہ سرگرمیوں کو اشاروں اشاروں میں ظاہر کیا ہے۔ لیجئے اب ان اشعار میں اس زمانہ کے حالات کی سیر کیجئے۔

ذوق امیر خان کے سید شہید کے گروہ سے لاگ ہو کر انگریزوں کے ساتھ مل جانے کو یوں ادا کرتا ہے۔
گل اس نگہ کے دُخم رسیدوں میں مل گیا یہ لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا
لذت کو تیغ عشق کی سن سن کے بوالہوس آ کر طخ ساطق بریدوں میں مل گیا
ہو کر فقیر پھر سگ دنیا ہوا فقیر کبخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا
دہلی میں انگریزوں نے امیر خاں کو بلا کر ذلیل کیا۔ ذوق یوں لکھتا ہے۔

واہ صیاد اجل اور واہ صیادی کا بیچ کھینچ کے ہے اسفندیار آ یا کہاں رستم کے پاس
انگریزوں اور سکھوں دو دشمنوں کے درمیان مسلمانوں کی عجب حالت تھی۔ اس مسلمانوں کی
زندگی و موت کے قصہ کو ایک طرف کرنے اور فیصلہ کرنے کے لئے ذوق مولانا اسماعیل شہید کو اور
ان کی تلوار کو دعوت دیتا ہے۔

شرگ پر اپنی زندگی اور موت میں ہے لاگ آ تیغ یار قصہ تو یہ انفصال کر
دعوت جہاد فی سبیل اللہ از مولانا اسماعیل شہید اور لوگوں کو جہاد میں بے قراری اور شرکت کا
نقشہ یوں کھینچتا ہے۔

الہی جلوہ ہے کس بت کا آج مسجد میں کہ دم بخود ہے مؤذن جدا خطیب جدا
ہجوم الحک کے ہمراہ کیوں نہ ہو نالہ کہ فوج سے نہیں رہتا کبھی ثقیب جدا
سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پائے ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے
تحریک و تقریر حضرت سید اسماعیل سے عام بصیرت اور بیداری

ہر حباب بحر کی کھل جائے گی تار اسی آنکھ عکس آئین گر رخ روشن تمہارا ہو گیا
ترے کشتے جو ہیں خلب عدم سے یک یک چمکے مگر شور قیامت کو تری آواز پا سمجھے
دلوں میں تحریک کی بے تابی کا اثر انگریز کے پابند گرفتاری اشخاص کو پیغام مصائب کا نقشہ
اور مجاہدین شہدا کی حالت

رخصت اے زمانا جنوں زنجیر کھڑکائے ہے مژدہ خار دشت پھر تلوار مرا کھجلائے ہے

بس کرم سوزدروں بھن جائیں گے دل اور جگر
 الہی آگ یہ سینے میں ہے کہ آفت ہے
 رحم جوش کر یہ پھر چھاتی ابھی بھر آئے ہے
 ستارے دھوپ میں ہم دو پہر کو دیکھتے ہیں
 پھر ہیں جنوں کی سلسلہ جہانوں میں ہم
 نکلے نکلے جل جو پڑا ہے تو دور حسرت ہے
 ہائے نو گنبد مینا کے کلس ٹوٹ گئے
 ذوق ہم ہو گئے گم ایسی ہوئی کم آواز
 آج کیا قافلے کے سارے جس ٹوٹ گئے
 بہادر شاہ ظفر اور اس کے ارد گرد اغیار یعنی انگریزوں کے اقتدار کے پھندوں کو دیکھ کر ذوق
 نے جو اٹھ لیا ہے اس کو وہ یوں ظاہر کرتا ہے۔

رکھتے تھے جو کشور کسرتی و قیصر زیر پا
 ہے انہیں کا آج سر بانج و افسر زیر پا
 میں ہوں وہ کشتی شکستہ بحر الفت میں سوار
 ایک تختہ رہ گیا ہے جس کا بیج کر زیر پا
 یہ چند اشعار محض اس دور کے شعرا کے دل کا بخار ظاہر کرنے اور اس زمانے کی حالت کا
 نقشہ پیش کرنے کے لئے لکھے گئے ہیں ورنہ مومن ذوق غالب شیفہ اور ان کے تلامذہ نے تحریک
 سید احمد شہید رحمۃ اللہ کی پوری تصویر اپنے اشعار میں کھینچ کر رکھ دی ہے۔

میرے مضمون کا سلسلہ یہ تھا کہ اسلام میں مذہب اور سیاست جدا نہیں اور ہر دور میں ملائے
 ربانی اپنی اپنی قیادت صالحہ اور سیاست حق سے سردھڑکی بازی لگاتے رہے۔ خاندان ولی اللہی
 نے اول علم کی شمع روشن کی جب یہ روشنی پھیل گئی تو انہی کے خاندان کے ایک مرد مجاہد یعنی شاہ
 اسماعیل شہید کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے میں تلوار جو حضرت سید شہید بریلوی کے
 دوش بدوش جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوا۔ اسی خاندان کا پر تو حاجی امداد اللہ جیسے ولی کامل اور ان
 کے ساتھ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب
 گنگوہی پر پڑا اور ان حضرات نے اپنے نور ایمانی اور تہذیب روحانی سے اپنے دور میں مختلف عنوانات
 میں تحریری، تقریری، مجلس رشد و ہدایت اور مدرسہ عالیہ دارالعلوم کی شکل میں جہاد جاری رکھا۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جیسے جفاکش اور مجاہد عالم کا اثر ان کے شاگرد رشید حضرت
 مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی شیخ الحدیث و صدر مدرس دارالعلوم پر پڑا اور اپنی ساری زندگی
 احیاء اسلام اور آزادی ہند میں گزار دی۔

شیخ الہند رحمۃ اللہ کی روحانی اور مجاہدانہ زندگی کا پر تو ان کے مخصوص تلامذہ حضرت مولانا محمد انور

شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی اور دیگر شاگردوں پر پڑا اور ان حضرات نے اپنے اپنے رنگ میں اپنے اپنے اجتہاد اور بصیرت مذہبی کے ماتحت نیک نیتی سے جہاد و حریت میں حصہ لیا۔ غرض کہ یہ دور بھی اپنے علما و دیدہ ور کے موافق وجود سے ممتاز رہا۔ بلکہ حریت و آزادی کے تصور سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے لئے یہ دور بہت سی نازک اور اہم سیاسیات کا دور ہے۔ خصوصاً وہ زمانہ جس میں کہ ہندوستان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور دو سو سال کی انگریزوں کی غلامی کا جوا اس کی گردن سے اترا اس وقت حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں ہندوستان کی بساط سیاست پر حضرت مولانا حسین احمد صاحب حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی خصوصی طور پر میدان سیاست میں پورے شد و مد سے اترے ہوئے تھے۔ اول الذکر ہر دو حضرات کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ہندو اور مسلم دونوں کو مل کر اپنی اپنی اکثریت اور اقلیت کے ماتحت حقوق لے کر ہندوستان کی حکومت چلائیں اور کانگریس کے جھنڈے کے نیچے صدائے آزادی اور اختیار حریت کا حصول جاری رکھیں۔

دوسری طرف ملک میں مسلمانوں کا سوادا عظیم مسز محمد علی کی قیادت میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر پاکستان کا نعرہ بلند کر رہا تھا اور ہندوستان کی تقسیم کا مدعی تھا۔ جس کا زبردست نعرہ تھا۔
”بٹ کے رہے گا ہندوستان“ لے کے رہیں گے پاکستان۔“

ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ایک علیحدہ نظام ہو جس میں مسلمان اپنے کلچر اور تہذیب اپنے مذہب اپنی ثقافت اور اپنی ملت کو خود مختارانہ حیثیت سے فروغ دے سکیں۔ یعنی صوبہ سرحد، پنجاب، سندھ، بنگال، آسام کو علیحدہ کر کے اس کا نام پاکستان رکھا جائے اور ریاست کشمیر بھی مسلمانوں کی اکثریت کے باعث پاکستان میں شامل ہو۔

یہ خیال پیدا ہونا مسلمانوں کی انفرادی فطرت کے علاوہ اس لئے بھی ضروری ہوا کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت برادران ملک یعنی ہندو کی ذہنیت اور اس کے بتدریج سیاسی اقتدار اور اس اقتدار میں مسلمانوں پر اپنی عارضی حکومت کے دوران میں حیرہ دستیوں کے شبانہ روز مشاہدات اور تجربات دیکھ چکی تھی۔ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر ہندوستان کو مشترکہ طور پر آزادی ملی تو ہندو اپنی اکثریت کے مل بوتے پر مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اسی خیال کے موید علامہ شبیر احمد عثمانی تھے اور وہ مسلم لیگ کی حمایت میں اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ کانگریس کے مقابلہ کے

لئے میدان سیاست میں اترے۔ یہ دونوں جماعتیں پورے خوش و خروش سے نبرد آزما تھیں۔ کانگریس کے ساتھ مسلمانوں کی مختصر سی تعداد اور جمعیت العلماء ہند کے مقتدر علماء اور بعض مسلم سیاسی لیڈر تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کی اکثریت اور مسلم لیگ تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کانگریس کے موید ہونے کے سبب سے اور علامہ شبیر احمد عثمانی مسلم لیگ کے حامی ہونے کے باعث اتفاق سے بغیر ارادہ ایک دوسرے کے حریف سیاست بن گئے اور یہ اتنی زبردست کشمکش ثابت ہوئی کہ ایک کامتہ مشرق اور دوسرے کامغرب کی طرف ہو گیا اور اسی پر ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے۔ بات یہ ہے اصول کی جنگ میں چونکہ شخصیتوں کا تضاد ناگزیر ہے۔ اس لئے ایک مادر علمی یعنی دارالعلوم دیوبند کے دو قاضی اور زبردست شخصیتوں میں اختلاف افکار کی نوبت آ گئی بہر حال راقم الحروف اس اختلاف کو ہوا دینے کے لئے نہیں بلکہ پورے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس اختلاف پر پوری سیر حاصل بحث کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سردست علامہ عثمانی کی بتدریج سیاسی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی زندگی کے آخری سیاسی لمحوں تک ان شاء اللہ نیک نیتی اور اپنی بساط کے مطابق قلم اٹھانے کا ارادہ ہے۔

خدمات اسلامی و ملکی اور سیاسیات عثمانی کے مختلف دور

دور اول

اگر ملکی و اسلامی خدمات اور سیاسیات عثمانی کے دور قائم کئے جائیں تو ہم آسانی سے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

پہلا دور وہ ہے جو ان کو جنگ بھتان کے سلسلہ میں ترکوں کی ہمدردی کے لئے بے تاب کر دیتا ہے اور ایک مرکز اسلامی یعنی خلافت عثمانی کے دشمن کو نبرد آزما بنیوں میں ان کو مالی طور پر ترکوں کی امداد کے لئے میدان میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ دور خلافت کی تحریک کے اہم نازک دور تک چلا گیا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلامی اقتدار اور اسلامی سیاسی افکار خلافت عثمانیہ کی بقا میں مضمر ہیں اور مسلمانوں کی عزت کا دار و مدار خلافت ہے۔

اسلام میں مسئلہ خلافت نہایت ہی اہم اور عظیم الشان مسئلہ ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام اسلام کو چلانے کی اہم ذمہ داری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی نظریہ کے مطابق پوری احتیاط اور تقویٰ عدالت اور انصاف سے قرآن و سنت کی صحیح روشنی میں

احکام خداوندی کا اجرا خلافت راشدہ کا نازک فریضہ ہے جس کی حقیقی روح حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانہ میں صحابہ میں کارفرما تھی۔ بعد ازاں خلافت سلطنت میں تبدیل ہو گئی اور خلافت کا اصلی نقش ہٹا چلا گیا تا آنکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں خلافت راشدہ کا وہ مجوشدہ نقش پھر ابھرا لیکن مسلمانوں کے اس دور میں بھی جبکہ خلافت کی حقیقی روح موجود نہ تھی اسلام کو غلبہ حاصل رہا اور ہوتے ہوتے آخری دور میں سلطنت عثمانیہ میں جن کو ترکوں کے نام سے پکارا جاتا ہے خلافت جس رنگ میں بھی تھی ان کے خاندان میں چلی آتی تھی اور مسلمان ان کا بحیثیت خلیفہ پورا احترام کرتے تھے اور خطبات جمعہ میں خلیفہ کا نام لیتے تھے آخر مصطفیٰ کمال پاشا ترکوں میں اٹھا اور اس نے صدر انگورہ کی حیثیت سے خلافت کو ملک سے نکال باہر کیا اور مغربی طرز کی ملک میں جمہوریت قائم کی یعنی خلافت کے نام کو جو مذہب کے نام پر چلی آ رہی تھی جلا وطن کر دیا سقوط خلافت کا اعلان کمال نے ۲۶ رجب ۱۳۴۲ھ مطابق یکم مارچ ۱۹۲۴ء کو ری پبلک کے حکم سے جاری کیا اور بعد ازاں تیسرے دن قومی اسمبلی نے اس اعلان کی تصدیق کر دی۔ منگل کے روز صبح دو بجے خلیفہ عثمانی نے اپنی معزولی کا حکم سنا اور پھر جلا وطن ہو گیا۔ آج کل مسلمانوں کا اس معنی میں کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے اور نہ ہی مسلمان قوم کسی ایک پلیٹ فارم یا مرکز پر متحد ہے۔ تمام ممالک اسلامیہ کا شیرازہ منتشر ہے اور ہر ایک اپنے اپنے ملک کے طبقاتی اور شخصی یا اپنے ذاتی مفاد میں مبتلا ہے۔ حالانکہ نظام اسلامی اس امر کا مقتضی ہے کہ ایک خلیفہ کے ماتحت تمام ممالک اسلامی میں تائین خلیفہ ہوں اور مرکز سے جو حکم صادر ہو تمام ممالک اسلامیہ اس کا اتباع کریں اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا کی شان کے ساتھ مسلمان سیپیہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر غیر مسلم اقوام سے اپنی طاقت کا لوہا منوائیں مگر خدا گواہ ہے کہ جب سے مسلمانوں سے اسلامی روح اور اتحاد عمل کی سپرٹ نکل گئی۔ ان میں پھر کوئی محمد ابن قاسم طارق صلاح الدین ایوبی یا براورنگ زبیر حیدر علی اور سلطان فتح علی ٹیپو پیدا نہ ہوا۔ یہ لوگ اگرچہ مصلحتوں کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے لیکن غیرت اسلامی کے وقت ظاہری مصالح کو چھوڑ کر میدان میں اتر آتے تھے۔ اس انتشار کا نتیجہ یہ ہے کہ قیادت مسلمانوں سے کبھی کی نکل چکی ہے اور آج ممالک اسلامیہ عیسائیت کے تابع بن کر رہ گئے ہیں جو اسلامی خودداری کو چکنا چور کر دینے کے ہم معنی ہے۔ اگر ممالک اسلامیہ کی طاقت ایک مرکز پر جمع ہو جائے تو تھیں دنیا میں ان کی آواز میں شکوہ اور بدبہ پیدا ہو جائے۔ بہر حال خلافت کے نام پر دنیا کا ہر مسلمان جان بھی قربان

کرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ترکوں پر جب کبھی معصیت آتی تو ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان بے قرار ہو جاتا تھا۔ ترکی یورپ میں واحد اسلامی ملک ہونے کے باعث کبھی روس، کبھی برطانیہ، کبھی یونان سے نیرو آزار ہا ہے۔ اور اس کو اپنی عمر کے عرصہ میں دسیوں دفعہ حریفوں سے جنگ کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ علمائے دیوبند مسئلہ خلافت کے احساس اور اسلامی سیاسی افکار سے ہمیشہ متاثر رہے ہیں چنانچہ ۱۸۵۳ء سے ۱۸۵۶ء کے دوران میں جنگ کریمیا کے نام سے روس اور ترکی میں جنگ ہوئی۔ زار روس نکوس اول اپنے ملک کی تجارت بڑھانے کے لئے ترکی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ زار کو تمام ترکی عیسائی رعایا کا محافظ تسلیم کیا جائے اور مرید و ظلم پر بھی قبضہ دے دیا جائے۔ ترکی اگرچہ اس زمانہ میں بہت کمزور تھا اور اس کو یورپ کا مرد بیمار (The Sick man of Europe) کہا جاتا تھا لیکن ترکی نے روس کے ان مطالبات کو ٹھکرا دیا۔ روس نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا لیکن برطانیہ اور فرانس نے ترکی کی مدد کی۔ مہاداروں طاقتورین کرہندوستان پر بھی قبضہ کر لے۔ تاہم اس جنگ میں روس نے ترکی کے کئی مقبوضات پر قبضہ کر لیا اور ترکی کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا۔ لیکن اتحادی فوجوں یعنی ترکی، برطانیہ، فرانس کی روس سے جنگ ہوئی چونکہ اس جنگ کی تمام لڑائیاں بحیرہ اسود کے جزیرہ نما کریمیا میں لڑی گئیں اس لئے اس جنگ کو جنگ کریمیا کہا جاتا ہے۔ اتحادی فوجوں نے المار کے مقام پر روسیوں کو شکست دی۔ یہ جنگ مختلف انداز میں ختم ہو گئی۔ لیکن سیاسی انقلاب کی موجیں رقبہ باندھنا کیوں اور محاندانہ یواہوسیوں کی صورتوں میں ہمیشہ طوفانی رنگ اختیار کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد بلغاریہ نے ترکی کے خلاف علم جنگ بلند کیا اور روس نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ ۱۸۷۷ء میں ہوئی۔ مولانا صدیق اللہ صاحب سندھی چندہ ہلال احمر اور دارالعلوم دیوبند کے مضمون میں لکھتے ہیں:-

”الحمد للہ کہ دارالعلوم نے اپنے محترم بانوں کی اس منت حسنه کو مرنے نہیں دیا۔ جو ۱۸۷۷ء کی جنگ روس و روم کے موقع پر فراہمی چندہ میں ان بزرگواروں نے جاری کی تھی اس وقت باوجود عام بے بسی کے بعض خاصان حق نے لاکھ سنیہ و عربیہ تفصل سمیٹی کی معرفت بھجولیا تھا۔ (تھامز ہیرالڈ ص ۴۷۷)

ترکوں نے اپنے مشہور جاں باز غازی عبدالکریم کو ان کی سرکوبی کے لئے متعین کیا۔ جنہوں نے اس فتنہ کو فرو کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پھر اسلامی اخوت اور مسئلہ خلافت کے پیش نظر مالی اور قلمی اعانت کی دعائیں مانگیں اور مسلمان ہند میں ایک اسلامی ہمدردی کی برقی رود وڑا دی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار علی

صاحب والد بزرگوار شیخ الہند اور حضرت مولانا فخر الحسن صاحب رحمہم اللہ کے عربی قاری اور اردو قصائد اسی جنگ کے سلسلہ میں لکھے گئے جو قصائد قاسمی میں اپنے پورے جوش و خروش کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اسی موقع پر اپنے قصیدہ میں روس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فرور روس کو تھا اپنی سخت جانی پر پہ تیغ ترک میں لکلا اجل کا اصل خیر
فرار سے نہ ملی جب نجات دنیا میں تو بھاگنے لگے روسی سوئے حصارِ سعیر
ترکوں کے سپاہیوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

نہ ان کو مرگ کا کھٹکا نہ ان کو پاس حیات نہ ان کو خوف ہے مانع نہ شوق دامن گیر
ہلائیں ہاتھ تو مل جائیں دشمنوں کے دل جو ماریں ہاتھ تو پھر مرے پاؤں تک دیں چر
خلیفہ وقت سلطان عبدالحمید خان کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔

جو آروز ہے تو یہ ہے کہ سر پہ ہو سلطان وہ بادشاہ ہو یہ اس کے آگے حکم پذیر
وہ کون قیصر عالی گہر کرمِ گستر وہ کون حضرت عبدالحمید خانِ خبیر
نہ کوئی اس کی برابر نہ کوئی ہم پلہ نہ کوئی اس کا مقابل نہ اس کا کوئی نظیر
کرم میں ابر کرم دین میں ہے حامی دین مقابلوں میں دلاور مصاحبوں میں مشیر
سلاطین میں ہے دریا شجاعتوں میں ہے شیر محاطات میں عاقل محاریوں میں بصیر
زمانہ اس کا موافق جہان اس کا مطیع ادھر تو بخت معاون ادھر خدائے بصیر
جہاں پہ اس کی عنایت خدا پہ اس کی نگاہ فلک پہ اس کے مراتب زمیں پہ اس کا سریر
محتاجوں میں برابر سب اپنے بیگانے رعایوں میں مساوی فقیر ہو کہ امیر
فلک پہ اس کے لئے مہر و ماہ نور افشاں تو ہے زمین پہ عبدالکریم عالمگیر
اس کی ہمت مردانہ تھی کہ سرویہ کو ذرا سی دیر میں پھر ہٹ کے کر لیا تسخیر
کرے ہے قاسم مسکین دعا پہ ختم کلام مدد پہ اس کی ہمیشہ رہے خدائے قدیر

اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ نے اس اردو قصیدہ کے علاوہ فارسی میں بھی ایک زبردست قصیدہ اسی جنگ کے متعلق بہرِ قلم کیا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں۔

گلن گلن برخ گل شتاب برق نور کہ گردِ عظمت شب نہ زروئے پاکش دور

بکش بکش برخ سبز زود چادر آب کہ خاک ریزی بجا ست باد را دستور
 بخاک سایہ زود و بیاد بودادند زیار سایہ گل دوش گل چو شد رنجور
 چہ رنگ و بوست تو کوئی بصورت و سیرت بہ بیکرش شدہ عبد الحمید خاں مستور

قاسم العلوم والخیرات مولانا نانوتوی کے ان قصائد سے واضح ہے کہ علاء الدین کو خلافت عثمانیہ کی تائید اور دائے درے قدے قلم و سخن امداد سے کس قدر شغف تھا۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ترکی سلطنت کا عروج سلیمان اعظم کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ سلطنت میں قوت اور اقتدار کے لئے دربار اور حرم میں کشمکش تھی۔ امرا کی باہمی رنجشوں سے سلطنت میں کمزوری پیدا ہوتی چلی گئی تھی۔ پہلے ہر ترک بادشاہ کچھ نہ کچھ نیا علاقہ سلطنت میں شامل کر لیتا تھا اب ہر سلطان کے عہد میں کوئی نہ کوئی طلاقہ ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ ترکی کی ساکھ بگڑ گئی۔ مقبوضہ علاقوں کے امیر سلطنت ترکی کو کمزور دیکھ کر باغی ہونے لگے پہلے آسٹریا اور ہنگری کے علاقے ہاتھ سے نکل گئے پھر سرویا اور بلغاریہ نے سر اٹھایا اور روس نے کچھ علاقے دبائے البانیہ نے بغاوت کی یونان میں ترکوں کے خلاف شورش ہوئی مصر کا والی اپنے استقلال کا اعلان کر بیٹھا فرض ۱۲۹۲ھ تک یعنی عبد الحمید کی تخت نشینی کے وقت ترکی قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ اسی زمانہ میں یورپ نے ترکی کو ”سرد پیار“ کا خطاب دیا تھا لیکن سلطان عبد الحمید نے تخت نشین ہوتے ہی ترکی میں دول یورپ کی مداخلت کا زور توڑا اور سلطنت کی اندرونی اصلاح کے کیلئے دستوری حکومت کا اعلان کیا۔ گویا ترکی نے اب سنبھالا لیا۔ یہ حالت دیکھ کر زار کولس نے جو قسطنطنیہ پر نظر رکھتا تھا۔ حملہ کر دیا اور آپس میں جھڑپ کرنے کا ارادہ کر لیا مگر پھر آپس کی ہوسناکیوں کے باعث برطانیہ نے یہ دیکھ کر کہ اگر روس قسطنطنیہ کا مالک ہو گیا تو اس کی طاقت بڑھ جائے گی روس کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۲ء میں بلقان کی ریاستوں یعنی بلغاریہ، سربیا اور یونان نے اٹلی کے اشارے پر ترکی پر حملہ کر دیا لیکن بچاؤ ہو گیا۔ مگر پھر ۱۹۱۳ء میں جنگ عظیم شروع ہو گئی۔

جنگ عظیم کا پس منظر

اس جنگ میں یورپ کے تقریباً تمام ملکوں کے علاوہ ایشیا کے بھی بہت سے ممالک نے حصہ لیا۔ اس جنگ میں انسانی خون اور اقتصادی تباہی انتہا درجہ کو پہنچ گئی۔ اس لئے اس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ جو ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۸ء تک جاری رہی اور ۱۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو دن کے گیارہ بجے صلح ہو کر یہ جاہ کن جنگ ختم ہوئی۔

اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ جرمنی کی صنعت و حرفت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور اسی کے ساتھ آبادی بھی ترقی پذیر تھی۔ اس لئے جرمنی کو اپنے مال کے لئے منڈی کی ضرورت تھی اور آبادی کے لئے نئے علاقے درکار تھے۔ اس وقت نوآبادیات پر فرانس اور انگلستان کا قبضہ تھا۔ اس لئے یہ جنگ رونما ہوئی۔

جرمنی نے فرانس کے دوصوبوں الساس اور یورین پر ۱۸۷۱ء کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ فرانس ان کو واپس کرنا چاہتا تھا مگر جرمنی تیار نہ تھا۔ چنانچہ دونوں ملکوں نے بعض اپنے ساتھ پیدا کر لئے۔ فرانس نے روس اور انگلستان کو اپنے ساتھ ملایا اور جرمنی نے آسٹریا اور اٹلی سے معاہدہ کر لیا۔ جسے اتحاد مٹلاشہ کہا جاتا ہے۔ ابھر جرمنی مشرقی ممالک میں بھی طاقت بڑھا رہا تھا چنانچہ ترکی کے ساتھ بھی اس نے دوستانہ تعلقات پیدا کر لئے تھے اور ترکی سے بغداد و سلوے لائن بنانے کا ٹھیکہ بھی لے لیا تھا جس کے ذریعہ وہ برلن سے بغداد کو ملانا چاہتا تھا۔ اور اس نے اپنی بحری طاقت بڑھائی تھی۔ برطانیہ کو اس طاقت کا بڑھتا دیکھنا ایک آنکھ نہ بھایا اس لئے جرمن اور برطانیہ میں بھی دشمنی کی آگ سلگ اٹھی۔

جنگ کی فوری وجہ

آسٹریا کا ولی عہد جس کا نام آرچ ڈیوک فرڈی ہنڈ تھا ۲۸ جون ۱۹۱۴ء کو سرویا کے ایک شہر سراچو میں سیر کر رہا تھا اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہاں ایک شخص نے دونوں کو مار دیا۔ حکومت سرویا نے اس قتل کا ذمہ دار حکومت آسٹریا کو ٹھہرایا اور جرمنی کے اکسانے پر اس قتل کی طغیانی کے لئے ذلیل شرطیں پیش کیں۔ ابھر روس نے سرویا کو اکسایا چنانچہ سرویا نے ان شرطوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آسٹریا نے ۲۸ جولائی ۱۹۱۴ء کو سرویا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آسٹریا اور سرویا کی یہ جنگ عالمگیر جنگ بن گئی۔ اس جنگ میں دو فریق حسب ذیل طرفدار یوں کے ساتھ بن گئے۔

ایک طرف انگلینڈ، فرانس، روس، امریکہ، اٹلی، جاپان، بلجیئم، یونان، رومانیہ، چین اور سرویا تھا۔ اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ترکی اور بلغاریہ تھے۔

اس جنگ میں مختلف محاذوں پر لڑائی لڑی گئی۔ چنانچہ محاذوں کی صورت یہ بنی۔

۱۔ مغربی محاذ۔ بلجیئم اور مارن کی لڑائیاں۔

۲۔ مشرقی محاذ۔ روس اور پولینڈ کی لڑائیاں۔

۳۔ ترکی سے جنگ۔ عراق، مصر، ترکی اور سرویا کی لڑائیاں۔

۴۔ یوڈپ سے باہر جنگ۔ افریقہ اور بحرالکامل کی لڑائیاں۔

۵۔ بحری جنگ۔ جٹ لینڈ اور فوک لینڈ کی لڑائیاں۔

محاذ ترکی

مذکورہ محاذوں کی تفصیل چھوڑ کر ہم صرف ترکی محاذ سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ نومبر ۱۹۱۴ء میں اتحادیوں کے خلاف ترک بھی جرمینوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس پر اتحادیوں نے درۂ دانیال کے راستے اپنی فوجیں گزرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ترکی کے دارالخلافہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا جائے اور بحیرہ اسود سے گزر کر روس کو مدد پہنچائی جائے۔ لیکن درۂ دانیال پر ان کو سخت شکست ہوئی۔ پھر اتحادیوں نے جزیرہ نمائیلی پولی میں خشکی کے راستے سے استنبول پر قبضہ کرنا چاہا لیکن ترکوں نے اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ اتحادیوں کو یہاں بھی شکست ہوئی۔ ہندوستانی فوجیں خلیج فارس اور نہر سویز کے راستے سے عراق کے صوبہ میسوپوٹیمیا پر حملہ کرنے کے لئے بڑھیں جو ترکی کے قبضہ میں تھا۔ انہوں نے اگرچہ بصرہ فتح کر لیا لیکن قلعہ العمارہ (Kut-ul-Amara) کے مقام پر مجبور ہو کر جنرل ٹاؤن ہیڈ کے ماتحت ترکی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اس وقت شریف مکہ نے ترکوں سے غداری کی۔ اور ان کا ساتھ چھوڑ کر انگریزوں سے مل گیا۔ ادھر انگریزوں کی تازہ دم کمک بھی آ پہنچی اور انہوں نے بغداد اور بیت المقدس فتح کر لیا۔ اس طرح عراق عرب اور شام ترکوں کے قبضہ سے نکل گئے۔ چونکہ ۱۹۱۷ء میں امریکہ بھی اس لئے اس جنگ میں شریک ہوا کہ ایک جرمن آبدوز کشتی نے امیر البحر لارڈ کچر کے جہاز کو بھی جو پوشیدہ طور پر روس جا رہا تھا تار پیڈ و مار کر ڈبو دیا اور لارڈ کچر غرق ہو گیا۔

جرمن آبدوزیں غیر جانبدار ملکوں کے تجارتی جہازوں کو بھی ڈبو دیتی تھیں۔ اس پر ڈاکٹر ولسن صدر جمہوریہ امریکہ نے جرمنی کی اس جارحانہ کارروائی کے خلاف احتجاج کیا لیکن جرمن ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اس لئے امریکہ بھی برطانیہ وغیرہ کے ساتھ مل گیا۔ امریکہ کی شرکت سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہر جگہ اور ہر محاذ پر جرمنی کو شکست ہوئی۔ ترک بھی شکست سے دوچار ہوئے۔ بلغاریہ نے ہار مان۔ لی۔ آسٹریا نے بھی تاب مقاومت نہ پا کر ہتھیار رکھ دیئے اور جرمنی اکیلا رہ گیا۔ قیصر کو اپنی تباہی سامنے نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ وہ تخت چھوڑ کر اپنے ولی عہد کے ہمراہ ہالینڈ بھاگ گیا۔ اور جرمینوں نے صلح کی درخواست دے دی۔ چنانچہ ۱۱ نومبر ۱۹۱۸ء کو دن کے گیارہ بجے عارضی صلح ہوئی۔ اور اس طرح دنیا کی ہولناک جنگ ختم ہو گئی۔

یہ تھا اس جنگ کا پس منظر جس میں ترکی کو سخت تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ ترکوں میں خلیفہ مذہبی حیثیت سے مرکزی اور خصوصی اہمیت رکھتا تھا اس لئے مسلمانان ہند کو جو انگریز کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے ترکوں سے خاص ہمدردی تھی۔ مسلمانان ہند کے بچے بچے کی زبان پر ترکوں کی فتح کے لئے دعائیہ الفاظ و طیفہ شیانہ روز تھے۔ شہروں شہروں اور ہندوستان کے قصبوں اور گاؤں گاؤں میں چندے کی اپیل اور تحریک سے مسلمانوں کے جذبات میں ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ اسی خلافت کی تائید اور تحریک نے ہندوستان میں ایک انقلابی کیفیت اختیار کر لی۔ اس تحریک کے لئے مسلمانان ہند نے خلافت کمیٹی کے نام سے بنیاد ڈالی۔ انگریز اس تحریک سے بوکھلا اٹھے۔ ادھر ہندوؤں نے کانگریس کی تحریک کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر گرم کر دیا۔ اور بلاآخر شدھی تحریک نے ہندو مسلم اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔

۱۹۱۸ء میں اگرچہ جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور ترکوں کا کچھ مورکل چکا تھا مگر ۱۹۱۸ء میں محمد ارشاد کے انتقال کے بعد سلطان وحید الدین تخت پر آئے لیکن یہ تخت نشینی برائے نام تھی۔ جس نوجوان پارٹی نے جنگ عظیم میں ترکی کو شریک کیا وہ قسطنطنیہ سے بھاگ گئی اور اب وحید الدین کی ماتحتی میں ایک برائے نام وزارت بن گئی۔ جنہوں نے مخالف ملکوں سے صلح کرنی چاہی مگر کمزور سے صلح کون کرتا ہے۔ ترکی کے حصہ بخرے ہو گئے۔ قسطنطنیہ ارمینیا اور مشرقی اناطولیہ روس کو مل گیا۔ شام اسکندرونہ اور موصل فرانس کو دے دیا گیا اور بغداد اور فلسطین کا علاقہ برطانیہ نے لے لیا۔ لیکن جنگ عظیم کے بعد روس میں بغاوت ہو گئی اور قسطنطنیہ پر قبضہ نہ کر سکا۔ اس لئے برطانیہ فرانس اور اٹلی نے ہی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ مارچ ۱۹۱۸ء میں ان کی فوجیں قسطنطنیہ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے تمام محکموں پر قبضہ کر لیا اور جیساٹھ ترکوں کو جن میں ترکی کے شیخ الاسلام بھی تھے۔ لٹا بھیج دیا اور سلطان وحید الدین کو اپنی غرض کے لئے بطور نظر بند قسطنطنیہ میں رہنے دیا۔

ترکی کے انقلاب کا دوسرا رخ

مصطفیٰ کمال کا عروج

قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی، فرانس اور برطانیہ میں اندرونی جھگڑے پیدا ہو گئے۔ ادھر ترکی کے علاقہ اناطولیہ میں ایک قسم کی طوائف الملوکی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا کو ترکی کی تباہی کا سخت قلق تھا انہوں نے اناطولیہ کو اپنا مرکز بنایا۔ کرل عصمت انونو جنرل فیضی اور کپتان رؤف کو اپنے

ساتھ ملایا اور چونکہ یہ قسطنطنیہ میں کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اتحادیوں کے قبضہ کے خلاف پروپیگنڈہ شروع کر دیا۔ چنانچہ کاظم قرہ کی چھ ڈویژن فوج نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اتحادیوں کو سخت ناگواری ہوئی۔ اس اثنا میں سلطان وحید الدین نے مصطفیٰ کمال کو اناطولیہ کی فوجوں کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا تاکہ اناطولیہ پہنچ کر ترکی فوجوں کو منتشر کر دیں اور یہ اتحادیوں کے دباؤ کی وجہ سے ہوا۔ مصطفیٰ کمال ادھر روانہ ہو گئے۔ رؤف بے جو انہیں جہاز پر سوار کرانے کے لئے آئے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ یونانیوں نے سمرنا پر حملہ کر دیا۔

ادھر مصطفیٰ نے مختلف ترکی افسروں کو اپنے ساتھ ملایا اور اناطولیہ کی طوائف الملوکی ختم کر کے ایک متوازی حکومت قائم کر لی اور ملک کے طول و عرض کا دورہ کر کے فوج اکٹھی کی۔ اتحادیوں نے خلیفہ پر مختلف قسم کے دباؤ دئے۔ خلیفہ وحید الدین نے کمال کو قسطنطنیہ فوراً آنے کے تار دئے مگر وہ نہ گئے بلکہ خلیفہ کو اناطولیہ بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ آخر مصطفیٰ نے جواب دیا کہ ”میں اس وقت تک اناطولیہ ٹھہروں گا جب تک قوم کو آزادی حاصل نہ ہو جائے۔“ یہاں اناطولیہ میں مصطفیٰ کمال کو لیڈر تسلیم کر لیا گیا چنانچہ کمال نے گریڈ نیشنل اسمبلی قائم کی اور یورپ کی تمام سلطنتوں کے نام ایک اعلان بھیجا کہ قسطنطنیہ پر اتحادیوں کے ناجائز قبضہ کے بعد ترک لوگ خلیفہ اور ترکی حکومت کو گرفتار سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک بڑے پیمانہ پر قومی اجتماع کیا ہے جس میں ترکوں نے گریڈ نیشنل اسمبلی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہی اسمبلی اس وقت ترکی کی حکمران ہے۔ اس لئے کوئی معاہدہ ترکی میں اس اسمبلی کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان جب پیرس کی صلح کانفرنس میں پہنچا تو صدر ولسن، مسٹر لائڈ جارج اور موسیو کلمنسو جو ترکی کو آپس میں تقسیم کرنے کے فیصلے کر رہے تھے چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس مرد بیمار میں یہ کہاں سے جان پڑ گئی۔ انہوں نے اس کو ترکی کی بندر بھکی سمجھا اور ترکی کے مختلف حصے یونان، آرمینیہ اور اتحادیوں میں تقسیم کر دئے اس فیصلہ سے ترکوں میں آگ لگ گئی اور انہوں نے مصطفیٰ کمال کو ان سے نمٹنے کے لئے مختار کل بنا دیا۔

فوجی کیبنٹ

مصطفیٰ کمال نے اتحادیوں اور یونانیوں کے مقابلے کے لئے ایک فوجی کیبنٹ بنائی۔ جس میں بکر سمیع، ادنان اور رفیق شامل تھے اور عصمت آف دی شاف بنایا سب سے پہلے شام کی سرحد سے فرانسیسیوں کو باز نطی میں روکا اور شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ مشرق میں کاظم قرہ ابو بکر نے

آرمینیہ کی سرحدوں کو شریر آرمینیوں سے صاف کر دیا اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے علی فواد ایشیا کی طرف سے اور جعفر طیار کو یورپ کی طرف سے قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اتحادی فوجوں کو وہاں سے نکل جانے کے سوا چارہ نہ تھا۔ لیکن اس موقع پر پیرس کانفرنس کے مدبروں نے یونانیوں کو سمرنا پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کر لیا اور آگے اناطولیہ پر تسلط کرنے کا مشورہ دیا جس کے صلہ میں یونان سے ایک بڑی سلطنت کا وعدہ کر لیا۔ اس موقع پر مصطفیٰ نے پھر فوج اکٹھی کی اور رات دن ایک کر دیا اور سویت روس سے بھی معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ چھ ماہ میں ترک فوج کا ایک اچھا لشکر جمع کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد عصمت پاشا کی باقاعدہ فوجوں نے یونانیوں پر جوابی حملہ کیا اور "اینولو" کے مقام پر انہیں شکست فاش دی۔

۱۹۲۱ء کے پہلے ہفتہ میں یونانیوں نے پھر ایک زبردست حملہ کیا اور آگے بڑھنے لگے۔ یونانیوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ عصمت پاشا نے حملہ کو روکنے کے لئے کئی جوابی حملے کئے۔ بالآخر انہوں نے مصطفیٰ کو تار دیا اور وہ فوراً اپنے اور کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ مصطفیٰ نے جنگ کے نقشہ کا بغور مطالعہ کیا اور پیچھے ہٹ کر فوج کی پوزیشن مضبوط کی یونانیوں نے ۲۲ اگست ۱۹۲۱ء کو پھر حملہ کیا۔ حتیٰ کہ دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ چودہ دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی اور فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر چودھویں روز معرکہ ترکوں کے حق میں رہا اور یونانیوں کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ دوسرے دن مصطفیٰ کمال نے اپنی تازہ ریزرو فوج کو میدان میں بھیج دیا۔ بالآخر ہائیمسویں دن یونانی فوجیں ہپا ہونی شروع ہو گئیں اور اس طرح کہ یونانی آگے آگے اور ترکی پیچھے پیچھے تھے۔ آخر یونانی فوجیں وہاں تک پیچھے ہٹ گئیں جہاں سے انہوں نے جولائی میں پیش قدمی کی تھی۔

فتح سمرنا اور تھریس نیز قسطنطنیہ سے یونانیوں اور اتحادیوں کا کوچ

مصطفیٰ ابھی مطمئن نہ تھے جب تک سمرنا فتح نہ ہو جائے۔ چنانچہ سمرنا فتح کرنے کے تمام منصوبے اور سیاسی ڈھنگ سوچ لئے گئے اور ۲۶ اگست ۱۹۲۲ء کی صبح کو چار بجے یونانیوں کی اہم پوزیشن "اقیوں قرہ حصار" پر حملہ کر دیا اور شام تک سمرنا کی فوجوں سے ان کے سارے تعلقات منقطع کر دیے۔ یونانی بدحواس ہو کر بھاگے اور بھاگتے بھاگتے سمرنا کی بندرگاہ پر پہنچے جہاں یونانی بیڑے اپنی شکست خوردہ فوج لے جانے کے لئے تیار کھڑے تھے ان میں یونانی فوجیں سوار ہو گئیں ترکی فوجوں نے اب یونانیوں پر جارحانہ حملے کئے اور دس دن کے اندر اندر انہیں ترکی سرحد سے پرے بحیرہ روم میں دھکیل دیا اور سرزمین ترکی کو ان کے ناپاک قدموں سے پاک کر دیا۔ اور ستمبر کی ۱۶

تاریخ کو غازی کمال پاشا سمرنا میں ترک و احتشام سے داخل ہوئے۔ ایک طرف سمندر میں یونانیوں کی فوج بھاگی جارہی تھی اور دوسری طرف سمرنا میں فتح کی چراغاں ہو رہی تھی اور اتحادی جنگی جہاز اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سمرنا کی فتح کے ساتھ ترکی اور یونانی جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور اب اتحادی ترکوں کی شرائط پر صلح کرنے کے لئے مجبور ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں طاقت۔ اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے یونانیوں سے قمریس خالی کرانے کی ٹھانی اور چناق پر بڑھنے کا حکم دیا۔ فرانسیسی حکومت اس سے گھبرا گئی اور انہوں نے اپنا سفیر غازی کمال کی خدمت میں بھیجا کہ اتحادی یونانیوں سے قمریس خالی کرادیں گے اور قسطنطنیہ کو بھی خالی کر دیں گے چنانچہ ترکی اور برطانیہ میں عارضی صلح پر دستخط ہو گئے اور اس معاہدہ کے بعد مصطفیٰ کمال کا مقصد اور ترکوں کی فتح مکمل ہو گئی۔

ترکی میں خلافت کی بجائے جمہوریت

مصطفیٰ کمال نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد سوچا کہ جب تک خلافت کو سلطنت سے جدا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ملک کی دو عملی ختم نہیں ہوگی۔ اس لئے ۲۱ نومبر ۱۹۲۲ء کو قومی اسمبلی نے خلافت اور سلطنت کو جدا جدا کرنے کا معاملہ طے کر دیا۔ کمیٹی میں انہوں نے سلطنت کو خلافت سے علیحدہ کرنے اور سلطان وحید الدین کو معزول کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس تجویز سے ممبر چوہک اٹھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا تو رہے مگر سلطان نہ رہے۔ بلا آخر مصطفیٰ کمال نے اپنی قوت سے یہ تجویز منظور کرائی۔ اور خلیفہ کو معزول کر دیا۔ جب یہ خبر قسطنطنیہ پہنچی تو وہاں کے برائے نام وزراء توفیق پاشا و زراعت، مارشل عزت پاشا و زریعہ جنگ اور سب وزراء مستعفی ہو گئے البتہ سلطان اپنے تخت سے چمنے رہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب انگورہ کی حکومت کی طرف سے ان پر غداری کا الزام لگایا گیا اور ان پر مقدمہ چلانے کی تیاری ہوئی تو وہ انگریزی سپہ سالار ہرنگٹن کی پناہ میں اپنے لڑکے اور بیوی کو لے کر انتہائی بے سرو سامانی اور حسرت و مایوسی میں انگریزوں کے زیر سایہ مالٹا میں جا پہنچے۔ اور نیشنل اسمبلی نے ان کی بجائے ان کے بچا زاد بھائی پرنس عبد المجید کو خلیفہ مقرر کیا۔ مگر اس کے بعد ۱۹۲۳ء میں ترکی میں جمہوریت قائم ہو گئی اور ساڑھے چھ سو سال کے بعد ترکی میں آل عثمان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ ہے ترکی خلافت کی کشمکش اور اختتام اور مصطفیٰ کمال پاشا کی کوششوں سے جمہوریت ترکی کا مختصر خاکہ

حضرت عثمانی کی سیاسیات کا پس منظر (دوسرا دور)

مذکورہ تاریخی واقعات کو تفصیل سے پیش کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ترکوں کی اس تمام تر سرگذشت اور جنگ میں علامہ عثمانی کی خدمات اور سیاسیات لپٹی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف علامہ عثمانی کی بلکہ ہندوستان و پاکستان کی مشہور درس گاہ دارالعلوم دیوبند کی سیاسیات کا ایک حصہ ترکوں کی جنگ سے وابستہ ہے۔ آپ نے گزشتہ اوراق میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند کے وہ حالات پڑھے ہیں جو ان کے ان جذبات کو روشن کر رہے ہیں جو ترکی کے ساتھ گہری ہمدردی کا پتہ دے رہے ہیں۔ یہی اسلامی ہمدردی اور ترکوں سے محبت کی جلن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے وراثت میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب محدث اعظم دارالعلوم دیوبند کو ملی جو ان کے شاگرد رشید تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ العالی نقش حیات میں تحریر فرماتے ہیں۔

”قدرت نے حضرت شمس الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت شمس العلم والعلماء مولانا رشید صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہما کے در دولت تک پہنچا کر ”شیخ الہند“ کی شرف شاگردی اور حاضر باشی بارگاہ عطا فرمایا۔ یہ ہر دو حضرات ۱۹۵۷ء میں جہاد حریت کے شاملی تھانہ بھون (ضلع مظفرنگر) وغیرہ میں علبردار رہے تھے اور حضرت قلوب عالم مولانا الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر کی قدس اللہ سرہ العزیز کی سرپرستی میں بڑے بڑے کار نمایاں کر چکے تھے اور اگرچہ برطانوی درندگی ان دونوں حضرات کو بھی مثل دیگر مجاہدین حریت صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی اور اگرچہ غداران ملت نے ان کو بھی اپنی ناعاقبت اندیشی سے پھنسانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا مگر قدرت کے خفیہ ہاتھوں نے ان دونوں حضرات کی کھلی کھلی خوارق عادات کرامتوں سے حفاظت کی تھی۔ بہر حال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں ان دونوں بزرگوں اور بالخصوص حضرت نانوتوی قدس اللہ اسرارہما کی محبت اور شاگردی اور خدمت کی وجہ سے وہ تمام اطلاعات جن کی وجہ سے انقلاب ۱۸۵۷ء کی کوششیں ہندوستانوں نے کی تھیں اور واقعات جو اس جنگ آزادی میں پیش آئے تھے معلوم ہو کر محفوظ ہو گئے تھے جن کی بنا پر وہ جذبہ حریت و ایثار اور اس کی آگ اور امور حکومت پر تنقیدانہ نظر پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی نظیر بجز قرون اولیٰ عالم اسلام میں

پائی جانی تقریباً ممتنع ہے۔“ (نقل حیات ص ۱۵۳)

الحاصل حضرت شیخ الہند کو یہ جذبات مولانا فتویٰ سے ورثہ میں ملے اور انہوں نے بھی جنگ بلقان طرابلس اور خلافت کے زمانہ میں ترکوں کی بے حد امداد کی۔ مولانا حسین احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”بلقان کے خونخوار اور طرابلس کے سنگین واقعہ نے مولانا کے دل و دماغ پر نہایت عجیب مگر بے چینی کن اثر ڈالا۔ چنانچہ اس وقت (حسب طریقہ استاذ اکبر مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ العزیز بزمانہ جنگ روس) مولانا نے پوری جان توڑ کوشش امداد اسلام میں فرمائی۔ فتوے چھپوائے مدرسہ کو بند کر دیا طلبہ کے وفد بھجوائے خود بھی ایک وفد کے ساتھ نکلے چندے کئے اور ہر طرح سے مدد کی۔ ترغیب دے کر ایک اچھی مقدار بھجوائی۔ مگر اس پر چین نہ پڑا کیونکہ جنگ بلقان کے نتیجہ نے دور بینوں کو بالکل غیر مطمئن کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یورپ کے سفید عفریت اسلام کے ٹٹماتے چراغ کو گل کر دینے کی فکر میں ہیں۔ پھر ذمہ داران برطانیہ مسٹر اسکوٹھ وغیرہ کی دوبارہ بازیاں خرس روس کی جفاکاریاں تو یقین دلاتی تھیں کہ تقسیم ترکی اور اجراء وصایا گلیڈسٹون کا زمانہ سر پر ہی آ گیا ہے۔“ (سزنامہ شیخ الہند ص ۵)

علامہ عثمانی اور جنگ بلقان

شیخ الہند کے یہ اسلامی ترکی حکومت کی امداد کے واقعات ۱۹۱۲ء تک کی جنگ بلقان سے متعلق ہیں۔ دراصل اس جنگ میں برطانیہ اور اس کے شرکا کی گہری سازش تھی وہ چاہتے تھے کہ یونانیوں سے ترکوں کا تصادم کرا کر ان کی قوت کو پارہ پارہ کر دیا جائے بہر حال شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا۔ طلبہ کے وفد بھیجے اور خود بھی دورے کئے ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد اس سلسلہ میں خاموش کیونکر رہ سکتے تھے اور وہ بھی خصوصی شاگرد چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس زمانہ میں ترکوں کی امداد کے لئے بہت کچھ کیا۔ اخبار احسان لاہور لکھتا ہے:-

”جب انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کا تیاپا نچا کرنے کے لئے ریشروانیاں شروع کر دیں اور یورپ کی طاقتیں ترکوں کو تباہ و برباد کرنے پر متحد و متفق ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئیں تو ہندوستان میں جذبات ہمدردی کا جوالا کبھی پھٹ پڑا ایک ایک فرد میں جذبات غیرت و اخوت جاگ اٹھے اور ترکوں کی حمایت کا ہر طرف غلغلہ بلند ہونے لگا۔ نو جوانوں بچوں بیٹھوں عورتوں اور مردوں نے

ترکوں کی معاونت کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دی اور میدان جنگ میں زخمی ترکوں کے ایک ایک زخم کو اپنا زخم سمجھا یہاں تک کہ مشاہیر ہند کا ایک ریڈ کر اس کا وفد ان مجروحین و مظلومین کی مدد کے لئے ترکی پہنچا شیخ الاسلام (علامہ شبیر احمد عثمانی) کے جذبات خوت میں جوش پیدا ہوا اور آپ نے بذات خود چندہ جمع کیا ہلال احمر کے کام میں آپ نے دن رات ایک کر دیا اور ایک سچے مومن اور مجاہد کی طرح مردانہ وار ترکوں کی مدد کی۔“ (اخبار احسن ۱۵ دسمبر ۱۹۳۹ء میں نکالم نمبر ۱)

اخبار روز نامہ کراچی لکھتا ہے:-

”مولانا شبیر احمد صاحب کو شیخ الہند محمود حسن صاحب جیسے جید عالم باعمل کے آگے زانو ائے تلمذہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ الہند وہ بزرگ تھے جنہوں نے تعلیمات قرآنی کی روشنی میں مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ سچے دین کا انعام دیا بلکہ اس دور کے مخصوص سیاسی حالات کے متعلق اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی مسلمانوں کو ایک سیاسی لائحہ عمل کی طرف بلایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی بھی اس سے متاثر ہوئے جنگ بلقان کے زمانہ میں (۱۳۳۰ھ میں) مولانا شبیر احمد عثمانی نے انجمن ہلال احمر کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔“ (اخبار کراچی ۱۵ دسمبر ۱۹۳۹ء میں نکالم نمبر ۱)

دارالعلوم دیوبند اور چندہ ہلال احمر

ان عہدہ داروں کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت علامہ عثمانی ملی اور قومی خدمات اور ترکوں کی مذہبی جنگ اور خلافت کے سلسلہ میں اس زمانہ میں اکثر مصروف رہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جبکہ راقم الحروف نے دارالعلوم دیوبند کے ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۰ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۱۲ء کے ماہنامہ القاسم رسالہ میں مولانا عبید اللہ صاحب سندھی فاضل دیوبند کا ایک نوٹ پڑھا۔ اس نوٹ میں دارالعلوم دیوبند کی ان سرگرم کوششوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے اساتذہ اور طلبہ نے ترکوں کی جنگ بلقان کے سلسلہ میں کیں۔ ہلال احمر ترکی میں ایک انجمن یا جماعت کا نام ہے جس کا مقصد ریڈ کر اس سوسائٹی کی طرح جو انگریزی نام ہے۔ ملک کی آڑے وقت میں مدد کرنا زخمیوں بیماروں کا علاج اور مداوائی کرنا ہے الغرض مولانا عبید اللہ صاحب ناظم جمعیت الانصار دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں:-

دارالعلوم کا فتویٰ جو گذشتہ نمبر میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اب تک مختلف طور پر ایک لاکھ سے زیادہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے دارالعلوم اور اس کے متعلق مدارس کے مدرسین اور طلبہ کے وفود قصبات اور دیہات تک ہند کے تمام اطراف میں دورہ کر کے روسا علماء مشائخ اور عوام کو متوجہ کرتے رہے ہیں محض ان لوگوں کے مواعظ اور اس جماعت کے مساعی جیلہ سے ایک بڑی مقدار جس کا

تخمینہ تین لاکھ روپیہ سے کم نہیں کیا جاتا مقامی انجمنوں اور اخبارات کے ذریعہ سے بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اراکین دارالعلوم کی معرفت بھی پچھتر ہزار (۷۵۰۰۰) سے زیادہ جمع ہو چکا ہے اور یہ روپیہ عموماً نیشنل بینک کے توسط سے پریذیڈنٹ ہلال احمر قسطنطنیہ کے نام سے پہنچایا گیا ہے۔ ہم وفود دارالعلوم کے دورہ اور خاص دیوبند میں جو روپیہ جمع ہو کر براہ راست قسطنطنیہ بھیجا گیا یا اراکین دارالعلوم کی کوششوں سے جمع ہو کر بھیجا گیا ہے اس کی تفصیل تو آئندہ ہوگی گو اس قدر ذکر کرنا ہے محل نہ ہوگا کہ ضلع سہارنپور میں مولانا غلیل احمد صاحب مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور صدر انجمن ہلال احمر سہارنپور مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مولانا حکیم مسعود احمد صاحب گنگوہی وغیرہ وغیرہ کے مساعی جمیلہ سے جس قدر روپیہ جمع ہوا غریبا اور متوسط الحال لوگوں سے اتنی رقم جمع کر لینا آسان نہیں۔ مولانا غلیل احمد صاحب خاص سہارنپور سے زائد از بیس ہزار روپیہ اب تک بھیج چکے ہیں۔“ (القاسم ذی الحجۃ ۱۳۱۲ھ بمبر ۱۹۹۱ء ص ۸)

کاغذات پر آئی ہوئی یادداشتیں ریسرچ اور تحقیق کے طلبہ کے لئے دولت سے زیادہ ایک بیش بہا سرمایہ ہیں۔ مذکورہ تحریر سے علمائے دیوبند اور ان سے متعلق انجمنوں اور مدارس سے دارالعلوم کی تحریک پر کل مجموعہ تین لاکھ روپیہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں جو ترکوں کی مدد کے لئے بھیجا گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا گیا تھا اور ایک اہم امر درپیش تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں بھی سخت کمی پیش آ گئی تھی۔ حضرت استاذ مولانا سراج احمد صاحب استاذ دارالعلوم ناظم جمعۃ الانصار اور نائب مدیر رسالہ القاسم لکھتے ہیں:-

”سال گذشتہ میں چونکہ جنگ بلقان کی وجہ سے ترک مظلوموں کی امداد کی طرف عامہ مسلمین متوجہ تھے ہر شہر قصبہ اور اکثر دیہات میں ہلال احمر کی انجمنیں قائم تھیں۔ وفود جابجا پھرتے تھے اور خود دارالعلوم دیوبند اور اس کی جمعیت کے اجزاء اس کا رخیرہ کے لئے وقف تھے۔ دارالعلوم کی آمدنی ایک مدت تک بند رہی اور جمعیت الانصار کے سفر کے روزناموں اور بیہوں میں بجائے رقوم اور ہندسوں کے صفر رہ گیا۔“ (القاسم ذی الحجۃ ۱۳۱۲ھ ص ۳۱)

ان تمام تحریروں کو پیش کر کے راقم الحروف نے جنگ بلقان دارالعلوم دیوبند اور متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مساعی اور ترکوں سے ہمدردی کا پورا پس منظر قاری کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مگر یہ سب باتیں علامہ عثمانی کے جنگ بلقان میں حصہ لینے کے تذکرہ کے ضمن میں سامنے آ گئیں۔

علامہ کے متعلق جیسا کہ اخبار امروز کراچی اور اخبار احسان کی اطلاع ہے کہ انہوں نے جنگ

بلقان میں ترکوں کی بہت مدد کی اور ہلال احمر کے لئے بیش از بیش چندہ کیا واضح ہے۔ چنانچہ ضمیر القاسم ذی الحجہ و محرم ۱۳۳۰ھ و ۱۳۳۱ھ میں کئی جگہ مولانا عثمانی کا نام آیا ہے۔ اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موصوف نے بھی شیخ الہند کے دوسرے شاگردوں کی طرح اور دارالعلوم کے جلیل القدر استاد کی حیثیت سے مختلف جگہ کے دورے کئے ہیں جو ان کے لئے مقرر کئے گئے ہوں گے مثلاً آپ نے ضلع مظفرنگر میں دورہ کیا اور کاندھلہ ضلع مظفرنگر سے ہی ایک رقم تین سو پندرہ روپیہ کی وصول کی حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے پھر ایک رقم اوسری ضلع مراد آباد سے مولانا عثمانی کے نام درج ہے کہ ان کی معرفت موصول ہوئی۔ اس معمولی سے گاؤں سے مولانا کی معرفت دوسو روپیہ کی رقم ملی ہے۔ گویا پانچ سو پندرہ کی رقم تو یہ ہے لیکن باقی حسابات تیسری قسط کے طور پر القاسم ربیع الاول ۱۳۳۱ھ میں چھپے ہیں جو اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ۲۰ ذی الحجہ ۱۳۳۰ھ کے جلسہ میں جو ۱۳۲۱ء روپیہ کی رقم اساتذہ نے جمع کی اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔

یہ رقم وزیراعظم قسطنطنیہ کو بذریعہ نیشنل بینک بمبئی روانہ کی گئی جیسا کہ القاسم رسالہ کے صفحات سے واضح ہے۔ رسالہ القاسم ماہ محرم ۱۳۳۰ھ کے ضمیر میں ص ۱۰ پر دارالعلوم سے ہلال احمر قسطنطنیہ کی پانچویں قسط کی رسید و وصولی کا تاریخ نام مہتمم صاحب درج ہے یہ تاریخ وزیراعظم مارشل محمود شوکت کی طرف سے گیارہ سوتر کی پونڈ پہنچنے کی اطلاع پر شامل ہے۔ جو ۲۸ جنوری کو چار بجکر دس منٹ پر ترکی سے روانہ ہو کر ۲۹ جنوری کو سات بج کر پینتیس منٹ پر مہتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کو موصول ہوا تھا۔ (ضمیر القاسم ص ۳۳۷) (۱۰)

جنگ بلقان کے دو سال بعد جنگ عظیم چھڑ گئی اور ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا یہ جنگ ۱۹۱۸ء میں ختم ہوئی جس کی تفصیل گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں لیکن جنگ کے خاتمہ پر چونکہ برطانیہ اٹلی فرانس نے ترکوں کے ملک کو اپنے اپنے حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اس لئے خلافت کی تحریک نے زور پکڑا اور ہندوستان کے مسلمانوں اور علمائے دیوبند نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس سرے سے اس سرے تک ملک میں آگ لگ گئی۔

اس مقام تک پہنچنے کے بعد سیاست عثمانی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:-

- ۱۔ پہلا حصہ جنگ بلقان و طرابلس اور ترکوں کی سیاسی اور مالی اداؤں۔
- ۲۔ دوسرا حصہ جنگ عظیم ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۸ء تک جس میں ترکوں کی مالی اور سیاسی نصرت کی اہمیت کا تعلق ہے۔

۳۔ تیسرا دورہ ۱۹۱۸ء سے لے کر ۱۹۲۳ء تک ہے جس میں جنگ عظیم بند ہونے پر قسطنطنیہ اور

ترکی ملک کی تقسیم کے بعد سے مصطفیٰ کمال کے عروج اور سمرنا نیز قمرلیس سے یونانیوں کے اخراج اور قسطنطنیہ سے ۱۹۲۲ء میں اٹلی، برطانیہ اور فرانس کے اقتدار اور تسلط کے خاتمہ تک جس کے بعد خلافت کا خود ترکوں کی طرف سے ۱۹۲۳ء میں خاتمہ کر دیا اور مصطفیٰ کمال کی کوششوں سے ملک میں انگورہ اسمبلی نے جمہوریت کا اعلان کر دیا۔

تحریک خلافت اور علامہ تیسرا دور

تحریک خلافت ۱۹۱۹ء

چونکہ ترک خلیفہ خلافت اسلامی کے اہم کردار کو جس حالت میں بھی تھا ادا کر رہا تھا اور نام کا خلیفہ کہلاتا تھا اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں میں تقسیم و تسلط کے بعد انگریزوں کے خلاف سخت ہیجان پھیل گیا اور مسلمانوں نے ہندوستان میں خلافت کے جلسے کرنے شروع کر دیئے۔ ان میں سے خاص خاص جلسے حسب ذیل ہیں:-

۱۔ ۱۷ جنوری ۱۹۱۹ء کو مدراس میں بھدارت سینٹھ یعقوب حسن۔

۲۔ ۲۶ جنوری ۱۹۱۹ء کو لکھنؤ میں بھدارت مولانا عبدالباری۔

۳۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۱۹ء کو لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے نام سے۔

۴۔ ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء کو دہلی میں بھدارت مسٹر فضل حق (مسلمانوں کا روشن مستقبل)

اس اثنا میں مسٹر گاندھی بھی خلافت کی تحریک میں حصہ لینے لگے اور مذکورہ ابتدائی جلسوں کے بعد امرتسر میں مولانا شوکت علی کی زیر صدارت ایک بڑا جلسہ منعقد ہوا مولانا شوکت علی نظر بندی سے رہائی پا کر سیدھے جلسہ کی صدارت کے لئے پہنچے۔

تحریک خلافت کا اثر حکومت پر ۱۹۱۹ء کی ابتدا سے ہی پڑنے لگا تھا۔ بعد ازاں اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ ہندوستان کا بچہ بچہ انگریز کے خلاف زہرا لگتا تھا اور ہر شخص بے دھڑک انگریزوں کے خلاف تقریر کرتا تھا۔

خلافت کانفرنس کا دوسرا شاندار اجلاس ۱۵ فروری ۱۹۲۰ء کو بمبئی میں مسٹر غلام محمد بھرگری کی زیر صدارت ہوا۔ بعد ازاں جبکہ مولانا ابوالکلام آزاد طویل نظر بندی سے رہا ہوئے تو خلافت کے جلسوں میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ شرکت کرنے لگے چنانچہ انہوں نے کلکتہ میں پراونشل

کالفرنس کی جو ۲۹ فروری ۱۹۲۰ء کو منعقد ہوئی۔ صدارت کرتے ہوئے انگریزوں سے ترک موالات کا ریزولوشن پیش کیا جس میں ہندوؤں نے بھی بہت دلچسپی لی۔ گویا تحریک خلافت ترک موالات کا ہندوستان میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس میں ہندو مسلمان دونوں برابر کے شریک ہو گئے اب خلافت کی طرح بچے بچے کی زبان پر ترک موالات اور خلافت کی رٹ تھی۔ انگریزی مال انگریز سے تعاون کو ہندوستانی سخت برا جانے لگے۔

ان دونوں تحریکوں یعنی ترک موالات اور تحریک خلافت میں علمائے دیوبند نے رہبری کے فرائض انجام دئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کو ترکوں سے ہمدردی اور انگریزوں کی حکومت سے ہیزاری پہلے ہی سے ظاہر تھی مگر جنگ بلقان اور طرابلس میں روپیہ سے ترکوں کی امداد نے شیخ الہند اور ترکی حکومت کو قریب کر دیا تھا۔ شیخ الہند اور مسلمانان ہندوستان کا سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد سے اور خصوصاً علمائے دیوبند کا نظریہ یہ رہا ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر مسلمانوں کی حکومت کو بحال کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت شیخ الہند کی باہر کی اسلامی حکومتوں کے ساتھ برابر سلسلہ جنبا کی رہی اور بلاخراسی جنگ عظیم کے دوران میں شیخ الہند ستمبر ۱۹۱۵ء میں حج کے ارادہ سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے۔ اور اگست ۱۹۱۵ء میں مولانا عبید اللہ سندھی کو جوان کے جاں نثار شاگرد تھے جرمنی اور ترکی مشن سے جو افغانستان آیا ہوا تھا ملنے کے لئے بھیج دیا تھا تاکہ وہ امیر افغانستان پر برطانیہ کے خلاف زور ڈالے۔ مگر انگریزوں کی سی آئی ڈی تمام حالات پہنچا رہی تھی چنانچہ شریف مکہ کے ذریعہ جو ترکوں سے باغی ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے شیخ الہند علیہ الرحمۃ کو مکہ معظمہ میں گرفتار کیا اور مالٹا میں نظر بند کر کے رکھا۔ پانچ سال کی اسیری کے بعد حضرت شیخ الہند ۲۰ رمضان ۱۳۳۸ھ ۱۹۲۰ء کو بمبئی کے ساحل پر اترے اور ۲۶ رمضان ۱۳ رمضان ۱۳۳۸ھ ۱۹۲۰ء کو ۹ بجے دیوبند کے شیشن پر پہنچے دیوبند پہنچ کر آرام کا موقع بھی نہ ملا کہ چاروں طرف سے تحریک خلافت اور ترک موالات نے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب

و شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب

شیخ الہند کی حج کی روانگی سے پہلے جنگ بلقان و جنگ طرابلس کے سلسلہ میں حضرت شیخ اور ان کے شاگردوں اور مولانا عثمانی کا حال آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن شیخ الہند کی مالٹا سے واپسی پر

مولانا عثمانی نے اپنے استاذ کی معیت میں طوفانی دورے کئے اور شیخ الہند کی زبان اور قلم بن کر پوری ترجمانی کی۔ چنانچہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایڈیٹر برہان نظرات میں لکھتے ہیں:-

”حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مالٹا سے آنے کے بعد آپ (مولانا شبیر احمد عثمانی) نے ۱۹۱۹ء کے آخر اور ۱۹۲۰ء کے شروع میں سہارنپور غازی پور لکھنؤ بنارس کانپور علی گڑھ دہلی کے بڑے بڑے اجتماعات میں حضرت شیخ الہند کے ترجمان کی حیثیت سے جو بلند پایہ تقریریں کیں۔ انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں (مولانا عثمانی) کی عظمت و برتری کا سکھ بٹھا دیا۔“ (رسالہ برہان ماہ جنوری ۱۹۵۰ء)

مولانا سعید احمد صاحب نے ۱۹۱۹ء کے آخر کے متعلق جو تحریر کیا ہے کہ شیخ الہند کے ساتھ دوا کیا صحیح نہیں۔ کیونکہ شیخ الہند خود ۱۳ جون ۱۹۲۰ء کو مالٹا سے دیوبند واپس تشریف لائے تھے۔ اور اسی سنہ میں حضرت شیخ کے ساتھ علامہ کے دورے رہے۔ بہر حال مذکورہ عبارت سے یہ واضح ہے کہ خلافت اور ترک موالات کے سلسلہ میں مولانا نہ صرف علمائے دیوبند اور نہ صرف شیخ الہند بلکہ تمام علمائے ہند کی بہترین سیاسی اور مذہبی نمائندگی کرتے رہے۔ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی ماہنامہ سالہ معارف میں لکھتے ہیں:-

”خلافت اور جمعیت کے جلسوں میں مولانا شبیر احمد صاحب آتے جاتے رہتے تھے“

(معارف، اپریل ۱۹۵۰ء ص ۳۰۱)

جنگ بلقان کے آغاز ۱۹۱۲ء سے ۱۹۲۰ء تک اور بالخصوص ۱۹۱۵ء سے جون ۱۹۲۰ء تک جب کہ حضرت شیخ الہند پانچ سال کے لئے مالٹا میں اسیر رہے علمائے دیوبند کی جماعت میں سب سے بڑا شعلہ مقال مقرر صرف مولانا عثمانی تھے جو خلافت اور جمعیت کے جلسوں میں علمائے دیوبند کی نمائندگی کرتے رہے اور یا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی جو آپ کے بڑے بھائی سابق مہتمم دارالعلوم تھے اور یوں تو باہر متوسلین دیوبند کی کمی نہ تھی مگر دارالعلوم میں انہی دونوں بھائیوں کا زیادہ اثر تھا اور یہی دونوں بیرونی جلسوں میں زیادہ تر نمائندگی فرماتے تھے۔ حضرت شیخ الہند جن کو پانچواں سال مالٹا کی اسارت میں ہو گیا تھا ان کی رہائی اور قید سے خلاصی کے لئے مولانا حافظ محمد احمد صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب اپنی تقریروں اور تدبیروں سے مختلف کوششیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا سید امین حسین صاحب محدث دارالعلوم حیات شیخ الہند میں تحریر فرماتے ہیں:-

”حضرت مولانا محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا جس

میں (شیخ الہند کی رہائی کے لئے کمشنر سے ملنے کے لئے) تجویز شدہ وفد اور دیوبند کے جلسہ کی اطلاع دے کر دوسرے مقامات کے اہل اسلام کو ۲۶ رجب ۱۳۳۸ھ (۱۶ اپریل ۱۹۲۰ء) یوم جمعہ کو اپنے اپنے شہروں میں جلے کرنے کی تحریک کی گئی تھی اور اشتہار کی اطلاع کے بموجب اسی تاریخ کو بعد نماز جمعہ دیوبند میں عام اہل اسلام کا ایک جلسہ ہوا جس میں دیوبند اور اس کے متعلق دیہات کے مسلمان بہ تعداد کثیر شریک تھے حضرت مہتمم صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب اور مولانا شبیر احمد صاحب نے تقریریں کیں جن میں مناسب حالات و واقعات کے ذکر کے بعد پرزور الفاظ میں گورنمنٹ سے حضرت مولانا (شیخ الہند) کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پھر تمام حاضرین کے اتفاق سے وائسرائے کی خدمت میں اس مضمون کا ایک تار بھیجا گیا۔ (حیات شیخ الہند ص ۱۱۶)

مذکورہ تحریر سے معلوم ہوا کہ حضرات علماء دیوبند حضرت شیخ الہند کی رہائی کی برابر کوشش کرتے رہے اور اپنے شیخ کے لئے علامہ عثمانی کا دل بھی جدائی میں جلتا رہا۔ بہر حال مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے مذکورہ بالا جملہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمانی خلافت اور جمعیت کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے جیسا کہ ابھی گزرا کہ تحریک خلافت کی بنیاد ۱۹۱۹ء میں پڑی اور اس کے جلے بتفصیل ذیل ہوئے۔

- ۱۔ پہلا بڑا اجلاس امرت سر میں بھدارت مولانا شوکت علی صاحب۔
- ۲۔ دوسرا اجلاس فروری ۱۹۲۰ء میں بمقام بمبئی زیر صدارت غلام محمد بھرگری۔
- ۳۔ تیسرا اجلاس ۲ جنوری ۱۹۲۱ء کو زیر صدارت مولانا عبد الماجد بدایونی بمقام ناگپور۔
- ۴۔ چوتھا اجلاس ۲۶ دسمبر ۱۹۲۱ء بمقام احمد آباد بصارت حکیم اجل خان مرحوم۔
- ۵۔ پانچواں ۲۷ دسمبر ۱۹۲۳ء کو بمقام گیارہ صدارت ڈاکٹر انصاری۔
- ۶۔ ۱۹ مارچ ۱۹۲۳ء بھدارت مولانا محمد علی بمقام کلکتہ۔
- ۷۔ ایک خاص اجلاس ۲۵ جون ۱۹۲۳ء کو دہلی میں ہوا۔
- ۸۔ ۲۳ دسمبر ۱۹۲۵ء کو بمقام کانپور بھدارت مولانا ابوالکلام آزاد۔
- ۹۔ ۹ مئی ۱۹۲۶ء کو بمقام دہلی زیر صدارت سید سلیمان ندوی۔
- ۱۰۔ ۱۹۲۷ء میں تین اجلاس بمقام لکھنؤ دارس وغیرہ ہوئے۔
- ۱۱۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۲۸ء کو بھدارت مولانا محمد علی بمقام کلکتہ۔

اس کے بعد خلافت کمیٹی کے لیڈروں میں نہرور پورٹ کے سلسلہ میں اختلاف ہو گیا اور پھر

سالانہ جلسے باقاعدہ نہ ہو سکے۔ ۳۰ مئی ۱۹۳۱ء کو بمبئی میں اور ۲۷ دسمبر ۱۹۳۲ء کو اجیر میں اور ۱۵ دسمبر ۱۹۳۳ء کو بمبئی میں خلافت کے جلسے ہوئے اور پھر کوئی جلسہ نہ ہوا۔ اور اس طرح خلافت کمیٹی کا کام ختم ہو گیا۔ (ماخوذ از مسلمانوں کا روٹن مسئلہ)

علامہ عثمانی اور جمعیتہ العلماء ہندو دہلی جمعیتہ العلماء کی بنیاد

۲۳ نومبر ۱۹۱۹ء کو جب خلافت کانفرنس کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا۔ تو اس میں مجلس شوریٰ نے طے کیا کہ مذہبی اور سیاسی امور میں علماء مسلمانوں کی رہبری کا کام انجام دیا کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ۱۹۱۹ء میں جمعیتہ العلماء کی بنیاد رکھی گئی اور علامہ عثمانی اس کے رکن رکیں بن کر رہے۔ جمعیت کے جلسے حسب ذیل سالوں میں منعقد ہوتے رہے جن میں اکثر علامہ نہ صرف شریک ہوئے آپ نے پرجوش اور کامیاب تقریریں کیں۔

- ۱۔ پہلا اجلاس ۲۸ دسمبر ۱۹۱۹ء کو بمقام امرت سر ہوا۔
 - ۲۔ دوسرا اجلاس ۱۹ تا ۲۱ دسمبر ۱۹۲۰ء بمقام دہلی بھدارت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب
 - ۳۔ تیسرا اجلاس ۱۹ نومبر ۱۹۲۱ء بمقام لاہور بھدارت مولانا ابوالکلام آزاد۔
 - ۴۔ چوتھا اجلاس ۲۴ دسمبر ۱۹۲۲ء بمقام گیارہ بھدارت مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند
 - ۵۔ پانچواں اجلاس از ۳۰ دسمبر ۱۹۲۳ء تا ۲ جنوری ۱۹۲۴ء بھدارت مولانا حسین احمد صاحب مدنی بمقام کوکنا ڈال۔
 - ۶۔ چھٹا اجلاس ۱۱ تا ۱۶ جنوری ۱۹۲۵ء زیر صدارت مولانا سید محمد سجاد صاحب بمقام مراد آباد۔
 - ۷۔ ساتواں اجلاس ۱۴ مارچ ۱۹۲۶ء زیر صدارت مولانا سید سلیمان ندوی بمقام کلکتہ۔
 - ۸۔ آٹھواں اجلاس ۲ تا ۵ دسمبر ۱۹۲۷ء بمقام پشاور زیر صدارت حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب محدث دیوبند۔
 - ۹۔ نوواں اجلاس ۳ تا ۶ مئی ۱۹۳۰ء بھدارت شاہ معین الدین صاحب بمقام امر وہ۔
 - ۱۰۔ دواں اجلاس ۳۱ مارچ یکم اپریل ۱۹۳۱ء کراچی میں۔
- اس کے بعد علمائے جمعیتہ کے جیلوں میں بار بار جانے کے باعث جلسہ نہ ہو سکا۔ بعد ازاں آٹھ سال کے بعد گیارہواں اجلاس منعقد ہوا۔

۱۱۔ گیارہواں اجلاس ۱۳ تا ۱۶ مارچ ۱۹۳۹ء دہلی میں ہوا۔

۱۲۔ بارہواں اجلاس ۸ تا ۱۱ جون ۱۹۴۰ء کو جونپور میں ہوا۔

۱۳۔ تیرہواں سالانہ اجلاس ۲۰ تا ۲۳ مارچ ۱۹۴۳ء لاہور میں ہوا۔

۱۴۔ چودھواں سالانہ اجلاس ۲۳ تا ۲۵ مئی ۱۹۴۵ء سہارنپور میں ہوا۔

مذکورہ بالا خلافت اور جمعیت العلماء کے اکثر جلسوں میں علامہ عثمانی شریک ہوتے رہے اور نہ صرف ان جلسوں میں بلکہ ہندو مسلم متحدہ پلیٹ فارموں پر بھی وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ خلافت کے زمانہ میں ترک موالات کی تحریک کے موقع پر خلافت جمعیت اور کانگریس کے جلسے ایک ہی شہر میں اکٹھے ہوا کرتے تھے جن کی تاریخ بہت طویل ہے۔ تاہم دارالعلوم دیوبند کے حلقہ اثر میں اکثر و بیشتر علامہ عثمانی کی جلسوں میں شرکت اور دھواں دھار تقریروں کا تذکرہ آنکھوں سے دیکھنے والوں سے بھی سنا ہے آئیے اب ہم جمعیت العلماء کے دوسرے سالانہ اجلاس کے پلیٹ فارم سے جو ۱۹۶۰ء تا ۲۱ نومبر ۱۹۶۰ء میں حضرت شیخ الہند کی زیر صدارت مالٹا کی اسارت سے واپسی پر نہایت شان و شوکت سے دہلی میں منعقد ہوا اور جس میں پانچ سو علماء شریک ہوئے تھے۔ علامہ عثمانی کے ایک زبردست خطبہ کے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ اس خطبہ کا ذکر اس کتاب کے آغاز میں جملہ کیا گیا ہے مگر یہاں پھر یاد دہانی کے لئے اتنا ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ حضرت عثمانی نے یہ خطبہ حضرت شیخ الہند کی فرمائش پر ترک موالات پر لکھا تھا اور دہلی کے اس اجلاس میں پڑھ کر سنایا تھا جس کو علما نے بہت پسند کیا تھا۔ حضرت شیخ الہند نے یہ خطبہ لکھنے کے لئے تین حضرات یعنی مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا حسین احمد صاحب اور علامہ عثمانی کو فرمایا تھا اور ان سب میں شیخ الہند نے علامہ عثمانی کا خطبہ پسند فرمایا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ادب اردو کی بحث میں مولانا محمد طیب صاحب کی عبارت پیش کی جا چکی ہے۔

بہر حال چونکہ ہندو اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے انگریزوں کے ساتھ تعاون ترک کرنے کی تحریک زوروں پر تھی اس لئے جمعیت العلماء کے اس اجلاس میں بھی اس پر مذہبی اور شرعی حیثیت سے غور ہونا تھا۔ چنانچہ علامہ عثمانی نے اپنے دلائل شرعیہ پختگی رائے اور قوت تحریر سے جلسہ پر چھا گئے۔ آپ کے اس خطبہ کے کچھ اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔ جس سے ان کی شرعی معلومات سیاست اور تحریک میں شرکت کا اندازہ ہو سکے گا۔

خطبہ عثمانی کے اقتباسات ترک موالات

کسی قوم کی فتح و ظفر کے دو ہی طرح کے سامان ہو سکتے ہیں۔ مادی یا روحانی، انہی روحانی اسلحہ میں سے ایک وہ ہتھیار ہے جس کو ترک موالات یا ترک تعاون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ترک موالات کی تحریک ان شاء اللہ تعالیٰ موثر ہے۔ بشرطیکہ قوم متفق ہو کر اس کو انجام دے۔ اگرچہ سیاسی اور مذہبی حیثیت سے اس میں بہت سے شبہات بھی پیدا کئے گئے ہیں لیکن جس قدر اس مسئلہ پر فکرت چینی کی جارہی ہے اسی قدر وہ زیادہ واضح اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ جو غلط فہمی پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ”ترک موالات“ دوستی اور محبت چھوڑنے کا نام ہے لیکن تعلقات اور معاملات کا چھوڑنا اس میں داخل نہیں۔

تحقیق لفظ موالات

میں کہتا ہوں کہ موالات کے لغوی معنی باہم ایک دوسرے کو دلی بنانے کے ہیں۔ اور دلی کے معنی قاموس اللغات میں دیکھ لیجئے۔ ”دوست“ کے بھی ہیں اور ناصر و مددگار کے بھی ہیں۔ اور قریب کے بھی اور متصرف کے بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیات موالات میں ان میں سے کس معنی کا قصد کیا گیا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کو امام التفاسیر کہنا چاہئے اولیاء کی تفسیر اھواناً و الصداً و ظہراً سے فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ موالات ممنوعہ کے معنی معاونت اور مناصر کے ہیں۔

سورہ محمد کی پہلی آیت سب جانتے ہیں کہ حضرت حاطب بن بلتعہ کے واقعہ میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت حاطب وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے لیکن انہوں نے ایک دنیوی مصلحت کے لئے مدینہ منورہ سے کفار مکہ کو ایک پوشیدہ خط لکھا جس میں یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تم پر اجماع میری رات اور ایک امٹڈنے والے سیلاب کی طرح ٹوٹنے والا ہے۔ تم اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ واقعہ طویل ہے حاصل یہ ہے کہ وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ میں پکڑ لیا گیا اور حضرت حاطب بحیثیت ایک مجرم کے جناب رسالت مآب میں حاضر کئے گئے۔ آپ نے ان سے عجز دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں نہ میں دین حق سے پھرا ہوں اور نہ کفر سے راضی ہوا

ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مکہ میں میرے اہل و عیال تھاتھے میرا کوئی خاندان وہاں نہ تھا جو ان کی حفاظت کرتا۔ خط لکھنے سے میری فرض یہ تھی کہ کفار مکہ میرے اہل و عیال کے بارہ میں میری کچھ رعایت کریں۔ اور یہ میں یقین رکھتا تھا کہ اللہ ضرور اپنے وعدہ کو جو اپنے رسول کے ساتھ کیا ہے پورا کرے گا اور میرا خط ان لوگوں کو خدا کی سزا سے نہیں بچا سکتا۔

ان واقعات کو پڑھ کر آپ بتائیے کہ کیا حضرت حاطب کو کفار کے ساتھ واقعی محبت قلبی اور دوستانہ تعلق تھا۔ کوئی شخص ایک صحابی بدی کی نسبت یہ یقین نہیں کر سکتا البتہ ایک ظاہری معاملہ معاونت کا انہوں نے کفار کے ساتھ ایسا کیا تھا۔

جو ایک رفیق رفیق کے ساتھ کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْحُدُودِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

اے مسلمانو! میرے دشمن اور اپنے دشمن کو یا رومہ و گارمت بناؤ پیغام بھیجے ہو تم ان کی طرف دوستی کا حالانکہ وہ منکر ہوئے ہیں اس سچائی کے جو تمہارے پاس آئی ہے۔

پس بدلتہ ثابت ہوا کہ موالات صرف محبت قلبی تک محدود نہیں بلکہ ہر ایسا معاملہ اور ہر ایسی اعانت و امداد جس سے ایک دوسرے کی رفاقت مترشح ہوتی ہے۔ موالات کے تحت میں داخل ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ایسی ایسی مترشح غاسیر کے بعد ہر ایک سمجھدار آدمی یقین کرے گا کہ ترک موالات اور ترک تعاون متقارب الفاظ ہیں۔ ہاں ترک تعلقات یا ترک معاملات ان دونوں میں ان دونوں سے کچھ زیادہ قیم ہے۔ ہماری عرض صرف اس قدر ہے کہ جو تعلقات اور معاملات موالات اور مناصرت کے تحت میں آجائیں وہ حرام ہیں۔

بلاشبہ ترک موالات کا حکم ایک دائمی اور عام حکم ہے۔ لیکن اس قوم کے مقابلہ میں وہ اور بھی زیادہ موکد ہو جاتا ہے جس نے علانیہ مسلمانوں پر چڑھائی کی اور ان کو ان کی بستیوں سے نکالا۔ چنانچہ سورہ محمدہ کی یہ آیت کفار کی اس تقسیم کو خوب واضح کرتی ہے۔

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّىْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ مَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّىْنِ وَخَرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ اٰخِرٰجِكُمْ اِنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمِنْ يَّوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور منصفانہ سلوک کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی اور نہ تم کو تمہاری بستیوں سے نکالا۔ بلاشبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ خدا تو تم کو ان لوگوں کی موالات سے روکتا ہے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہاری بستیوں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد دی اور جو لوگ ان سے موالات کریں وہی ظالم ہیں۔ (ترک موالات ص ۹-۱۰/۱۱)

یہاں تک علامہ عثمانی کے طویل خطبہ میں سے مختصر عبارتوں کو نقل کیا گیا ہے جس سے اصل مضمون یعنی کفار سے موالات اور مناصرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے آگے چل کر مجبور و مظلوم مسلمانوں کا کفار کے ساتھ تعلق کے معاملہ پر روشنی ڈالتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں:-

یہ بات بہت زیادہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو مسلمان قوم اپنی بدبختی سے کسی کافر قوم کے زیر حکومت آ گئی ہو اور اپنے ہاتھ پاؤں غیر مسلم حکمرانوں سے خوب بندھا چکی ہو اس کی قابل تاسف بیچارگی کا خیال فرما کر حق تعالیٰ شانہ نے ترک موالات کے حکم میں تھوڑی سی گنجائش بھی رکھی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

لَا يَعْصِي الْمُسْلِمُونَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ فِى شَيْءٍ أَلَا أَنْ تَطَّوَأْتَهُمْ نَفَقَةً

مسلمان مسلمانوں کے سوائے کافروں کو اپنا یا روہدگار نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کو اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر یہ کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرتے رہو۔

پس ترک موالات کے وقت ایک محکوم و مقہور قوم کو حاکم و قابض قوم کے مقابلہ میں اپنے نفع و ضرر کا پورا پورا موازنہ کر لینا چاہئے اور جہاں تک ہو سکے کوئی ایسی صورت نہ اختیار کی جائے جس سے مسلمانوں کی عام ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ (ترک موالات ص ۱۲)

کفار کے ساتھ خرید و فروخت

اس استثنائی حالت کو بیان کرنے کے بعد کفار کیساتھ خرید و فروخت اور دیگر معاملات کے متعلق حضرت علامہ لکھتے ہیں:-

”اس موقع پر یہ بھی فراموش نہ کیجئے کہ نفس بیع و شراء (خرید و فروخت) اجارہ (ٹھیکہ) وغیرہ معاملات موالات میں داخل نہیں ہیں۔ اگر بیع ایسی چیز کی کافر محارب کے ہاتھ کی جائے جس سے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر کام لے گا مثلاً اتھار کی یا لوہے کی (جو اتھار کا مادہ ہے) اس کو بدایہ وغیرہ میں ممنوع لکھا ہے“ (ترک موالات ص ۱۵)

کفار کی رسوم میں شرکت

مذکورہ تحریر سے کفار کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملہ کو صاف کرتے ہوئے ایک اور نہایت اہم اور نازک اور شرعی حیثیت سے قابل زجر امر پر مسلمانوں کو توجہ دلاتے ہوئے علامہ موصوف لکھتے ہیں:-

”بہت سے غیر خواہ ہندو مسلم اتفاق کے عواقب اور عوام الناس اور بعض لیڈروں کی ان غلط کاریوں پر متنبہ فرما رہے ہیں جو اس اتفاق کے جوش سے پیدا ہوئی ہیں مثلاً قربانی گاؤں میں بعض جگہ تشدد و مزاحمت کیا جانا یا قربانی کے جانور کو سجا کر رضا کاران خلافت کا گوشالہ میں پہنچانا یا تشدد لگانا یا ہندوؤں کی ارضیوں کے ساتھ خصوصاً ”رام رام ست“ کہتے ہوئے جانا یہ کہنا کہ امام مہدی کی جگہ امام گاندھی تشریف لائے ہیں۔ یا یہ کہ اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی تو مہاتما گاندھی نبی ہوتے یا قرآن و حدیث میں بسر کی ہوئی عمر کو ثوابت پرستی کرنا یا یہ دعا کرنا کہ اگر میں کوئی مذہب تبدیل کروں تو سکھوں کے مذہب میں داخل ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بلاشبہ میں بھی سبب اپنی قوم کے بڑے سربراہ آوردہ افراد کو سنتا ہوں کہ وہ اس قسم کے محرمات یا کفریات کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ باتیں زبان سے بے دھڑک نکال دیتے ہیں۔ جن کو سن کر ایک سچے مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اور قصد کرتا ہوں کہ اس طوفان بے قیصری کو روکنا جب اپنی قدرت میں نہیں تو ان معاملات سے بالکل یکسوئی بہتر ہے۔ مگر پھر شیطان اخرس اور لجام النار والی وعیدیں یاد آتی ہیں اور طمان اللہ کوئی نفع المؤمنین (صحیح کرنا مومنین کو نفع بخشتا ہے) امید کی ایک جھلک پیدا کرتی ہے۔ تو ناچار یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اپنے خیالات مسئلہ کے ہر ایک پہلو پر واضح کاف طریقہ سے ظاہر کر دینے چاہئیں۔

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم تو خواه از خشم چہ گیر خواه ملال

(ترک مولات ص ۲۲)

اس عبارت سے حضرت عثمانی کی اس قلبی اور عالمانہ انفرادی شان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی تحریک میں ایسی روش کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو شریعت سے ادھر ادھر ہو جائے اور جس میں جذبات کے ماتحت کسی غیر اسلامی حرکت یا شعار کو کوئی مسلمان اختیار کرے چنانچہ تحریک ترک مولات میں مسلمانوں نے اپنی پیشانیوں پر قشقے لگائے اور ایسی باتوں میں جھلا ہو گئے جو قطعاً حرام تھیں۔ مولانا عثمانی کی یہ شان ہمیشہ رہی کہ وہ جذبات کی رو میں ہرگز نہ بہتے تھے بلکہ ہر مذہبی

اور سیاسی مسئلہ میں اس کی حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھتے تھے خواہ اس سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو۔ تحریک ترک موالات میں بڑے بڑے لیڈر اور مسلمان جذبات کی رو میں بہہ کر غیر محتاط اقدام سے بھی نہ چوکتے تھے مگر علامہ موصوف ان امور سے کبھی بھی متاثر نہ ہوئے۔

یہی حال حضرت شیخ الہند کا بھی تھا کہ اپنے لئے یا اپنی قوم کے لئے جذبات میں بہہ کر شریعت کے حکم میں کسی خالت میں بھی کوئی بزمی کرنے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ جمعیتہ العلماء کے اسی سالانہ جلسہ میں اپنے خطبہ صدارت میں ہندوؤں کی ترک موالات میں شرکت کرنے کے متعلق فرمایا:

”برادران وطن نے تمہاری اس مصیبت میں جس قدر تمہارے ساتھ ہمدردی کی ہے اور کر رہے ہیں وہ ان کی اخلاقی مروت اور انسانی شرافت کی دلیل ہے۔

اسلام نے احسان کا بڑا احسن قراں دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ احسان اس کا نام ہے کہ آپ اپنی چیز کسی کو دے دیں۔ کسی دوسرے کی چیز اٹھا کر دے دینے کو احسان نہیں کہتے اس لئے آپ برادران وطن (ہندوؤں) سکھوں کے احسان کے بدلے میں وہی کام کر سکتے ہیں جو اخلاقی اور شریعتی طور پر اپنے اختیارات سے کر سکتے ہوں۔ مذہبی احکام خدا کی لمانت ہیں اس پر تمہارا اختیار نہیں ہے اس لئے لازم ہے کہ حدود مذہب کے اندر کر تم احسان کے بدلے میں احسان کرو اور دونوں قومیں مل کر ایک ایسے زبردست دشمن کے مقابلے کے لئے کھڑے ہو جاؤ جو تمہارے مذہب تمہاری آزادی کو پاہل کر رہا ہے۔“ (خطبہ ص ۴۸)

یہ ہے حضرت شیخ الہند کا نظریہ کہ برادران وطن سے صرف اتنے درجہ میں تجاوز کیا جائے کہ حدود الہی میں کوئی مداخلت یا اسلام کو کوئی ضعف نہ پہنچے یا مسلمان دب کر نہ رہ جائیں آپ کا انقلابی پروگرام بھی یہی تھا کہ جنگ عظیم کے دوران میں جب کہ برطانیہ پر مصیبت کے بادل چھائے ہوئے ہیں امیر افغانستان اور ترکی کے ذریعہ ہندوستان پر حملہ کیا جائے اور قبائلی علاقہ کے مسلمانوں کو عام بغاوت پر آمادہ کر کے ان طریقوں سے ہندوستان کو حاصل کیا جائے رہی یہ بات کہ رولٹ کمیٹی کی رپورٹ جو گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے ہوئی یہ تھی کہ مولانا محمود الحسن اور ان کے اصحاب کی یہ تجویز تھی کہ برطانیہ کو شکست دے کر ہندوستان میں ایک عارضی حکومت قائم کی جائے جس کے صدر راجہ مہندر پر تاب سنگھ ہوں جو ضلع متھرا کے ایک رئیس تھے اور ۱۹۱۴ء میں یورپ چلے گئے تھے اور برطانیہ کی مخالف سلطنتوں سے تعلقات رکھتے تھے یہ رپورٹ میرے نزدیک روایت و درایت دونوں حیثیتوں سے غلط ہے اور حیرانی یہ ہے کہ تاریخ دیوبند کے مصنف نے بھی یہ لکھ دیا کہ۔

”اس (شیخ الہند کی انقلابی تحریک) میں حکومت کی صدارت کا منصب راجہ مہندر پر تاب

کے لئے تجویز کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے ہندوستان کو سیکولر اسٹیٹ (لاذہمی ریاست) بنانے کا یہ پہلا تصور تھا جو شیخ الہند نے پیش فرمایا۔ (مدنی، ص ۱۳۶)

حضرت شیخ الہند کا منشا کبھی بھی سیکولر اسٹیٹ بنانے کا نہ تھا اور آنحضرتؐ کی وجہ سے ہندوستان پر تباہی والی رپورٹ بھی غلط ہے۔ شیخ الہند کے استاذ مولانا محمد قاسم صاحب کا جہاد بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو دوبارہ برسرِ اقتدار لانے کے لئے تھا۔ یہی منشا شیخ الہند کا تھا کہ ترکی افغانی اور قبائلی علاقوں سے علم جہاد بلند کر کے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کی جائے کیونکہ ہندوستان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی حکومت قائم کی جاتی۔ لے دے کر کابل، ترکی اور آزاد قبائل کے مسلمانوں سے ہی ایسی توقع کی جا سکتی تھی۔ شیخ الہند کی تحریک دارالعلوم دیوبند، شریعت جمعیت، الانصار اور بعد ازاں دہلی کی نظارت المعارف ان میں کوئی بھی غیر مسلم شریک نہ تھا۔ البتہ دارالعلوم کی فضا کے علاوہ دہلی میں حکیم ہاجل خان مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر انصاری یہ حضرات تھے جو حضرت شیخ کے ساتھ تھے اور باہر مولانا سعید اللہ صاحب سندھی اور مولانا منصور انصاری کام کر رہے تھے۔ البتہ مالٹا سے واپسی پر ترک موالات کی تحریک میں شیخ الہند اور غیر مسلم شریک تھے مگر یہ بعد کی بات ہے۔ میرا قیاس ہے کہ مصنف تاریخ دیوبند نے یہ خیالات ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ سے لئے ہیں جس میں سید طفیل احمد نے لکھا ہے:-

”رولٹ کمیٹی کی تحقیقات مولانا مولوی محمود حسن کے بارے میں گھج ہو یا غلط مگر اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ برطانیہ کے خلاف مولوی محمود حسن کی تحریک مذہبی نہ تھی بلکہ سیاسی تھی اس لئے کہ انہوں نے اپنی مجوزہ حکومت کا صدر ایک ہندو قرار دیا تھا۔“ (ص ۱۳۶)

مجھے طفیل احمد صاحب کی مذکورہ رائے سے بھی اتفاق نہیں۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا کہ شیخ الہند کی تحریک مذہبی نہ تھی سیاسی تھی حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا۔ علما اور بالخصوص علمائے رہانی کی کوئی سیاست مذہب سے جدا نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسلام میں سیاست مذہب سے ہرگز جدا کوئی چیز نہیں ہے اگر سیاست سے مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے تو اول تو اسلام میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں لیکن اگر فرض کر لیا جائے تو پھر بقول اقبال

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

اس لئے شیخ الہند کی قدر و قیمت کو یہ کہہ کر قطعاً گھٹانا ہے کہ ان کی تحریک مذہبی نہیں بلکہ سیاسی تھی۔ فاضل مصنف ”تاریخ دیوبند“ نے سید طفیل احمد کی رائے پر ناقدانہ نظر نہیں ڈالی اور بظاہر انہی کی تقلید میں یہ لکھ دیا کہ ”ہندوستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کا یہ پہلا تصور تھا جو شیخ الہند نے پیش فرمایا۔“

ذالک بہتان عظیم اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ شیخ الہند حاجی امداد اللہ صاحب سید احمد صاحب شہید مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جیسے مجاہدین کی جماعت سے علیحدہ ایک نظام لے کر اٹھے تھے حالانکہ ان سب کا فضا محض اسلام کو غالب کرنا تھا۔ میں قارئین کو ایک بار پھر شیخ الہند کی مذکورہ بالا عبارت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد دین کے غلبہ کے سوائے کچھ نہ تھا۔ چنانچہ آپ جمعۃ العلماء کے صدارتی خطبہ میں بار بار اسلام اور مسلمانوں کی نصرت اور دعویٰ کی طرف علما کو توجہ دلا رہے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں:-

”اگر یہ سب (مسلمان) متفقہ طور پر اسلامی خدمت کے لئے صبر و استقامت کی ڈھال لے کر کھڑے ہو جائیں تو کیا کوئی طاقت ہے جو توحید کی بجلی پر غالب آ جائے ”دشمنان خدا ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو صلہ ہستی سے ملانے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی نصرت اور توفیق سے مومنین کی قوت ایمانی اور استقامت ہمیشہ ان کی کوششوں کے سامنے سد سکندری ثابت ہوئی ہے۔ اسلام خدا کا نور ہے جو ان کو چشموں کی معاندانہ پھونک سے کبھی نہیں بجھ سکتا۔ قرآن عظیم تو حید آج تمہارے ایمان اور اخلاص کا امتحان لیا جا رہا ہے خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے جلال اور جبروت کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کون ہے جو دنیا کی ناپائیدار ہستیوں کے خوف سے خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر تم کو میدان حشر میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اگر تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آرزو ہے تو اس کے پاک دین کی حفاظت کرو۔ اس کے مقدس احکامات کی اطاعت کرو۔ اس کی امانت توحید کو بر باد نہ ہونے دو اور اس کی دی ہوئی عزت کو حقیقی سمجھو۔“ (خطبہ صدارت ص ۷۸)

یہ ہے حضرت شیخ الہند کا نظریہ جس کے بعد اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

انکشاف حقیقت

مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کی ہندوستان کو واپسی کے بعد یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ راجہ مہندر پرناب کو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے جو اپنے خیالات میں شریک کیا تھا اس کی وجہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی تھی اور وہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ ہماری تحریک ٹل ہو جائے تو انگریز کی نظروں میں صرف مسلمانوں ہی کی قوم نشانہ ستم نہ بن جائے بلکہ ہندو بھی اس میں شامل نظر آئے اسی نظریہ کی خاطر سیاستا شیخ الہند نے راجہ مہندر پرناب کو آئندہ بننے والی حکومت میں شریک کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اگر

شیخ الہند کی سکیم پوری ہو جاتی تو اس کے ماتحت ہندوستان میں صرف مسلمانوں کا اقتدار ہوتا۔ کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی اور ہندو بھی سلطنت مظلیہ کی طرح اس میں حصہ لیتا رہتا۔ سیکولر اسٹیٹ اور شیخ الہند ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

اسی نظریہ کو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنا لائحہ عمل بنایا ہوا تھا جیسا کہ مذکورہ عبادات سے واضح ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد میں مسلمانوں کی کسی ایسی بات سے ہرگز متفق نہیں نظر آتے جس میں مسلمان شہکار اسلامی سے ایک قدم بھی اوجھڑا ہر جذبات سے مطلوب ہو کر ہٹ جائیں۔

علامہ نے ترک موالات پر شرعی حیثیت سے اپنے خطبے میں جو روشنی ڈالی ہے وہ صرف سیاسی ماحول کے ماتحت ہے بلکہ وہ اسلام کا ایک مستقل مسئلہ ہے جس کے تمام پہلو قریب قریب آ گئے ہیں بہر حال موصوف کے خطبہ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ تحریک خلافت کے تقاضوں کے پورا کرنے میں جمعیۃ العلماء کے پلیٹ فارم اور خلافت کی سٹیجوں پر ملکی اور ملی سیاسیات میں نہایت ممتاز کردار ادا کر رہے ہیں علامہ کا یہ وہ خطبہ تھا جو پانچ سو علما اور پبلک کے دست بردست اجلاس میں پڑھا گیا تھا۔

جمعیۃ العلماء کے تیسرے سالانہ جلسہ میں شرکت

جمعیۃ العلماء کے ۱۹۲۰ء کے اجلاس کے علاوہ موصوف ۱۹۲۱ء کے تیسرے سالانہ اجلاس میں بھی شامل ہوئے جو مولانا ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں آپ نے دو زبردست تقریریں کیں تا آنکہ جلسے کا رنگ بدل ڈالا۔ آپ اپنی تقریر فرما چکے تھے کہ مولوی محمد فاخر الہ آبادی نے مسئلہ گاؤ کشی کے بارے میں ہندوؤں کی دلجوئی کے لئے تجویز پیش کی کہ گائے کی بجائے بھیڑ و بکری کی قربانی کر لی جائے اور خاص طور پر علامہ عثمانی اور حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کا نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مخالفت کے باوجود یہ مسئلہ پاس ہو کر رہے گا۔ اس چیلنج پر حضرت عثمانی کی رگ اسلام پھڑک اٹھی اور آپ نے اس مضمون کا حوالہ دے کر کہ آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعض ازواج مطہرات کی خاطر شہد کھانے کا ارادہ ترک فرمادیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حلال فرمایا تھا بلکہ فیہ شفاء للناس ارشاد فرمایا تھا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے سمجھا آیت نازل ہوئی۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبغی مرضات ازواجک یعنی اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لئے اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کئے لیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔

اس آیت کا حوالہ دے کر اور اس کے پس منظر کو واضح کر کے علامہ موصوف نے جو تقریر کی تھی اس نے تمام اہل جلسہ کو ہلا ڈالا تھا۔ آپ نے اس تقریر میں اپنی پوری عالمانہ بصیرت اور علمی قوت سے بتایا کہ گائے کی قربانی شہد کی طرح حلال ہے پھر کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ حلال شے کو اپنے لئے ممنوع قرار دے اور آنحالیہ آنحضور صلعم کو بھی اس کی اجازت نہ دی گئی۔ اس تقریر سے جلسہ کی رائے عامہ علامہ کے ساتھ ہو گئی اور اس ریڈیو لیوٹن کو اس اجلاس میں رد کر دیا گیا۔ اس اجلاس کی کیفیت کے رپورٹر اپنا آنکھوں دیکھا حال یعنی مولانا نصر اللہ خان صاحب ایڈیٹر تنسیم اپنے اخبار میں لکھتے ہیں جس کا ذکر پہلے بھی علامہ کی تقریری خوبیوں کے سلسلہ میں آچکا ہے۔

”لاہور میں مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں جمعہ علمائے ہند کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی تقریر نہایت محرکہ آراء تھی وہ جمعہ علمائے ہند کے ممتاز ترین علما میں شمار ہوتے تھے۔“ (الہام تنسیم لاہور ۳ دسمبر ۱۹۳۹ء ص ۲۷ کاظم)

غرض کہ حضرت موصوف جس جلسہ میں جس مسئلہ کو لے کر اٹھتے کامیاب ہوتے۔ اسی مسئلہ کا ڈکشی کا ذکر دہلی کے ایک اجلاس میں آیا۔ حکیم اجل خان مرحوم اور مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا بھی رجحان ترک موالات کے زمانہ میں یہی تھا کہ ہندو کی خاطر گائے کی قربانی کو ترک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے فیصلہ کے لئے ان حضرات نے حضرت شیخ الہند کو دہلی تشریف لانے کی دعوت دی۔ لیکن آں مقدم تو بیماری اور نقاہت کے باعث تشریف نہ لے جاسکے بلکہ ایک خط لکھ کر مولانا عثمانی کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا جس میں تحریر تھا کہ شرعی حیثیت سے مولانا شبیر احمد صاحب جو فیصلہ دیں گے وہ میرا فیصلہ تصور کیا جائے۔ چنانچہ مولانا دہلی تشریف لے گئے وہاں ان اکابرین خلافت سے گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو بڑے بڑے لوگوں میں مولانا کی تاریخی گفتگو خیال کی جاتی ہے اور جو اپنی نوعیت میں بہت دلچسپ ہے۔ مولانا محمد علی نے فرمایا کہ اگر اتحاد ملی کی خاطر گائے کی قربانی کو ترک کر دیا جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ اس پر حضرت عثمانی نے فرمایا کہ اگر کل کو ہندو یہ کہنے لگیں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں لہذا ہماری خاطر اس مسجد کو چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ گوارا کر سکیں گے۔ مولانا محمد علی نے فرمایا کہ یہ تو ایک مستقل چیز ہے جو عمارت کی شکل میں موجود ہے۔ گائے کی قربانی کی طرح ہر سال اس کی تجدید نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ جواب سن کر فرمایا کہ اچھا اگر ہندو یہ خواہش کریں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں اذان دینی چھوڑ دی جائے جو کہ پہلے سے تو موجود نہیں ہوتی بلکہ پانچوں وقت میں یکے بعد دیگرے دی جاتی ہے۔ اس کا مولانا محمد

علی کو جواب بن نہ پڑا۔ اکابر سے سنا ہے کہ مولانا محمد علی نے مولانا شبیر احمد صاحب کے پاؤں پر اپنی ٹوپی رکھ دی جس کو مولانا نے بطور عزت اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا کہ اس ٹوپی کی قدر و قیمت میری نظروں میں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ لیکن آقائے نامدار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم اور فرمان کی قدر و قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے جس کے سامنے بولنے کی گنجائش نہیں۔ جب جوہر مرحوم نے کہیں کو بھی مولانا کی سہل انگاری نہ دیکھی تو کہنے لگے کہ اچھا اس مسئلہ کو شیخ الہند کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس پر مولانا عثمانی نے شیخ الہند کا گرامی نامہ جیب سے نکال کر پیش کر دیا کہ مسئلہ کاؤ کشی میں جو مولانا شبیر احمد صاحب کی رائے ہوگی وہی میری رائے تصور کی جائے۔ جس پر جلسہ میں سناٹا چھا گیا۔ اس واقعہ کی کیفیت اجمالی طور پر سید سلیمان ندوی مرحوم نے بیان فرمائی ہے جس کو میں آغاز کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں لکھتے ہیں:-

” (شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ) خود تشریف نہ لے جاسکے (بلکہ) اپنے قائم مقام یا ترجمان کی حیثیت سے مولانا شبیر احمد صاحب کو ہی بھیجا ان مقامات میں سے خاص طور سے دہلی کے جلسہ میں ان کی نیابت یادگار اور مشہور ہے گائے کی قربانی ترک کرنے کے مسئلہ میں بھی جس کو حکیم اجمال خان مرحوم نے اٹھایا تھا حضرت مولانا شیخ الہند کی طرف سے مولانا شبیر احمد صاحب نے نہایت واضح و تفریف فرمائی تھی۔ یہ ترجمانی اور نیابت مولانا شبیر احمد صاحب کے لئے نہ صرف فخر و شرف کا باعث بلکہ ان کی سعادت اور ارجمندی کی بڑی دلیل ہے۔“ (معارف اپریل ۱۹۵۷ء ص ۳۰)

جمعۃ العلماء ہند کا چوتھا اجلاس

یہ اجلاس ۲۳ دسمبر ۱۹۳۲ء کو بمقام گیا۔ مولانا عثمانی کے بڑے بھائی فاضل اجل و مدبر یگانہ مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کی صدارت میں ہوا۔ یہ اجلاس اس وجہ سے اور بھی اہم تھا کہ خلافت اور کانگریس کے جلسے بھی ساتھ ساتھ کیا میں منعقد ہو رہے تھے اور اب تک برطانوی حکومت کا پورا بائیکاٹ تھا لیکن اب ایک پارٹی کا یہ خیال تھا کہ کونسلوں میں شرکت کر کے حکومت کے معاملات میں دخل ہو کر ملک کی بہتری کی تدبیریں سوچی جائیں۔ چنانچہ خلافت اور کانگریس والے دونوں اس سے متفق تھے مگر جمعۃ العلماء میں کونسل کی ممبری کو ناجائز قرار دیا گیا۔ یہ خطبہ فاضل دانش مند مولانا حبیب الرحمن عثمانی کی سیاست کا شاہکار تھا۔ آپ کی حاضر و ماضی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جلسہ سے دو روز پہلے یہ خطبہ لکھنا شروع کیا۔ ادھر لکھتے جاتے تھے اور ادھر کاتب سے کتابت کرتے جاتے تھے۔ اور کاپیاں قاسمی

پریس میں چھتی جاتی تھیں۔ عجب عجلت کا وقت تھا اور حضرت صدر روانہ ہو رہے تھے اور ادھر تازہ تازہ خطبہ کی گڈیاں باندھی جا رہی تھیں۔

اس خطبہ کی ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے ہی اس کو پڑھا تھا۔ جس سے جلسہ پر ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مگر سب سے بڑی خاص بات اس جلسہ میں مولانا عثمانی اور سید سلیمان ندوی اور دیگر لیڈروں کا اختلاف رائے اور مولانا عثمانی کی کامیابی تھی۔ جس کو مولانا سید سلیمان ندوی نے حسب ذیل عبارت میں پیش کیا ہے لکھتے ہیں:-

”۱۹۲۲ء کے آخر میں گیا میں کانگریس اور جمعیتہ العلماء کے شاعر اجلاس ہوئے۔ جمعیت کے اس اجلاس کے صدر مولانا حبیب الرحمن صاحب تھے۔ ان کے ساتھ حلقہ دیوبند کے اکثر اساتذہ آئے ہوئے تھے ان میں مولانا شبیر احمد صاحب بھی تھے۔ کانگریس اور جمعیتہ کے یہ اجلاس ایک خاص حیثیت سے اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی اس اجلاس میں کانگریس کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی ہوئی اور پنڈت موتی لال سی آر واس حکیم اجمل خان ڈاکٹر انصاری کی رہنمائی میں ترک موالات کی جگہ جس میں کونسلوں اور اسمبلیوں کا بائیکاٹ بھی تھا یہ تجویز سامنے رکھی گئی کہ ان کونسلوں اور اسمبلیوں پر قبضہ کر کے حکومت کو بے دست و پا کر دیا جائے گویا مقصد یہ تھا کہ مقصود کے حصول کے لئے طریق جنگ اور لڑائی کے ڈھنگ کو بدلا جائے۔ اس تحریک کے حامیوں نے سوراج پارٹی اپنا نام رکھا اس وقت گاندھی جی ابوالکلام محمد علی وغیرہ جیل میں تھے۔ ان کے خالص پیروؤں نے اس کی سخت مخالفت کی اور نوچھڑ نہ بدلنے والے کالقب پایا۔ کانگریس کی طرح جمعیتہ میں بھی حکیم صاحب نے اس تجویز کو پیش کیا اور اس کے فیصلہ کے لئے ارکان جمعیتہ کا خاص جلسہ ہوا۔ تجویز کے حامیوں کی طرف سے خاکسار نے اور مخالفوں کی طرف سے مولانا شبیر احمد صاحب نے تقریریں کیں۔ مولانا شبیر احمد صاحب کی اس تقریر کا صرف ایک حصہ مجھے یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام خانہ کعبہ کو فتح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتے تھے۔ مگر چونکہ قریش کو مسلم تھے۔ ان کو یہ بات کعبہ کی حرمت اور اوب کے خلاف نظر آئی اس لئے حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری قوم تازہ مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا کر پھر اس کی بنیاد ابراہیمی اساس پر رکھتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے مولانا نے فرمایا کہ ترک موالات کی بدولت ابھی ہماری قوم انگریزوں کی غلامی سے نئی نئی نکلی ہے یہ اسمبلی اور کونسل کے چکر میں پڑ کر پھر غلام نہ بن جائے بہر حال ووٹ لئے گئے اور مولانا (شبیر

احمد صاحب) کی مخالفت کامیاب ہوئی۔“ (معارف اپریل ۱۹۵۰ء میں ۳۰۲-۳۰۳)

مولانا ندوی کی اس تحریر سے علامہ عثمانی کا مقام سیاست اور ان کی اصابت رائے نیز عوام و خواص کو اپنی جانب ملانے میں زور علم و تقریر کے ذریعہ کامیابی کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی قسم کی غفلت انداز تقریروں کا علم مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی حسب ذیل تحریر سے ہوتا ہے اور یہ بھی کہ علامہ جمعیت خلافت اور کانگریس کے جلسوں میں اسلامی نمائندگی شدد مد سے کرتے نظر آتے ہیں چنانچہ اکبر آبادی صاحب لکھتے ہیں:-

”ہر معاملہ میں (علامہ عثمانی) اپنی رائے صفائی اور آزادی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ چنانچہ شاید لوگوں کو اب تک یاد ہو کہ دہلی کے عظیم الشان جلسہ میں پنڈت مدن موہن مالویہ کے مقابلہ پر اور ۱۹۳۲ء میں گیا میں جمعیت علمائے ہند کے سالانہ جلسہ کے موقع پر کونسلوں کے ہائیکاٹ کے مسئلہ پر حکیم محمد اجمل خان مرحوم کی مخالفت میں حضرت الاستاذ (مولانا شبیر احمد صاحب) نے کس قدر ہنگامہ آفرین و معرکہ آرا تقریریں کی تھیں۔“ (برہان جنوری ۱۹۵۰ء حصہ نظرات)

جمعیت العلماء ہند کا چھٹا اجلاس

یہ اجلاس از ۱۱ تا ۱۶ جنوری ۱۹۴۵ء میں سید سجاد صاحب نائب شریعت بہار کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم بھی اس میں شریک تھے۔ علامہ عثمانی نے حسب عادت اعلیٰ درجہ کی بصیرت افروز تقریر کی۔ مولانا سید محمد سہوانی مبلغ دارالعلوم دیوبند نے بتایا کہ مولانا نے تقریر کرتے کرتے آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل میں معرفت و نور کے دریا بہا دئے اسی تقریر میں فرمایا تھا کہ چار کا عدد رب العزت کو کچھ ایسا پسند آیا ہے کہ انبیائے اولوالعزم موسیٰ، عیسیٰ، داؤد اور محمد صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین چار ہیں۔ کتابیں یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن بھی چار ہیں۔ ملائکہ مقررین یعنی جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی چار ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ بھی چار ہیں اور سلسلہائے تصوف نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ بھی چار ہیں۔ اس تقریر کے بعد پھر آپ دیوبند کو روانہ ہو گئے مراد آباد کے سٹیشن پر اہل شہر کا ہجوم تھا اور ان کی خواہش تھی کہ مولانا ایک تقریر اور فرمائیں چنانچہ ان کے بے حد اصرار پر آپ نے ایک اور تقریر فرمائی جس نے اہل مراد آباد پر پورا سا حیرانہ عمل کیا۔

گیارہواں اجلاس

۱۹۳۱ء کے جمعیت العلماء کے سالانہ اجلاس کے آٹھ سال بعد ۲۵/۴/۳۹ء کو بصدارت

مولانا عبدالحق مدنی دہلی میں شاندار اجلاس ہوا۔ ۱۹۳۱ء کے آٹھ سال بعد تک کوئی سالانہ جلسہ نہ ہوسکا کیونکہ اس اثنا میں جمعیت العلماء کے افراد بار بار جیلوں میں جاتے رہے۔ بہر حال دہلی کا یہ جلسہ چونکہ آٹھ سال کے بعد ہوا تھا اس لئے بڑی شان سے منعقد ہوا صرف دارالعلوم دیوبند کے ایک ہزار کے قریب طلبہ نے اس میں شرکت کی۔ علامہ عثمانی نے بھی اس جلسہ میں شرکت فرمائی اور حسب روایات زبردست تقریر فرمائی۔ جمعیت العلماء کے اس اجلاس میں جہاں اور تجویزیں پاس ہوئیں ان میں چند تجویزیں یہ بھی تھیں کہ آزادی ہند کے لئے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل کرنے کی پالیسی کا اعلان کیا جائے۔

۲۔ دو پامندر تعلیمی سکیم کے نام سے اختلاف رائے کا اظہار۔

۳۔ کانگریس کے اس طرز عمل سے اظہارِ ناراضی کہ اس نے صنعتی کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں رکھا۔

۴۔ کانگریس سے مطالبہ کہ وہ مسلمانوں کی حق تلفیوں کی تحقیقات کے لئے کمیٹی مقرر کرے۔

۵۔ اڑیسہ کی کانگریسی حکومت میں کوئی مسلمان وزیر مقرر نہ ہونے پر ادوری پی میں مسٹر شریف

کی جگہ دوسرا مسلمان وزیر مقرر نہ کئے جانے پر اظہارِ افسوس۔ (مسلمانوں کا ووٹ مستعمل ۱۹۳۱ء)

جمعیت العلماء کے اجلاس کے یہ ریزولوشن کانگریس کی ذہنیت کو صاف طور پر بے نقاب کرتے ہیں۔ ترک موالات کے زمانہ کے بعد ۱۹۲۶ء میں ہندو مسلم فسادات ہو چکے تھے اور اب نہ صرف مہاسبائیوں میں تعصب کی آگ بھڑک رہی تھی بلکہ کانگریس بھی درپردہ ہندو قوم کی ترقی کی خواہاں تھی۔ ان حالات میں جمعیت العلماء نے کانگریس کے ساتھ تعاون کا قدم اٹھایا تھا مگر ہندو مسلم سیاسیات کا دھارا اب کسی اور رخ پر بہہ رہا تھا۔ علامہ عثمانی نے اس جمعیت کے اجلاس میں مسلمانوں کی سیاست کا رخ متعین فرمایا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں اور جمعیت العلماء کو کانگریس کے ساتھ اشتراک عمل سے پہلے کچھ شرائط ایسی منوانا چاہئیں کہ وہ ہندوؤں کے تابع مہمل بن کر نہ رہ جائیں اور دوسری بات یہ کہ مسلمان بحیثیت اجتماعی شرکت کریں نہ کہ انفرادی طور پر۔ لیکن جمعیت العلماء کے اکثر افراد بلا شرط کانگریس میں شامل ہو کر ہندوستان کی آزادی کے خواہاں تھے۔ علامہ عثمانی نے اس زبردست اجلاس میں حسب ذیل آیت پر تقریر فرمائی۔

اللہین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا انہیں کے لئے امن ہے

اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

آیت کی حقیقت بتلا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانے سے امن و ہدایت خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ علامہ عثمانی نے اس اجلاس میں بلا شرائط شرکت کی مخالفت کی۔ حالانکہ ۱۹۲۷ء کے سالانہ اجلاس میں جو حضرت الاستاذ مولانا محمد انور شاہ صاحب کی زیر صدارت دسمبر ۱۹۲۷ء میں پشاور منعقد ہوا تھا اس میں مسلم لیگ کے صدر مشرف جناح کے چودہ نکات کی تائید کی گئی تھی۔ گویا مسلم لیگ کے ساتھ جمعیۃ العلما کا اک گونا اتفاق معلوم ہونے لگا تھا۔

اس اجلاس میں شرکت کی تحقیق کا علامہ کے اپنے خط بنام مولانا منظور احمد نعمانی مورخہ ۲۹ دسمبر ۱۹۳۵ء مطابق ۲۳ محرم ۱۳۶۵ھ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں:-

”عالم ۱۹۳۹ء میں اجلاس جمعیۃ الہندوؤں کے موقع پر یاد ہوگا کہ آپ نے قبل از اجلاس کچھ گفتگو مجھ سے کی تھی۔ مجھے بہت کچھ امید ہو گئی کہ آپ جیسے لوگ وہاں میری ہموائی کریں گے۔ میں ورنگ کبھی میں دو روز تک ان حضرات سے بحث رہا۔ خیر اس میں تو آپ شامل نہ تھے پھر سبکیٹ کبھی میں مسئلہ آیا آپ بھی اس میں شریک تھے میں نے اپنے خیالات کا برملا اظہار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ اس کی تائید میں آواز اٹھائیں گے مگر میں نے دیکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی کی تقریر پر کوئی شخص نہ بولا چنانچہ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔“ (مراسلہ سہ ماہیہ مسلم لیگ برصغیر دہلی ص ۸)

اس تحریر سے اس سالانہ اجلاس کی شرکت واضح ہو جاتی ہے نیز مذکورہ خط سے علامہ کی انفرادیت اور کانگریس اور ہندوؤں کے طرز عمل سے اک گونہ بیزاری کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی رائے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا یہی تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کی نگہداشت بہر نوع ضروری ہے مبادا کہ بغیر شرط اور انفرادی طور پر کانگریس کے ساتھ اذعام اسلامیان ہند کے حقوق کی پامالی کا باعث ہو۔ حضرت مولانا محمد عماد الدین صاحب انصاری شیر کوٹی مولانا کے رفیق خاص ایک ہندو مسلم مشترکہ جلسہ میں علامہ کی شرکت، تقریر اور مسلم حقوق کی اہمیت کی نگرانی کے متعلق اپنے ایک خط میں جو راقم الحروف کے نام ہے تحریر فرماتے ہیں:-

”دہلی میں ایک جلسہ ہوا جو (ہندو مسلم کا) مشترکہ تھا جس میں ہندوستان کے تمام مشہور لیڈر موجود تھے۔ گاندھی ابوالکلام موتی لال نہرو اور کانگریس کے مشہور ممتاز لیڈر جمع تھے۔ ادھر جمعیۃ العلما کے تمام علامہ مسئلہ زیر غور یہ تھا کہ کیا کانگریس میں شرکت بغیر شرط مناسب ہے نیز اہل اسلام من حیث الجماعت شرکت چاہتے تھے اور علماء کانگریس بلا شرط شرکت پر مجبور کر رہے تھے۔ جلسہ بڑی اہمیت رکھتا تھا اور دونوں جانب سے پر زور تقریریں ہوتی تھیں۔ جلسہ کئی دن رہا اور آخر

جمعیتہ العلماء نے فیصلہ کر دیا کہ بلا شرط کانگریس کی شرکت منظور کر لی جائے مولانا شبیر احمد صاحب سے خاموش نہ رہا گیا۔ جلسہ میں اٹھے سادہ سا کرتا اور پاجامہ سر پر معمولی ٹوپی محمود کیپ (حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی سی ٹوپی) آپ نے صدر جلسہ سے اجازت لی۔ پھر ایسی بارعب اور پر جلال تقریر کی کہ جلسہ کا رنگ بدل دیا۔ تقریر کا مدوجرد دلائل کی پختگی الفاظ کی بے ساختگی اور تسلسل کی وجہ سے نہرو اور گاندھی کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا ”مولانا آپ زور تقریر سے جلسہ پر اثر ڈال رہے ہیں اور جلسے کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں“۔ مولانا نے فرمایا کہ ”میں سادہ اور سلیس الفاظ میں ان دلائل کو پیش کر رہا ہوں جن سے آپ کے جال کے تار و پود بکھرتے نظر آ رہے ہیں یہ رعب نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اگر ہم بلا شرط شرکت کر لیں تو ہماری قومیت فنا ہو جاتی ہے۔ جمعیتہ العلماء اہتیار ڈال چکی تھی مولانا کی تقریر نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں۔ یہ جلسہ ختم ہوا اور شہر میں مسلمانوں کا ایک اور جلسہ ہوا۔ مولانا نے نہایت وضاحت سے اپنے مدعا کا اظہار کیا اور ساتھ ہی جمعیتہ العلماء سے استعفاء دینے کا ارادہ کیا لیکن مولانا حسین احمد صاحب کے اصرار پر خاموشی اختیار کی مگر برابر حق کوئی سے کام لیتے رہے۔“

الحاج مولانا انصاری شیر کوئی مدغلہ کے گرامی نامہ سے بھی اسی امر کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عثمانی ہندوؤں کے ساتھ آزادی کے حصول کے مانع نہ تھے البتہ مذکورہ دو شرطوں یعنی بحیثیت جماعت شرکت اور ہندوؤں سے حقوق منوا کر اشتراک عمل کے قائل تھے اور اس رائے پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ دور اسی طرح گزرتا رہا۔ ادھر مسلمان لیڈر بھی ہندوؤں کی مختلف قسم کی متعصبانہ کارروائیوں سے بددل ہو گئے تھے۔ دراصل ہندو مسلم اتحاد خلافت کی تحریک نے پیدا کیا۔ خلافت کو ترکوں نے خود توڑ ڈیا۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی مصطفیٰ کمال وغیرہ کے اس طرز عمل سے نفرت ہو گئی تھی۔ ادھر ہندو جو اس تحریک میں شریک ہو کر آئندہ کے لئے سیاسی راستے ہموار کر رہے تھے۔ شدھی سنگٹھن اور مختلف ہندو مسلم فسادات کے باعث اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے۔ ۱۹۲۶ء میں ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے جمعیتہ العلماء بھی ہندوؤں سے بیزار ہو گئی تھی۔ اور ۱۹۲۷ء میں جمعیتہ العلماء نے لیگ کی پوری حمایت کی۔ جس میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی مساعی کو بھی بہت دخل تھا۔ جیسا کہ علما کے حق کے مصنف لکھتے ہیں:-

”مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے اصرار پر حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم و صدر جمعیتہ العلماء ہند مسٹر جناح سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے۔ مولانا شبیر احمد صاحب

عثمانی کے ذریعہ یہ طے ہو چکا تھا کہ کسی جماعت کے توڑنے یا کسی ایک کو دوسرے میں مدغم کرنے کا سوال نہ ہوگا بلکہ ایسی صورتوں پر بحث کی جائے گی کہ جن کے ذریعہ جان و دنوں جماعتوں کے اختلاف کی خلیج پائی جائے اور ایک کو دوسری سے زیادہ سے زیادہ قریب کیا جاسکے۔ (علامہ حق جلد نمبر ۱۴)

اس تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ کا نظریہ مسلم لیگ اور جمعیتہ العلماء میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کر کے مسلمانوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا رہا ہے۔ حضرت علامہ اپنے مکتوب مورخہ ۲۹ دسمبر ۱۹۳۵ء میں مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کے خط کے جواب میں لکھتے ہیں:-

”آپ آج لیگیوں کے جس طغیان و عدوان کا ماتم کر رہے ہیں اس کی بنیادی الحقیقت ہمارے علمائے اپنے ہاتھوں سے اس وقت ڈالی جب انہوں نے ۱۹۳۱ء میں مسلم لیگ کی انتہائی حمایت شروع کی۔ اس کے بعد میں شامل ہو کر تمام مسلمانوں کو اس کی امداد کی گرجھوٹی سے متوجہ کیا پھر ۱۹۳۳ء میں جب لیگ طاقتور ہو گئی تو خدا جلانے کن جھگڑوں میں پڑ کر اس سے علیحدہ ہو گئے۔“ (مرولات سیاست علامہ عثمانی ص ۴۱)

بہر حال زیادہ تفصیل کی یہ مقام گنجائش نہیں رکھتا۔ ۱۹۴۰ء تک مسلم لیگ اپنے شباب پر پہنچ گئی اور اس سال کی سالانہ کانفرنس میں بمقام لاہور مسلم لیگ نے پاکستان کے حصول کا اعلان کر دیا اور اب کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے مقابل آگئیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی پارٹیوں میں جمعیتہ العلماء احتراماً خاکسار سرحد کے خدائی خدگار بھی کانگریس میں شامل ہوئے۔

جمعیتہ العلماء نے ہند میں علامہ کی خدمات

گزشتہ اوراق میں آپ کے سامنے علامہ کی ان خدمات کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے آچکا ہے جو جمعیتہ العلماء میں آپ نے کیں۔ اس سلسلہ کی تفصیلات کا صحیح جائزہ تو ان رپورٹوں سے تفصیل وار مل سکتا ہے جو جمعیتہ العلماء نے ہندو دہلی کے دفتر میں موجود ہیں اور حقیقی معنی میں مولانا کی اس دور کی سیاسی زندگی کی تفصیلات کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے جبکہ جمعیتہ العلماء کے دفتر کے تمام ریکارڈ سے موصوف کی تقریروں، تجویزوں وغیرہ کو پیش کیا جائے لیکن یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہاں پہنچ کر پوری ریسرچ کی جائے اگر موقع ملا تو ان شاء اللہ دوسرے ایڈیشن میں ان تفصیلات کو پیش کیا جائے گا تاہم اس دور کا ایک اجمالی خاکہ اخبار الجمعیتہ دہلی کے ایڈیٹر کے حسب ذیل الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں:-

”(علامہ عثمانی) ۱۹۳۵ء تک جمعیتہ العلماء کی ورکنگ کمیٹی (مجلس عالمہ کے ممبر رہے اور قومی تحریکات میں ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کی تحریک خلافت سے لے کر ۱۹۳۵ء تک جمعیتہ العلماء اور

کانگریس کو آپ کے تعاون کا فخر حاصل رہا۔ بہت سی کمیٹیوں میں صدارت کے فرائض انجام دیئے۔
(الجمعیۃ ۱۸ دسمبر ۱۹۳۹ء آرنیکل کالم نمبر ۱)

تحریک پاکستان اور علامہ عثمانی

چوتھا دور

جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بتایا گیا ہے کہ موصوف جمعیتہ العلماء کی ورکنگ کمیٹی (مجلس عاملہ) اور جمعیتہ کے زیر دست رکن تھے لیکن جمعیت کی کانگریس میں بلا شرط اور بحیثیت غیر مجموعی شرکت اور انفرادی سرگرمی کے مخالف تھے لیکن ابتدا میں جمعیت کے دیگر افراد کا خیال یہ تھا کہ ملکی آزادی جس صورت سے بھی حاصل ہو سکے ہو جائے۔ علامہ شبیر احمد صاحب جمعیت سے ان حالات کے ماتحت آخری ایام میں بہت کبیدہ خاطر ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ موصوف اپنے پیغام کلکتہ میں لکھتے ہیں:-

”ہم سب کو معلوم ہے کہ قدیم جمعیتہ العلماء نے ہندو ملی بھی اپنے شائع کردہ مقاصد کے لحاظ سے کچھ بری نہ تھی وہ اپنی خدمات اور قربانیوں کے اعتبار سے ابھی خاصی تاریخ رکھتی ہے جو کچھ اعتراضات کئے جاتے ہیں وہ اس کے آخر کے چند سالہ طرز عمل پر ہیں۔“ (پیغام کلکتہ ص ۱۱۱ اہامی ہلڈ پولہ اور)

مذکورہ خیال کی بنا پر مولانا نے ۱۹۳۵ء سے چند سال پہلے سے جمعیت کے اجلاسوں میں شرکت ترک کر دی تھی اگرچہ مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ جیسا کہ مکالمۃ الصدرین میں مفتی قیس الرحمن صاحب دیوبندی صاحبزادہ مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں یہ تاریخی حقیقت واضح ہے اور جس کا تذکرہ اس سے پہلے آچکا ہے۔

یہ کلام واضح کرتا ہے کہ چند سال کو چھوڑ کر علامہ موصوف ہمیشہ کبھی خلافت کبھی ہندو مسلم مشترکہ جلسوں اور اکثر دیگر مشترکہ جمعیتہ العلماء اور اسلامی سیاسیات میں رہ کر مسلمانوں کی سیاست کو اہمارے میں پیچھے نہیں رہے۔ البتہ ایسا انتہاک نہیں رہا جس میں رات دن ملکی معاملات کی دھن لگ جائے۔ مولانا محمد طیب صاحب کی تقریر کے جملے بتاتے ہیں کہ علامہ نے ملک کی آزادی میں کافی حصہ لیا ہے اور آپ کی تقریروں سے لاکھوں باشندگان وطن آزادی وطن کی حقیقت سے آگاہ ہوئے ہیں (وفات عثمانی پر تعزیتی تقریر)

جمعیتہ العلماء سے علیحدگی

موصوف جمعیتہ العلماء سے بلا غریبہ ہو گئے چنانچہ آپ نے مکتوب بنام ایم سعید الدین صاحب بہاری

میں ان کے پوچھنے پر کہ جمعیۃ العلماء ہندوہلی میں جناب الاشریک ہیں یا نہیں؟ تحریر فرماتے ہیں:-
 ”میں کچھ مدت سے جمعیۃ العلماء ہندوہلی سے علیحدہ ہو چکا ہوں اور سہارنپور سیشن
 (اجلاس) کے بعد ادھر سے جو رکنیت کی دعوت دی گئی تھی میں نے لکھ دیا تھا کہ اب میں اس کا رکن بننا
 پسند نہیں کرتا۔“ (مکتوب ۵۱ فی نومبر ۱۹۳۵ء تا ۱۵ دسمبر ۱۹۳۶ء اور دوحہ مراسلات سیاہ ص ۱۲)

اس عبارت سے واضح ہے کہ جمعیت العلماء کی طرف سے سہارنپور کے سالانہ جلسہ کے بعد
 رکنیت کی دعوت کو موصوف نے قبول نہیں فرمایا۔ یہ اجلاس ۲۳ تا ۲۱ جمادی الاول ۱۳۶۴ھ مطابق ۲۴
 مئی ۱۹۴۵ء تک سہارنپور میں ہوا اور اس کے بعد سے آپ باقاعدہ جمعیت سے مستغنی ہو گئے۔
 اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو خلافت اور عدم تعاون کی تحریک میں ہندو مسلم اتحاد کے
 سوائے آپ کا رجحان مسلم لیگ کی طرف رہا۔ چنانچہ مولانا شوکت علی مرحوم جب ڈابھیل آئے
 اور مولانا عثمانی سے مسلم لیگ کی مدد کے لئے درخواست کی تو علامہ نے مسلم لیگ کے لئے ایک
 ہزار روپیہ چندہ کر کے مولانا شوکت علی مرحوم کو دئے۔ یہ غالباً ۱۹۳۶ء کا ہی زمانہ تھا۔

مسلم لیگ میں شرکت اور اس کی وجہ

لیکن خصوصیت سے آں موصوف ۱۹۴۵ء میں مسلم لیگ میں شریک ہوئے۔ تحقیق سے ایسا
 معلوم ہوتا ہے کہ جمعیت العلماء کی رکنیت کی عدم منکوری سے پہلے ہی آپ نے مسلم لیگ اور
 کانگریس کے نظریات پر پورا غور کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-

”راقم الحروف خود ایک مدت دراز تک اسی شش و پنج میں رہا اور یہی وجہ ہے کہ خاصی تاخیر
 سے میں نے لیگ کی حمایت میں قلم اٹھایا۔“ (خطبہ صدر مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ ص ۱۱)

معلوم ہوا کہ موصوف نے مسلم لیگ کی شرکت کا اعلان کافی دیر کے بعد کیا اور اس عرصہ میں
 ایک دیدہ و دبصر کی حیثیت سے مسئلہ کے سیاسی اور شرعی پہلو پر غور کرتے رہے۔ چنانچہ شرعی نقطہ
 نگاہ سے شرکت کی وجہ فقہ کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ کی وہ تحریر گزر چکی ہے جس کا اظہار آپ
 نے میرٹھ کانفرنس کے خطبہ میں فرمایا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ علامہ ہندوستان کے چیدہ اور جید عالم و رہبر ہوتے ہوئے ملک کی
 موجودہ سیاسی کشمکش میں بغیر فکر کسی طرح نہ رہ سکتے تھے اس لئے آپ شرعی اور سیاسی حیثیت سے
 اس مسئلہ پر غور کرتے رہے اور آخر مسلم لیگ کے حق میں ہو گئے مکالمۃ الصدرین میں فرمایا:-

”چونکہ اس انکیشن سے قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ وابستہ تھا اس بنا پر میں نے ضروری سمجھا کہ اس بنیادی موقع پر ان مسلمانوں کی مدد کی جائے جو استقلال ملت اور مسلم حق خودارادیت کے حامی ہیں۔“ (۳۳ ص)

اپنے ایک بیان میں تحریک پاکستان میں شرکت کے متعلق ایک اور جگہ فرماتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں:-

”اسلامی برادری کا ایک ادنیٰ جز ہونے کی حیثیت سے اپنے اعزاز، علم و فہم کے موافق سوچ سمجھ کر جو رائے قائم ہوئی ہے اپنے مخلصین کے پیچھے اصرار پر بطور مشورہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت یہ دردناک منظر دیکھ کر کہ دس کروڑ مسلمانوں کے قومی اور سیاسی استقلال کی روح کو کیسی سنگدلی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذبح کرایا جا رہا ہے بالکل خاموش رہنا گوارا نہ ہوا۔“ (بیان انکیشن مشورہ ملی ۳ نومبر ۱۹۴۶ء)

ان وجوہات کی بنا پر علامہ لیگ کے موقف کی حمایت کے لئے کھڑے ہو گئے۔

اعلان شرکت اور اس کا اثر

آپ کی مسلم لیگ میں شرکت کا غلطہ ہندوستان میں اس وقت بلند ہوا جب آپ کا پیغام کلکتہ کی ”مؤتمر کل ہند جمعیتہ العلماء اسلام“ کے چار روزہ اجلاس اکتوبر ۱۹۴۵ء میں پڑھا گیا۔ علامہ کی تصنیفات اور خطبات کے ضمن میں اس پیغام کے اثرات کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تاہم ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس پیغام نے تہلکہ مچا دیا۔ اس مطلوبہ پیغام کے پیش لفظ میں سید محمد قریش صاحب شمس ناظم کل ہند لکھتے ہیں:-

”پیغام نے ایک عالم بے خودی پیدا کر دیا عجیب محویت و کیفیت سمجھوں پر طاری ہو گئی۔ بار بار نعرہ ہائے تکبیر و علامہ شبیر احمد زعمہ یاد بلند ہوتے رہے۔“ (پیغام ص ۵)

اور ایڈیٹر مصر جید کلکتہ نے جو اپنے اخبار میں اس پر نوٹ لکھا وہ یہ ہے:-

”پیغام سنائے جانے کے وقت اس عظیم الشان مجمع کی محویت کا نظارہ میں جو طلاوت ایمانی خود اس اجتماع عظیم کے ہر ہر فرد نے محسوس کی اس کا اعزاز کوئی بیان کرنے والی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ برسوں اور مدتوں کی سوچی اور سیاسی زمین پر بڑی امید بڑے انتظار اور بڑی تمنا کے بعد غیر متوقع طور پر یکبارگی بارانِ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔“ (مصر جید کلکتہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

اسی اثر کا اظہار مکالمۃ الصدرین میں جمعیتہ العلماء ہند دہلی کے وفد میں سے کسی صاحب

نے ان الفاظ میں ظاہر فرمایا:-

”آپ کے اعلائیات نے ملک میں الجھل ڈال دی ہے۔“ (مارچ ۳۳)

صدارت کل ہند جمعیتہ العلماء اسلام

اس پیغام کے بعد آپ کو کل ہند جمعیتہ العلماء اسلام کی صدارت پیش کی گئی لیکن آپ ہمیشہ صدارتوں کی ذمہ داریوں سے علیحدہ رہے۔ چنانچہ مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ کے صدارتی خطبہ میں لکھتے ہیں۔

”مجھے آپ کے ہاں نہ کوئی منصب چاہئے نہ تحسین و آفرین کے نعرے ایک اور صرف ایک ہی چیز مجھے مطلوب ہے کہ مسلم قوم وقت کی نزاکت اور سامنے آنے والے مسائل کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لے اور جو رکاوٹیں راستہ میں حائل ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔“ (حدید نمبر ۹)

لیکن آپ کی مرضی حاصل کئے بغیر ہی جمعیت والوں نے آپ کو صدر منتخب کر لیا تھا۔ اس جمعیت کے روح و رواں مولانا راغب احسن صاحب ایم اے ہانی جمعیت اپنے ایک مضمون میں جو اخبار زمیندار کی اشاعت مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا ہے علامہ کی وفات کے بعد شیخ الاسلام کے عہدہ کی کھٹکھٹ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:-

”جمعیتہ علماء اسلام کی تاسیس و عظیم راقم الحروف نے سالہا سال کی کوشش و کاوش کے ساتھ ۱۱ جولائی ۱۹۳۵ء کو کلکتہ میں کی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ۲۶/۲۷/۱۹۳۸ء اکتوبر ۱۹۳۵ء کو کلکتہ میں آل انڈیا جمعیتہ علماء اسلام کی کانفرنس منعقد ہوئی اور کلکتہ مسلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغز باہمت مخلصین صادقین نے کل ہند جمعیتہ علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی پیشگی منظوری کے بغیر صدر چن لیا۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۳۵ء کو حضرت مولانا نے بہت اصرار پر صدارت منظور کرنے کا تار صدر دفتر کل ہند جمعیتہ العلماء اسلام کلکتہ کو بھیجا۔“ (زمیندار ۱۹ جنوری ۱۹۳۹ء)

یہ ہے وہ حقیقت جس کے ماتحت علامہ کل ہند جمعیتہ العلماء اسلام کے صدر پہلے ہی سے چن لئے گئے تھے اور آپ کو صدارت کے قبول کرنے پر باوجود انکار مجبور کیا گیا تھا اور یہ کہ کل ہند جمعیتہ العلماء اسلام کی بنیاد کلکتہ مسلم لیگ کے روشن خمیر بیدار مغز باہمت مخلصین صادقین نے رکھی تھی۔ گویا مولانا راغب احسن صاحب کے قول کے مطابق جمعیت العلماء اسلام میں کسی غیر مخلص یا بددیانت عنصر کا کوئی دخل نہ تھا۔

صدارت قبول کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں وسیع ہو چکی تھیں۔ مسلم قوم جو اپنے دین اور دنیاوی امور میں مذہب کے احکام اور روشن دل و دماغ علما کے فیصلوں کے شدت سے فخر

ہوتے ہیں۔ علامہ کے پیغام کے بعد فوج در فوج مسلم لیگ میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے مسلم لیگ میں شرکت کرنے اور اس کی تائید میں زبردست فتویٰ شائع کیا جو اخبار رہبر دکن حیدر آباد مورخہ ۱۲۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء اور دہلی کے اخبارات میں شائع ہوا جس کا آخری مضمون یہ ہے:-

”میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام امور سے قطع نظر کر کے اگر لیگ کے وجود سے اتنا کام ہو گیا کہ مسلم قوم کی مستقل ہستی اور اس کی غیر قتلوط صاف آواز ہر انگریز اور ہندو دونوں کے نزدیک تسلیم ہو گئی اور تھوڑی سی مدت میں بدوں بہت زیادہ نقصان اٹھائے دنیا نے ہندوستان کے اندر ایک تیسری طاقت کے وجود کا اعتراف کر لیا بلکہ لیگ اور کانگریس کو صلح یا جنگ کے ہر معاملہ میں ایک ہی صف میں دوڑ بدوڑ کھڑا کیا جانے لگا تو کیا یہ فائدہ شرعی اور سیاسی نقطہ نظر سے کچھ کم ہے۔“
(رہبر دکن ۱۲۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

اس مہارت سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ مسلم قوم کی ہستی اس کے وفادار کو مسلم لیگ کی تحریک نے ہندو اور انگریز کے مقابلہ میں قائم کر دی اس لئے موصوف کے نزدیک مسلم لیگ میں شرکت نہایت سودمند ثابت ہوئی۔
مکالمہ الصدورین میں علامہ تحریک پاکستان میں اپنی شرکت کا ان الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں۔
”میں نے جو رائے پاکستان وغیرہ کے متعلق قائم کی ہے وہ بالکل خلوص پرمبنی ہے۔ جمعیۃ العلماء اسلام میں آزاد سمجانی رہیں یا نہ ہیں جمعیۃ العلماء اسلام قائم رہے یا نہ رہے میری رائے جب بھی یہی رہے گی کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مفید ہے۔ ہم نے آزاد سمجانی یا جمعیۃ العلماء اسلام کی وجہ سے مسلم لیگ کی تائید نہیں کی بلکہ دیکھا ہے کہ قائم کی ہے کہ مسلمانوں کا ایک مرکز اور ایک پلیٹ فارم ہونا چاہئے اور علمائے امت کو اس کی پشت پناہی اور اصلاحی جدوجہد کرنی چاہئے۔“
(مکالمہ ۱۲۱۵)

ان حالات کی روشنی میں ایک تحقیق کے طالب کو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ کا رجحان کب سے مسلم لیگ کی طرف تھا وہ مسلم لیگ میں کیوں شریک ہوئے اور تحریک پاکستان کی انہوں نے کیوں تائید فرمائی اور کن دلائل کی روشنی میں تائید فرمائی۔ ادھر مولانا راغب احسن صاحب کی تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ کل ہند جمعیت علمائے اسلام کی صدارت کی منظوری اور جمعیت کی بنیاد کا تاریخی پس منظر کیا تھا۔

اعلانات عثمانی

الغرض جب آپ کا عملی قدم مسلم لیگ کی تائید کے لئے اٹھا۔ تو آپ نے کل ہند جمعیت

العلمائے اسلام کے نام جو پیغام بھیجا اور اس میں جن نظریات کا اظہار فرمایا وہ ملک میں طوفان کی طرح پھیل گئے۔ یہ وہ اعلانات ہیں جو محاورات کے طور پر لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے اور مقولے بن گئے۔ پیغام کلکتہ میں دو قومیت کے نظریہ میں فرماتے ہیں۔

۱۔ ”سب سے زیادہ اشتعال انگیز جھوٹ یہ ہے کہ دس کروڑ مسلمانان ہند کی مستقل قومیت کا انکار کر دیا جائے۔“

۲۔ اب اس چیز کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے احتجاج سے کوئی قومیت متحد صحیح معنی میں بن سکے۔

۳۔ اتنی بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ایک مستقل قوم ہیں اور ان کے لئے ایک مستقل مرکز کی ضرورت ہے جو اکثریت و اقلیت کی مخلوط حکومت میں کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔

۴۔ آج مسلم قوم سے یہ توقع ہرگز نہ رکھئے کہ وہ انگریز کی سنگل اور اضطراری غلامی کے مقابلہ میں انگریز اور ہندو کی ڈبل اور اختیاری غلامی کو ترجیح دے گا۔

۵۔ اس وقت مسلمانوں کو حصول پاکستان کی خاطر مسلم لیگ کی تائید و حمایت میں حدود و ضوابط کی رعایت کے ساتھ حصہ لینا چاہئے۔

۶۔ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر اس وقت مسلم لیگ ناکامیاب ہوگئی تو پھر شاید مدت دراز تک مسلمانوں کو اس ملک میں پنپنے کا موقع نہ ملے گا۔

۷۔ اکثریت میں مدغم ہو کر ہم آزادی کامل تو کیا حاصل کرتے اپنی قومی ہستی ہی کو فنا کر بیٹھیں گے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ آخر قربانیاں کا ہے کے لئے کریں قربانی کوئی مقصد تو نہیں ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر حصول مقصد کی توقع اس سے نہ ہو بلکہ خلاف مقصد کو تقویت پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہ قربانی کس کام کی۔ بقول اکبر مرحوم۔

ناچیز ہے سکوں تو تلاطم بھی نہیں کچھ ہم کچھ نہیں یہ سچ ہے مگر تم بھی نہیں کچھ مذکورہ بالا جملے علامہ کے پیغام کلکتہ میں سے پیش کئے گئے ہیں جن سے ان کے سیاسی خیالات کا پورا نقشہ دماغ میں آ جاتا ہے۔ اسی پیغام میں ایک زبردست فقہی مسئلہ کو مولانا نے حل فرمایا ہے۔ کہ آیا کفار سے مسلمانوں کی مدد لینا کس صورت میں جائز ہے۔ فرماتے ہیں:-

کفار سے مدد لینا

”ہمارے فقہائے حنفیہ نے امام محمد اور امام طحاوی رحمہما اللہ سے لے کر علامہ ابن عابدین

(شامی) تک کسی نے اس مسئلہ سے انکار نہیں کیا کہ ایک قوم کے مقابلہ پر دوسرے کفار کو مدد دینا یا ان سے مدد لینا اسی وقت جائز ہے جبکہ حکم اسلام ظاہر (غالب) ہو۔ یہ اسی لئے کہ مسلمانوں کی جانیں اور اموال اسلامی نقطہ نظر سے بیکار ضائع نہ جائیں۔ صاحب بدائع نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ استعانت بالکفار علی الکفار ان سے معاہدہ کرنے کے بعد بھی مناسب نہیں کیونکہ ان کے عذر (بدعہدی) سے کسی وقت مسلمان مامون نہیں۔ علت یہ بیان کی ہے کہ فان العداوة الدینیة نحملہم علیہ کہ نفس مذہبی عداوت ان کو عذر اور بدعہدی پر ابھارے گی۔ آگے صرف حالت اضطرار کا استثنافرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اضطرار کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے سوائے کوئی اور راستہ باقی نہ رہے۔ (پیغام ص ۲۱۳)

مذکورہ فقہی مسئلہ کی روشنی میں کفار سے مدد لینے یا کفار کو کفار کے مقابلہ میں مدد دینے پر مختصر عبارت میں جو کچھ علامہ عثمانی نے پیغام میں تحریر فرمایا ہے اس کی روشنی میں اہل علم کے لئے دانش و بصیرت کا پورا سامان ہے البتہ اضطرار کی حالت کا استثنائیش نظر ہے۔ علامہ کا نظریہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مسلمان اپنی انفرادیت کو ہر حال میں قائم رکھنے کا خیال رکھیں۔ چنانچہ جمعیت العلمائے اسلام کلکتہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”ہماری حیرہ بخشی دیکھئے کہ آج ہم کو ہندوستان میں یہ دن دیکھنا پڑا ہے جبکہ مسلمانوں کا قومی اور سیاسی استقلال ثابت کرنے کے لئے بھی دلائل کی ضرورت ہے۔ گویا ان کو احساس ہی نہیں کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمنی سے شہرت ہو تو گمنامی بھلی بیوقوفانہ سمجھیں انہیں اہل حرم اس سے بچو دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی

(عمرجدید کلکتہ ۱۶ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

حسن اخلاق کی نصیحت

پیغام کلکتہ کے آخر میں موصوف نے لیگ اور کانگریس کے معتقدین اور سیاست دانوں کو جدا اعتدال اور دائرہ تہذیب میں رہ کر کام کرنے کی طرف پورے خلوص اور حسن نیت سے توجہ دلائی ہے۔ فرماتے ہیں:-

”جب ایک جانب سے قائد اعظم کی جگہ کافر اعظم اور ملعون و عیار و غیرہ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں تو لاکھوں اشخاص کے سینوں میں یہ لفظ حیر و شتر بن کر لگتے ہیں۔ دوسری طرف اگر مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا حسین احمد صاحب کے ساتھ کوئی ناشائستہ اور گستاخانہ معاملہ کیا جاتا ہے تو نہ صرف ان کے

معتقدین بلکہ ہزار ہا ان مسلمانوں کے قلب و جگر بھی چھلنی ہو جاتے ہیں جن کو ان حضرات کے سیاسی مسلک سے اختلاف ہے کسی جماعت کے کسی بڑے آدمی یا کسی عالم دین کو اس طرح بے آبرو کرنا یا اس پر خوش ہونا پر لے درجہ کی شقاوت اور حماقت ہے۔۔۔ تمام جماعتوں کے عالم رجال کا فرض ہے کہ وہ پوری توجہ اور قوت سے اس کی ایک حرکات کا انسداد کریں۔“ (بیان مغلصہ ص ۱۶۸)

اس عبارت سے مولانا کی بلند کرواری اور اعلیٰ انسانیت کا پتہ چلتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ علمی اور سیاسی اختلافات کے سبب وہ اپنی تحریر اور تقریر میں کبھی احتمال کی راہ سے نہیں ہٹتے تھے وہ نظریات کے اختلاف کو اختلاف نظریات تک محدود رکھتے تھے اور اختلاف افکار میں کسی شخصیت پر کچھ اچھالنے کو شدت سے محسوس کرتے تھے چنانچہ آپ نے مسلم لیگ کے حامیوں کو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ العالی اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جیسی جلیل القدر شخصیتوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی پرزور مذمت کی ہے اور اسی طرح قاتل عظیم کو کافر عظیم کہنے والے کانگریسیوں کی بھی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی۔ چنانچہ میرٹھ کی مسلم لیگ کانفرنس کے خطبہ صدارت میں بھی انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ العالی کے متعلق تحریر فرمایا۔

”بعض مقامات پر جو ناشائستہ برتاؤ مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو میں اس پر اظہار بیزاری کئے بدون نہیں رہ سکتا مولانا کی سیاسی رائے خواہ کتنی ہی غلط ہو ان کا علم و فضل بہر حال مسلم ہے اور اپنے نصب العین کے لئے ان کی عزیمت اور ہمت اور انتھک جدوجہد ہم جیسے کابلوں کے لئے قابل عبرت ہے اگر مولانا کو اب مسلم لیگ کی تائید کی بنا پر میرے ایمان میں خلل بھی نظر آئے یا میرے اسلام میں شبہ ہو تو مجھے ان کے ایمان اور ان کی بزرگی میں کوئی شبہ نہیں کیا کروں علما نے لکھا ہے کہ مومن اپنے ایمان میں تردد کو نہیں کر سکتا ہاں اپنی سید کاریوں کے پیش نظر اپنے کو مومن کہتے ہوئے ذرا شرم ہی آتی ہے۔ البتہ ڈرتے ڈرتے اتنا عرض کرنے کی ضرورت جسامت کروں گا۔

گو دعویٰ تقویٰ نہیں درگاہ خدا میں۔ بت جس سے ہوں خوش ایسا گنہگار نہیں ہوں

حضرت عثمانی اور مولانا مدنی

مذکورہ عبارت میں حضرت مولانا مدنی کے علم و فضل ان کی ہمت و جفا کشی ان کے ایمان اور ان کی بزرگی کا حضرت عثمانی نے زبردست الفاظ میں اعتراف فرمایا ہے اور اس حقیقت سے انکار

ناممکن ہے کہ حضرت مولانا مدنی قدرت سے ایک بے پاک طبیعت ایک مشقت کا عادی فولادی جسم ایک مجاہدانہ قوت اور ایک روحانی دل لے کر آئے تھے۔ ان کے مقابلہ میں حضرت عثمانی جسمانی مشقت کے عادی نہ تھے وہ جیل کی کڑیاں جھیلنے کے قابل نہ تھے۔ اسی لئے مذکورہ عبارت میں وہ ان کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کامل تصور کرتے ہیں مگر دوسری طرف علامہ علم کے پہاڑ تحقیق کے سمندر فضیلت کے بحر بیکراں قابلیت کے ماہتاب اور ذکاوت کے آفتاب تھے۔

یہ دونوں حضرات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کے تارے اور دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فرزند ہیں جن پر اس مادر علمی کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی دل سے قدر کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے کے علم و فضل کے قائل تھے وہ نفوس سعادت سے بہت دور ہیں جو ان میں باہمی آویزش کے تذکرے کرنے اور افتراق کی علیحہ کو وسیع کرنے میں کوشاں رہے۔ رہا سیاسی نظریات اور افکار کا اختلاف یہ علم و فضل اور دانش و عقل کے خلاف نہیں۔ اختلاف نظر و فکر سے انسانی فطرت کو رونق نصیب ہوتی ہے۔

یہ کس دانائے بتایا ہے کہ ایک گلشن علم کے دو خوبصورت پھولوں کو گلے کا ہار بنانے کی بجائے ان کی پتیوں کو افتراق کی بادخزاں میں اڑا دیا جائے۔

ان دونوں مایہ ناز شخصیتوں کو قریب سے دیکھئے اور قریب لانے کی کوشش کیجئے۔ میرے پاس ان دونوں حضرات کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے بعض خطوط ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا مدنی مدظلہ اپنے مکتوب مورخہ ۲۱ رجب ۱۳۵۳ھ بنام مولانا عثمانی میں جو میرے پاس ہے لکھتے ہیں:-

”اور چونکہ خواجہ ناشی کی نعمت بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے اس لئے ہمارا آپس کا جنگ و جدال اور تحالف وغیرہ بھی عداوت اور دشمنی پر محمول نہ ہونا چاہئے۔ ایک وقت میں لڑیں گے اور دوسرے وقت میں ملیں گے۔ عداوت قائم اور عداوت قلبیہ نہ ہوگی۔“

اسی مکتوب میں لکھتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینکڑوں کمالات ایسے عطا فرمائے ہیں جن کے سراوقات تک بھی ہم تالافتوں کی رسائی نہیں جب کہ ممبران مشورہ نے زیادہ کجاؤ کیا تو اس کا تذکرہ ضرور آیا مگر کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے اخلاق کریمانہ یا آپ کی شرافت شخصی میں اثر رساں ہوتا نہ کہ نہیں کی گئی۔“

ادھر مولانا عثمانی اپنے جوابی مکتوب بنام مولانا مدنی میں تحریر فرماتے ہیں۔
 ”اس وقت اپنے عقیدے میں دیوبندی صدارت مدرس کے لئے آپ کو احق ترین سمجھتا ہوں۔ پھر آپ سے کینہ کپٹ کیسے رکھ سکتا ہوں۔

کفر است در طریقت ماکینہ داشتن آئین ما است سینہ چو آئینہ داشتن
 جو الفاظ آپ کی شان گرامی کے خلاف لکھے گئے ہوں ان سے کریمانہ مسامحت فرمائیں۔
 بھلا دوسرے منہ سے بات اگر کوئی بری نکلی یہ بیدردی نہ کہنا آہ بسکل بے سری نکلی
 اب فور کیجئے کہ ان حضرات میں باہمی کیسے اچھے تعلقات تھے اور اگر باہمی اختلافات تھے
 بھی تو وہ نہایت پاکیزگی اور متانت کے دائرہ میں تھے اور یہ تعلقات پراثر انداز نہیں ہوتے۔
 میں نے اس کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ شبیر اور حسین ایک ہی شخصیت کے نام اور لقب
 ہیں اور آگے احمد میں دونوں مشترک ہو کر شبیر احمد اور حسین احمد بن گئے ہیں یا یوں کہئے کہ دونوں
 منطق کی دلالت مطابقی ہیں۔

ایک لاہور کے رضا خانی کا قول

اس موقع پر مجھے لاہور کے ایک عالم کا قول یاد آیا جو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی
 سے عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کی باہمی کشمکش اور آدریش کے سلسلہ میں
 مولانا مدنی اور مولانا عثمانی کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

”میں یہ دونوں دیوبندی ایک ہی ہیں ایک نے مسلم لیگ کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے
 لی ہے اور دوسرے نے کانگریس کی۔ گویا ملک کی تمام سیاست پر یہ دونوں چھا گئے ہیں۔“
 میں تو ان کے یہ جملے سن کر پھڑک اٹھا اور حق یہ ہے کہ انہوں نے بریلویت کے نقطہ نگاہ سے
 خوب کہا۔ گویا بات تو یہ نہ تھی مگر کہنے والے نے دونوں میں موافقت ثابت کر کے رکھ دی۔ پھر آپ کو
 کیا ہوا کہ دونوں میں خواہ مخواہ کشمکش ثابت کرنے کی کوشش میں بچھوڑا دیتے ہیں۔

دانش دیوبندی

بریلوی صاحب نے تو اپنے خیال سے مذکورہ بات کہہ دی مگر اس کی تہ میں میرے دل کو ایک
 حیرت انگیز راز مل گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب کے باغ کے دو پھولوں کی مہک سے

پاکستان اور ہندوستان کی فضا بھر گئی اور دونوں ملکوں کی سیاست کا سہرا ان دونوں کے سر رہا۔ یہاں پہنچ کر اس بات کا افسوس کئے بغیر نہیں رہا جاتا کہ اصلاحی صاحب نے حضرت مولانا مدظلہ العالی کے خطوط کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں وہ خطوط بھی شائع کئے ہیں جن سے حضرت مولانا عثمانی کی عظمت اور ان کی شخصیت پر ایک گونہ ضرب پڑتی ہے۔ میرے نزدیک یہ بات دانش مندی سلامتی طبع نیز صلاح کار کے خلاف ہے میں نہیں چاہتا کہ سوانح نگار کی حیثیت سے ان کا جواب دوں فقط خموشی اختیار کرتا ہوں واصل ان خطوط کو شائع کر کے مولانا عثمانی کی عظمت کو تو کیا نقصان پہنچاتے حضرت مولانا مدظلہ العالی کی بھی کوئی عزت افزائی نہیں فرمائی ہے۔

علامہ عثمانی نے دارالعلوم دیوبند کی لاج رکھ لی

علمائے دیوبند کا سرخبر سے اس وقت بلند ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی تعمیل کا سید ڈال کر اس کام کے لئے ان کو کمر بستہ کر دیا اور پاکستان کی تخلیق کے لئے کام کرنے کی ان کو توفیق اور ہمت بخشی۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی لاج رکھ لی۔ اور ان کے دم سے دیوبند کے فرزند اس قابل بن گئے کہ وہ پاکستان میں آج اپنا منہ دکھا سکیں وہ دنیائے اسلام کے اس سب سے بڑے ملک یعنی پاکستان کے مسلک شیخ الاسلام بنے اور ان کی وفات پر سارے پاکستان اور اسلامیان ہند اور عرب ممالک میں مصف ماتم بچھ گئی۔ سرکاری ادارے اور شخصی کاروبار اس روز معطل کر دیئے گئے۔ بچے بچے کی زبان پر آہ آہ کے لفظ تھے۔ زمیندار اخبار کے نمائندے نے شیخ الاسلام کی وفات پر لاہور کے ایک معمولی وکلاء کو حسرت و غم میں ڈوبا ہوا دیکھ کر مزاج پرسی کی تو کہنے لگا۔ آج پاکستان کے بڑے مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یہ سب کچھ نتائج اور ثمرات تھے ان خدمات کے جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے لئے انجام دی تھیں۔ ہم مولانا کی وفات پر ملکی اور غیر ملکی حکومت اور پبلک کے بیانات کو ان شاء اللہ پہلی جلد میں پیش کریں گے۔ بہر حال پاکستان ایک فہمی تقدیر یا اسر ربی تھا جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اس کام کے لئے جن لیا تھا جن کو کوئی ہاتھ شریعت کی روشنی دکھانے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ بس تمام پاکستان کی تحریک کا یہ خلاصہ ہے آپ ہی کی شخصیت سے وابستگی کا اثر تھا کہ آپ کے جلیل القدر شاگرد مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی تعلیمات اسلامی بھڑکے ممبر بنے اور آپ ہی کا صدقہ تھا کہ مولانا احتشام الحق صاحب نے مرکز میں یہ مقام حاصل کیا اور اب بھی حکومت کی نظروں میں دیوبندی کا پلا بھاری ہے اور یہ سب کچھ حضرت عثمانی کی برکات کا نتیجہ ہے۔

برسر مطلب

میں مولانا عثمانی قدس اللہ سرہ اور مولانا مدنی مدظلہ کے یا ہی روابط میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میں تو یہ لکھ رہا تھا کہ علامہ عثمانی نے لیگ اور کانگریس کے جانبداروں کو دونوں طرف کے لیڈروں کی عقلمند اور عزت کا خیال کرنے کی شدت سے تاکید فرمائی۔

پیغام کلکتہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آچکا یہ پیغام کل ہند جمعیتہ العلماء نے اسلام کلکتہ کے اجلاس منعقدہ اکتوبر میں پڑھا گیا جس نے تمام ہندوستان میں تھلکہ مچا دیا اور ہندوستان کی مسلم اکثریت نے اس کو خوش آمدید کہا۔ اس پیغام نے جمعیتہ العلماء ہندو دہلی کو جواب تک شرعی حیثیت سے اسلامیان ہند کی نمائندہ چلی آتی تھی سخت متاثر کیا۔ اس پیغام سے ہندوستان کے عوام مسلمان مسلم لیگ میں جوق در جوق شامل ہو گئے۔ ۲۳ دسمبر ۱۹۳۵ء کو بڑے دن کی تعطیلات میں کپور تھلہ کانج بند ہونے پر میں علامہ عثمانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آں محترم اپنے مکان کی بالائی منزل پر بیٹھے تھے۔ بڑے تپاک سے ملے۔ اس وقت مکالمہ الصدرین پر نظر ثانی فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کی ڈاک آئی جس میں بہت سے خطوط تھے اور اس زمانہ میں پیغام کلکتہ کے بعد اکثر موافقین کے موافقت اور مسرت میں اور کافی تعداد میں مخالفین کے شبہات اور اعتراضات کی شکل میں خطوط آرہے تھے جن میں سے کچھ مراسلات سیاسیہ کے نام سے مع جوابات کے چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اس ڈاک میں ایک لفافہ سلہٹ بنگال کا بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ سلہٹ کے مسلمان عموماً کانگریس کی طرف میلان رکھتے تھے لیکن آپ کے پیغام کے بعد ہم لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔

بہر حال جمعیتہ العلماء ہند دہلی اس پیغام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رو سکی۔ چنانچہ ان خطوط میں مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کے دو خط اور مولانا منظور احمد نعمانی ایڈیٹر الفرقان کا ایک مکتوب اور ان کے جوابات قابل دید ہیں۔

اس پیغام کے بعد دارالعلوم دیوبند کی دوزبردست شخصیتوں کے نظریات میں اختلاف ہو جانے کے بعد جماعت میں اختلاف ہو جانا ظاہر تھا اس لئے مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی جو علامہ عثمانی کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور جمعیتہ العلماء ہند دہلی کے اس وقت ناظم اعلیٰ بھی تھے وہ کسی غرض سے کم دسمبر ۱۹۳۵ء کو دیوبند آئے اور اپنی نیک نیتی اور خلوص دل سے علامہ عثمانی کی عیادت کو آئے اور اس امر کے خواہاں ہوئے کہ تبادلہ خیالات کے ذریعہ جماعت دیوبند کے سیاسیات میں ہم آہنگی اور موافقت پیدا کریں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے عرض کیا:-

”ہمیں کچھ آپ سے حالات حاضرہ پر نیاز مندانہ گزارشات کرنی ہیں۔ مسئلہ پر شرعی حیثیت

سے تو ہم آپ سے کیا گفتگو کرتے یہ درجہ تو ہمارا نہیں البتہ کچھ واقعات ایسے بیان کرنے ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ شاید وہ آپ کے علم میں نہ آئے ہوں۔ ممکن ہے کہ ان واقعات کو سن کر حضرت والا کی جو رائے قائم شدہ ہے اس میں تغیر ہو جائے۔“ (مکالمہ الصدرین ص ۷۰۶)

اس کے بعد مولانا حفظ الرحمن صاحب کا خط دہلی سے ۱۷ ذی الحجہ ۱۳۶۳ھ کا لکھا ہوا علامہ عثمانی کے پاس پہنچا کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ جمعیت العلماء ہند کی ایک خصوصی مجلس مشاورت، جمعرات کے روز دیوبند ملائیں اس لئے یہ سب حضرات بھی گفتگو میں حصہ لیں تاکہ علمائے دیوبند کے سیاسی افکار میں یکجہتی ہو جائے چنانچہ اس پروگرام کے مطابق ۷ دسمبر جمعہ کے دن مولانا حسین احمد صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد سعید صاحب مولانا حفظ الرحمن صاحب مولانا عبدالحلیم صاحب صدیقی مفتی فتیح الرحمن صاحب اور مولانا عبدالرحمان صاحب علامہ عثمانی کے دولت خانہ پر تشریف لائے اور سیاسیات پر تبادلہ خیالات ہوا۔ یہ گفتگو مولانا محمد طاہر صاحب مرحوم نے مرتب کی اور اس کو طبع کرا دیا گیا۔ جس کا نام مکالمۃ الصدرین کے نام سے مشہور ہے۔

مکالمۃ الصدرین

مکالمہ صدرین سے مراد دو صدروں کا باہمی کلام کرنا ہے۔ غالباً اس لئے کہ مولانا عثمانی دارالعلوم دیوبند کے صدر مہتمم رہے ہیں اور مولانا مدنی صدر مدرس تھے اور اب بھی ہیں۔ یہ مکالمہ حقیقت میں علامہ کی سیاسی قابلیت کا بہترین آئینہ دار ہے۔ متحدہ ہندوستان کے جس تعلیم یافتہ شخص نے اس کو پڑھا ہے ساختہ مولانا عثمانی کی سیاست کا لوہا مان گیا۔ اس مکالمہ کے پڑھنے سے صحیح معنی میں پاکستان کے نظریے اور اس کی حقیقت کا پتہ چلا ہے ایک بے لاگ تجربہ کرنے والے انسان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت عثمانی کے زبردست دلائل، ٹھوس اصول اور پاکستان کے تجزیہ کے مقابلہ میں جمعیت العلماء کا فارمولہ ادب کر رہا گیا ہے۔ مجھے یہ لکھنے میں دیا ہوا کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ علامہ متحدہ ہندوستان کے بہترین سیاست دان تھے اور ان کا مشورہ اور اصابت رائے ابھائے روزگار میں مسلم تھی۔ جو حضرات علامہ کو سیاسی نہیں سمجھتے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست میں منہمک نہیں رہتے تھے لیکن سیاست دان ہونے سے انکار کرنا غلط ہے۔ وقت نے جب کبھی علامہ کو سیاست کے لئے پکارا ہے تو یقین کیجئے کہ علامہ نے اس کی پکار کو صحیح معنی میں سمجھا ہے۔ وہی سیاسی مہارت مکالمۃ الصدرین میں خاص طور پر ابھری نظر آتی ہے۔ اب ہم ذیل

میں باہمی تبادلہ خیالات کو مختصر پیش کرتے ہیں۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب

- مزانج پری کے بعد کلام کی ابتداء مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کی جن کی گفتگو کا تجزیہ حسب ذیل ہے:-
- ۱۔ کلکتہ میں جمعیت العلمائے اسلام حکومت کی مالی امداد سے قائم ہوئی اور آزاد سبجانی کی معرفت یہ کام انجام پا رہا ہے۔ آزاد سبجانی ایک متکون حراج انسان ہیں اور سرکاری آدمی ہیں۔
 - ۲۔ مسلمانوں کے لئے نظریہ پاکستان سراسر نقصان دہ ہے۔

علامہ عثمانی

مجھے آزاد سبجانی سے کوئی بحث نہیں۔ آزاد سبجانی مسلم لیگ میں رہیں یا نہیں۔ میں نے پاکستان کے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ خلوص پر مبنی ہے۔ جمعیت العلمائے کلکتہ بھی رہے یا نہ رہے میری رائے تب بھی یہی رہے گی کہ مسلمانوں کے لئے پاکستان مفید ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ جمعیت العلمائے کلکتہ سرکار کے اشارے سے قائم ہوئی ہے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کانگریس کی ابتداء کس نے کی تھی۔ اس کا بانی ایک ہندوستان کا وائسرائے تھا لیکن بعد میں یہ ایک قلعہ جماعت بن گئی۔ کیا ہمارے مسلمہ بزرگ مولانا اشرف علی صاحب کے متعلق بھی یہ انوادی تھی کہ ان کو چھ سو روپیہ گورنمنٹ برطانیہ سے ملتے ہیں اور کیا آپ لوگوں کے متعلق یہ شہرت نہیں کہ آپ ہندوؤں سے روپیہ لے کر کھا رہے ہیں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں۔ اس لئے ہمیں ان باتوں سے ہٹ کر غور کرنا چاہئے کہ مسلمانوں کا فائدہ کونسا راستہ اختیار کرنے میں ہے لہذا میں مزید گفتگو سے پہلے تین چیزیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔

سوالات حضرت عثمانی

جوفار مولانا جمعیت العلمائے ہند نے پاکستان کا نعم البدل ظاہر کر کے ملک کے سامنے پیش کیا ہے اس فارمولہ کو آپ حضرات نے کم از کم کانگریس سے منوالیا ہے یا نہیں؟ اور کانگریس نے اس کو تسلیم کر لیا ہے یا نہیں؟

مولانا حفظ الرحمن صاحب:- ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ ہم جنگ آزادی کی شرط کے طور پر ہندوؤں سے کوئی چیز منوائیں اس میں کچھ عذرات ہیں۔

علامہ عثمانی:- دوسری بات یہ معلوم کرنی ہے کہ آپ کی گفتگو اس مفروضہ پر ہے کہ کانگریز

حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے یا جارہی ہے یا یہ مان کر کہ وہ ابھی موجود ہے اور سردست جا نہیں رہی گویا جو کچھ لینا ہے اسی سے لینا ہے۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب:- یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ انگریزی حکومت ابھی ہندوستان ہی میں ہے اور جو کچھ لینا ہے اسی سے لینا ہوگا۔

علامہ عثمانی:- تیسری بات یہ دریافت طلب ہے کہ آپ حضرات جو انقلاب اس وقت چاہتے ہیں وہ فوجی انقلاب ہے یا آئینی۔

مولانا حفظ الرحمن صاحب:- اس وقت تو آئینی انقلاب ہی زیر بحث ہے۔

علامہ عثمانی:- بس اب بحث کا رخ متعین ہو گیا کہ جو کچھ لینا ہے انگریزی حکومت سے لینا ہے اور اس آئینی انقلاب میں مسلمانوں کے لئے وہ راستہ مفید ہے جو جمعیۃ العلماء نے ہند نے تجویز کیا ہے یا وہ راستہ جو مسلم لیگ اختیار کر رہی ہے۔

مولانا حفظ الرحمن:- پاکستان بننے میں مسلمانوں کا نقصان اور ہندوؤں کا فائدہ ہے۔ کیونکہ بنگال میں مسلمان ۵۳ فیصدی اور فلاں صوبے میں اتنے اور فلاں میں اتنے اور آسام میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ مسلم اکثریت کے صوبوں میں ۷۴ فیصدی غیر مسلم اقلیت دولت، تعلیم، تنظیم ہر حیثیت سے مسلمانوں پر غالب رہے گی۔ سکھ جن کو قوم مسلمانوں کو آرام سے بیٹھنے نہ دے گی۔

علامہ عثمانی:- کیا پاکستان تمام صوبوں کا ایک ہو گیا علیحدہ علیحدہ ہر مسلم اکثریت کے صوبے کا پاکستان بنے گا؟

مولانا حفظ الرحمن:- تمام ہی مسلم اکثریت کا پاکستان ایک بنے گا۔

علامہ:- تو صوبہ جاتی اعداد و شمار کی منگوا اس موقع پر بیکار ہے ہمیں پاکستان کی مرکزی حکومت کا تناسب دیکھنا ہے۔

مولانا حفظ الرحمن:- پاکستان میں مجموعی تعداد مسلمانوں کی چھ کروڑ ہوگی اور غیر مسلم تین کروڑ ہوں گے۔ علامہ:- یہ غلط ہے مجموعہ میں مسلمان تقریباً سوا سات کروڑ لیکن ہم سات کروڑ تسلیم کئے لیتے ہیں اور غیر مسلم جو تین کروڑ سے کم ہیں ان کو تین کروڑ ماننے لیتے ہیں اس طرح سات اور تین کی نسبت ہوگی۔ آپ کے فرمانے کے مطابق ساٹھ اور چالیس کی ہوگی۔

جمعیۃ العلماء کا فارمولا

علامہ نے فرمایا کہ پاکستان کی مرکزیت میں تو آپ کے قول کے مطابق مسلم اور غیر مسلموں میں ساٹھ اور چالیس کی نسبت ہے اور جمعیۃ العلماء نے دہلی کے فارمولے میں مرکز میں چالیس فی صد مسلم اور چالیس فیصدی ہندو اور بیس فی صدی دوسری اقلیت ہے اور یہ غیر مسلم سب

مل کر مسلمانوں کے مقابلہ میں ساٹھ فیصدی ہو جائیں گے تو متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا یا پاکستان میں اب دونوں نظریوں کا آپ خود فیصلہ کر لیں۔

مولانا حفظ الرحمن:- اس موقع پر عیسائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔

علامہ:- عجیب بات ہے کہ جب پاکستان کا فارمولا سامنے آتا ہے تو عیسائی مسلمانوں سے علیحدہ غیر مسلم بلاک میں شمار کئے جاتے ہیں اور جمعیتہ العلماء دہلی کے فارمولے میں عیسائی مسلمانوں کے ساتھ شمار کئے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا حسین احمد صاحب:- جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر پڑھتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز انگریز کی ہے اور مسلم لیگ ان کے اشاروں پر چلنے والی جماعت ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی:- نظریہ پاکستان ہند اور انگریز دونوں کے مخالف ہے۔ لارڈ دیول وائسرائے ہند انگریز کے سب سے بڑے نمائندے نے اپنی تقریروں میں برملا کہا ہے کہ اس ملک کا مرکز اور اس کی حکومت ایک ہی ہونی چاہئے۔ پہلی مرتبہ یہ تقریر کلکتہ کے کامرس چیمبر میں کی اور دوسری مرتبہ لچر میں کی اور تیسری مرتبہ راولپنڈی کے دورے پر کہا کہ اس ملک کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے لارڈ لٹچلکو نے بھی ۱۹۴۲ء میں اسی قسم کی تقریر کی تھی۔ ہندو چاہتا ہے کہ انگریزوں کے زیر سایہ مسلمانوں پر حکومت کریں اور اس طرح انگریز اور ہندو کی ذیل غلامی میں ہم با اختیار خود پستے رہیں۔

مولانا احمد سعید صاحب:- یہ انگریز کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ تو ان کی چالیں ہیں۔

علامہ:- لیکن دلیل میں تو سب سے بڑے ذمہ دار ہی کا قول پیش کیا جاسکتا ہے۔

حضرت مولانا مدنی:- پاکستان کی صورت میں اگر روس نے حملہ کر دیا تو سرحد کے مسلمان پس جائیں گے اور ہندوستان کا دفاع کیسے ہوگا؟

علامہ عثمانی:- ہندوستان اور پاکستان کے باہمی مفاد کے پیش نظر دونوں کی باہمی کوشش سے نیز دونوں کے معاہدے سے دفاع ہو سکتا ہے۔

مولانا احمد سعید صاحب:- حضرت معاہدوں کو آج کل کون پوچھتا ہے۔

علامہ:- جب کانگریس سے بلا معاہدہ آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تو معاہدہ کی صورت تو بہر حال اس سے قوی تر ہونی چاہئے یہ معاہدات ہی کی طاقت تھی کہ روس اور برطانیہ نے مل کر

جرمن اور جاپان کو کس طرح پس ڈالا۔

وفد جمعیت :- اچھا اگر پاکستان بن جائے تو تین کروڑ کی مسلم اقلیت ہندو صوبوں میں رہے گی اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا۔

علامہ :- ہمارے یہاں بھی ہندو اقلیت ہوگی اور تین کروڑ ہندوؤں کی وجہ سے ایک دوسرے کی حفاظت دابستہ ہوگی۔ آخر اکھنڈ (متحدہ) ہندوستان میں دس کروڑ مسلمانوں کی حفاظت کس طرح ہوگی۔

مولانا احمد سعید صاحب :- انگریزی حکومت کا منشا پاکستان بنانا اور ہندوستان کو تقسیم کر کے ٹکڑے کرنے کا ہے یا جمع کرنے کا اور اس کا فائدہ کس طرف ہے؟

علامہ عثمانی :- کبھی انگریز کا فائدہ ٹکڑے کرنے میں اور کبھی جمع کرنے میں ہے اس کی حال ہی کی نظیر ملاحظہ فرمائیے کہ برطانیہ نے ترکی اور عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کئے۔ عراق، شام، لبنان، نجد، یمن سب کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں منقسم کر دیا اور اب روس کے خطرے کے باعث عرب لیک بنا کر سب کا ایک بلاک بنانا چاہتا ہے۔ اس کو وفد نے تسلیم کر لیا۔

مکالمۃ الصدورین سے میں نے کچھ انتخاب پیش کیا ہے میرا منشا سوانح نگار کی حیثیت سے یہ ہے کہ آپ علامہ کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ سیاست کے کس مقام پر تھے دوسری طرف جمعیت العلماء کے وہ عظیم الشان حضرات ہیں جن کا علم زہد اور کردار بھی نہایت بلند ہے اس لئے میں باہمی تقابل میں پڑنا نہیں چاہتا۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے مولانا ابوالکلام صاحب آزاد، حضرت مولانا حسین احمد صاحب، مولانا حفص الرحمن صاحب سامان رحمت ہیں اور ہر مسلمان کے لئے باعث فخر ہیں۔ البتہ ان حضرات کا اختلاف اجتہادی ہوتا ہے اور اجتہاد میں غلطی اور صحت کا امکان ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ نے مراد آباد محلہ کسرول کے ایک شخص کا جواب دیتے ہوئے فرمایا :-

”میرے حاشیہ خیال میں یہ نہیں آسکتا کہ یہ حضرات محض ذاتی مفاد کے لئے ایسا کریں وہ اپنے نزدیک جو حق سمجھتے ہیں کر رہے ہیں اور اسی کو اپنے استاد کا مسلک سمجھتے ہیں۔ باقی یہ لازم نہیں کہ جو ان کا خیال ہے وہ واقع میں صحیح ہو۔“

اسی خیال کا اظہار اس مکالمہ میں مولانا احمد سعید صاحب نے فرمایا :-

”بہر حال یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں احتمال خلا کا دونوں طرف ہے۔ ذرا کچھ تو نرمی

فرمائیں۔" (مکالمہ ص ۳۵)

مولانا عثمانی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:-

"میرا تو وہی خیال ہے جو فقہائے کرام نے مقلد کے عقیدے کے متعلق لکھا ہے کہ اپنا امام جو مسئلہ بیان کرے اس کی نسبت یہ اعتقاد رکھے صواب یا محتمل الخطا (ہمارے امام نے جو کہا وہ ٹھیک ہے البتہ خطا کا شبہ ہو سکتا ہے اور دوسرے امام نے جو کہا خطا یا محتمل الصواب (غلط ہے ہاں ٹھیک ہونے کا بھی احتمال ہے)

مکالمۃ الصدرین میں مولانا محمد طاہر مرحوم جو اس کے مرتب ہیں لکھتے ہیں کہ یہ مکالمہ نہایت خوشگوار فضا میں ہوا اور جب یہ حضرات رخصت ہونے لگے تو علامہ نے فرمایا کہ "یہ سلسلہ گفتگو آخری سلسلہ نہیں ہے پھر جب چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں۔"

مولانا محمد طاہر صاحب مرحوم آخر میں لکھتے ہیں:-

"علامہ عثمانی کی معلومات شرعیہ جہاں بے پناہ ہیں وہاں سیاسی صداقت بھی اس سے کچھ کم نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سیاسی لوگ جب اس مکالمہ کو سنتے ہیں تو پاکستان کی وضاحت اور مسئلہ کے اس انداز پر عیش عیش کرتے ہیں۔" (ارب)

باطنی جائزہ

مکالمۃ الصدرین کے اس حصہ کو ختم کرنے کے بعد میرے دل میں یہ بات القاء ہوئی کہ امت کا اختلاف کتنے مقام پر جہاں نہیں صاف ہوں رحمت ہوا کرتا ہے علمائے دیوبند کا یہ اختلاف میرے نزدیک رحمت تھا اور وہاں تین شخصیتوں سے اللہ تعالیٰ مختلف کام لے رہے تھے جو یہ ہے:-

- ۱۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب متحدہ ہندوستان کا کردار اختیار کئے ہوئے تھے۔
- ۲۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب مسلم لیگ کی حمایت میں پاکستان کی نیکی تائید کے لئے کمر بستہ تھے۔
- ۳۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی پالیسی مہم تھی نہ وہ صاف طور پر کانگریس میں تھے اور نہ واضح طور پر مسلم لیگ میں۔ قدرت نے انہیں دارالعلوم کا اہتمام دے کر مدرسہ کے لئے دونوں جماعتوں کے ساتھ متحد کر رکھا تھا۔ البتہ ان کی باطنی کیفیت اور دلی رجحان لیگ کی طرف تھا۔ جس کو اہل فہم چوتھوں سے سمجھ لیتے تھے۔ اس لئے یہ کہتا کہ دارالعلوم دیوبند میں سب کانگریسی خیال کے تھے سراسر غلط ہے اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا کوئی عقیدت مند اور مرید باصفا کانگریس سے کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتا تھا مولانا محمد طیب صاحب

بھی حضرت تھانوی کی جماعت کے مرد تھے۔

لیگ میں علامہ کی سرگرمی

وقت آیا کہ تحریر کی چہار دیواری سے نکل کر علامہ عثمانی اپنی بیماریوں کے باوجود میدان عمل میں آئے۔ مولانا منظور احمد نعمانی نے اپنے خط مورخہ ۲۰ ذی الحجہ ۱۳۶۲ھ میں حضرت عثمانی کی خدمت میں ایک طویل خط لکھتے ہوئے تحریر فرمایا:-

”ضرورت ہے کہ اس مسئلہ کی واقعی ضرورت محسوس کر کے اس کو اپنی توجہ اور کوشش کا خصوصی مرکز بنایا جائے۔ ہمارے جو بزرگ لیگ کی حمایت میں خبر کا یقین رکھتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ لیگ کے لئے وہ اتنا زیادہ کام عوام میں آ کر کریں۔ کہ عوام سب سے زیادہ ان سے متاثر ہوں۔ جناب والا یا تو حضرت مدنی کی طرح لیگ کے کام کے لئے کمر بستہ ہوں اور کم سے کم آنے والے صوبہ جاتی انتخابات تک جناب کے بھی مسلسل طوفانی دورے ہوں تاکہ لیگ کی دنیا میں آپ حضرات کا اثر و رسوخ

ہو اور دین کی باتوں کے لئے وہاں امکانات پیدا ہوں۔“ (مراسلات ص ۳۱۳)

مولانا منظور احمد نعمانی کا مطالبہ معقول اور واضح ہے کہ علامہ عثمانی میدان عمل میں آ کر طوفانی دورے کر کے لیگ کے اندر دینی جذبات پیدا فرمائیں چنانچہ اس مکتوب کے جواب میں علامہ نے تحریر فرمایا:-

”ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے موافق ہی کام کر سکتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو کسی ضعیف و معذور کے تھوڑے سے کام میں بہت برکت دے سکتا ہے پھر جب کوئی شخص عوام میں بے اثر ہو تو اس کی معمولی سی ایک آدھ تحریر سے مولانا مدنی کے طوفانی دوروں کا بالمقابل کیا خاص فائدہ لیگ کو پہنچ سکتا ہے اور اگر یہ معمولی تحریر عوام پر کچھ موثر ہے تو آئندہ کوئی اصلاحی قدم بھی ان شاء اللہ ایک درجہ میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔“ (مراسلات ص ۳۱۳)

قلیل حرکت میں مزید برکت

مولانا عثمانی کی مذکورہ تحریر میں ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ابھی تک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید میں میرا حصہ صرف بیانات اور تحریروں تک محدود رہا ہے لیکن صرف ان بیانات اور اعلانات سے ہی ملک میں اتنا اثر ہوا ہے کہ دوسری جماعتوں کی مدتوں کی کوششیں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ علامہ کے ان الفاظ نے کہ ”اگر اللہ چاہے تو کسی ضعیف و

معذور کے تھوڑے سے کام میں بہت برکت دے سکتا ہے۔“ اس وقت کی سیاست میں ایک برقی قوت کی رودروازی تھی اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دوسرے صاحبان جس منزل کو مدتوں میں طے کرتے مولانا عثمانی اس کو قلیل عرصہ میں طے کر لیتے تھے۔ قدرت نے ان کو خصوصی کاموں کے لئے ریزرو کر رکھا تھا۔ اور جب وہ اس کام کے لئے اٹھتے تو ان کی تھوڑی سی حرکت میں بڑی برکت ہوتی تھی قوم کو جب ان کی ضرورت ہوتی تو ان کو متوجہ کرتی اور یہی قدرت کا ان سے کام لینے کا انداز ہوتا تھا۔ مولانا محمد طیب صاحب نے اس حقیقت کو خوب سمجھ کر کیا پدہ کی بات فرمائی ہے لکھتے ہیں:-

”قلبی طور پر استغنا اور ناز کی کیفیت کا غلبہ زیادہ تھا۔ کام کے سلسلہ میں جب تک کہ دوسروں کی طرف سے طلب اور کافی طلب ظاہر نہ ہوتی تھی متوجہ نہ ہوتے تھے۔“ (رسالہ دارالعلوم ص ۸۶) ان دو جملوں میں سچ تو یہ ہے کہ موصوف نے علامہ کی شان استغنا کی تصویر اتار کر رکھ دی ہے بہر حال چونکہ قدرت نے پاکستان کی تائید کے لئے ان کو مخصوص اور ریزرو کر رکھا تھا اس لئے باوجود ضعف و بیماری ان کو حوصلہ بخشا اور تنگنائے تحریر و بیان سے نکل کر آپ میدان عمل میں اترے اور وہ کام کیا کہ میدان سیاست کے بڑے بڑے نیرو آزمایا پیچھے رہ گئے۔ مولانا محمد طیب صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”آخر میں سیاسی لائنوں پر ان سے جو مہم کام انجام پائے یہ بھی فی الحقیقت ان کی زندگی کا ایک شاہکار تھا یہ بات تو انگ ہے کہ ان کی رائے سے بہت سے اکابر کو اختلاف تھا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ ہے اور اس میں ہر شخص اپنی حجت سے مجبور ہے لیکن عزم و عمل کی جو طاقتیں مولانا (شبیر احمد صاحب) ممدوح سے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہوئیں دوسرے انہیں خلاف توقع سمجھتے تھے مگر حق تعالیٰ نے یہ حصہ ان کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد دین اور علماء کو کافی سنبھالا۔ قدرت نے تنہا انہیں وہاں کی مرکزی شخصیت بنادیا اور اس سے وہ کام لیا جو مرکزی شخصیتوں سے لیا جاتا رہا ہے۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہاں کے کاموں کی نوعیت کچھ اور ہوتی یہاں کے لوگ ان کی رائے سے تو اختلاف رکھتے تھے مگر ان کے جذبات اور صدق و خلوص کی قدر بھی کرتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اختلاف رائے کا حیلہ سے حضرت ممدوح وہاں نہ پہنچتے تو دین کا جو کام ہوا بظاہر اسباب وہ نہ ہو سکتا تھا غرض مجموعی حیثیت سے حضرت علامہ کی شخصیت ایک ممتاز ترین شخصیت تھی جس کے علم و فضل کا سکہ ملک بھر نے مانا ہوا تھا اور بیرونی ممالک میں بھی اس کا شہرہ پہنچا ہوا تھا جس کے سامنے اہل علم و فضل سر جھکا نا اپنے لئے فخر سمجھتے تھے۔“ (رسالہ دارالعلوم ص ۹) جب علامہ کے مذکورہ بیانات نے ملکی سیاست میں انقلاب پیدا کر دیا تو آپ نے لیگ

کی کانفرنسوں اور جمعیتہ العلماء نے اسلام کے جلسوں میں صدائقوں کے کام انجام دینے اور دورے کرنے کے لئے باہر قدم نکالا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی کے بعد صوبائی الیکشن کے لئے سخت معرکہ درپیش تھا۔ اس سلسلہ میں ۳۰ دسمبر ۱۹۴۵ء کو میرٹھ میں ایک زبردست مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی صدارت علامہ عثمانی نے کی اور ایک زبردست خطبہ دیا جس میں آپ نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دینے کی تلقین کی اور فرمایا۔

”موجودہ الیکشن میں جو نمائندے کسی قوم کی طرف سے جائیں گے ملک ہند کا آئندہ مستقل دستور بنانے میں انہی کا دخل ہوگا اس لئے ووٹ دینے والوں کو قربت پارٹی، لالچ، دوستی، تلمذ، پیری مریدی اور عقیدت وغیرہ کے تمام تعلقات سے قطع نظر کر کے اپنی عظیم ذمہ داری کو اچھی طرح محسوس کر لینا چاہئے۔ آج شخصیتوں کی جنگ کی نہیں اصول کی جنگ ہے۔“ (خطبہ میرٹھ ص ۵)

آگے چل کر علامہ اسی خطبہ میں فرماتے ہیں:-

”اصل بنیادی اختلاف لیگ اور کانگریس میں یہ ہے کہ کانگریس کی ساری جڑ بنیاد قومیت متحدہ پر ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہندو مسلمان ایک قوم ہیں اور پورے ہند کی مخلوط حکومت میں چونکہ ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لئے ایسے نظام حکومت میں جہاں ہر چیز کا فیصلہ محض رائے شماری سے ہوتا ہو نو دس کروڑ مسلمانوں کی اقلیت کی وجہ سے ہمیشہ اور ہر جگہ ان کے رحم و کرم پر رہنا ہوگا۔“

اب مسلم لیگ کا کہنا یہ ہے کہ جب دو قومیں جدا جدا ہیں تو آزادی ان میں سے ہر ایک کا حق ہے ان میں سے ایک ہمیشہ دوسرے کے رحم و کرم پر کیوں رہے خصوصاً وہ غیر قوم جس نے اس دوسری قوم پر آٹھ سو برس تک حکومت بھی کی ہے اور آج بھی وہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمران ہے۔ اس لئے ہم کم از کم یہ چاہتے ہیں کہ آج کل کے اصول کے موافق جن صوبوں میں جس قوم کی اکثریت ہو۔ وہاں اس کی آزاد حکومت ہو جو مسلم اشخاص یا مسلم جماعتیں ہندو اور مسلمان کو ایک قوم کہتے اور سارے ملک کی ایک مخلوط حکومت چاہتے ہیں وہ سب کانگریس کے ساتھ ملحق ہیں ان کو ووٹ دینا فی الحقیقت کانگریس ہی کو ووٹ دینا ہوگا۔ ان کے مقابل جو ان کو دو مستقل قومیں مانتا ہے اور دونوں کی الگ الگ آزاد حکومت چاہتا ہے وہ لیگ کی طرف رہے گا۔“ (خطبہ میرٹھ ص ۸۷)

آگے چل کر علامہ نے مسلم لیگ کے قائدین اور عام مسلمانوں کو نصیحت فرمائی:-

”پاکستان حاصل ہونے تک کا یہ درمیانی زمانہ ہماری سخت آزمائش کا زمانہ ہے۔ ہم کو پاکستان کے بعد کے لئے قرآنی تعلیم و تربیت کا ابھی سے درس حاصل کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے

کہ قرآن کریم نے تمکین فی الارض یعنی اسلامی حکومت کی کیا غرض و غایت بتائی ہے۔ سنے الذین ان مکنہم فی الارض واقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ عاقبہ الامور ہم اس وقت غیر اللہ کی غلامی میں رہتے ہوئے جس قدر آزاد ہیں جو چاہیں کرتے رہیں۔ کوئی احتساب اور روک ٹوک نہیں۔ آزادی ملنے کے بعد یہ آزادی نہ رہے گی۔ بلکہ ایک بہت بڑی غلامی (اللہ کی عبودیت) کا عملی ثبوت دینا ہوگا۔

میں تمام ذمہ داران قائدین کو ایک ادنیٰ خادم دین کی حیثیت سے نہایت پر زور طریق پر دعوت دیتا ہوں کہ خود اپنے علان کردہ الفاظ کے مطابق قرآنی احکام کی سرادعلانیہ پابندی فرمائیں۔ کلام کے خاتمے پر ایک ضروری تنبیہ کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ پورے جوش و ولولہ اور عزم و استقلال کے ساتھ مسلم لیگ کو آگے بڑھانے ابھارنے سنوارنے اور نکھارنے میں سرگرم رہئے۔ (خطبہ نمبر ۲۶)

خطبہ صدارت صوبہ پنجاب جمعیتہ العلمائے اسلام لاہور

۲۵، ۲۶، ۲۷ جنوری کو اسلامیہ کالج لاہور کے گراؤنڈ میں جمعیتہ علمائے اسلام پنجاب کی صدارت کرتے ہوئے علامہ نے زبردست اور غلغلہ انداز خطبہ دیا جو ”ہمارا پاکستان“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں بڑے بڑے مسلمان حکام، بیرسٹر، وکلاء، پروفیسر، علما، موافقین، مخالفین اور عوام بے شمار مسلمان موجود تھے۔ سب نے متفقہ طور پر تسلیم کیا کہ نظریہ پاکستان کو صحیح معنی میں ہم نے آج سمجھا ہے۔ باوجود پیری و فقاہت علامہ نے یہ خطبہ خود پڑھا اور رات کے تقریباً دو بجے ختم ہوا۔ اگلے روز لاہور کے اخباروں میں اس خطبہ کی دھوم تھی۔ حسب ذیل عبارتیں خطبہ کے مختلف صفحات سے پیش خدمت ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں:-

- ۱۔ ”جداگانہ قومیت کا عقیدہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دلوں میں مستحکم رہا ہے اور کانگریس کے چند سالہ شور و غل سے پہلے کوئی اس پر نظر ثانی کی ضرورت بھی نہ سمجھتا تھا چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آخری پیغام صدارت میں جو جمعیتہ علمائے ہند کے اجلاس دہلی کے موقع پر حضرت کی وفات سے نو دن پہلے پڑھا گیا۔ ہندو مسلمان کے دو قوم ہونے کی تصریح موجود ہے۔“ (خطبہ ص ۸۷)
- ۲۔ ”مکہ میں جہاں کفار کا غلبہ تھا ایسا موقع کہاں میسر تھا (کہ اسلامی مرکز قائم ہو سکے) آزاد حکومت قائم کرنے کے لئے ایک آزاد مرکز و مستقر کی ضرورت تھی۔

اسی نقطہ نگاہ کے ماتحت شہر یثرب کو جو بعد میں مدینہ النبی بن گیا مرکز توجہ بنایا گیا۔ اور

مشیت الہیہ کے زیر دست ہاتھ نے آخر کار اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ہجرت سے مدینہ طیبہ میں ایک طرح کا پاکستان بنا دیا۔ (۱۴:۱۳:۱۲)

۳۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد ایسی بری طرح ہم کو پکلا گیا کہ مدت تک موت کی سی بے ہوشی سارے ملک پر طاری رہی۔ کچھ افاقہ ہوا تو چاروں طرف مایوسی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے سامنے خلافت اسلامیہ کے زوال نے ایک نئی اور زوردار تحریک کھڑی کر دی۔ تحریک خلافت کا سیلاب اس جوش و خروش سے اٹھا جس کی نظیر اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

ہمسایہ اقوام بھی ہمارے ساتھ مل گئیں اور کوئی ہوشمند آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ سمندر کی طوفانی موجوں کی طرح اٹھتے ہوئے مسلمان کے جوش و اثار ہی نے اس وقت کانگریس کے قلب میں روح حیات پھونکی اور برطانوی قہرمانیت کا خوف و ہراس عام پبلک کے دلوں میں سے نکالا۔ شاطران بساط حکومت بھی غافل نہ تھے آخر کبھی شدھی کبھی سنگٹھن اور کبھی نہرو رپورٹ سے مسلمانوں کو دو چار ہونا پڑا۔ پھر ”واروہا سکیم“ اور ”دیا مندر“ سکیم آئی۔ مسلمانوں نے آخر سمجھ لیا کہ دس کروڑ مسلمان انگریز کی جگہ ہندو کے غلام بن کر رہیں یا انگریز اور ہندو کی ڈبل غلامی کو ہمیشہ کے لئے قبول کر لیں (یہ ناممکن ہے) لہذا ہندوستان کے اس برکو چک میں سے ہم کو ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہئے جہاں ہم پوری آزادی سے اپنے مذہب، اپنے علوم و معارف اپنی تاریخی روایات کی حفاظت کر سکیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کے ایک حصہ کو پاکستان بنایا جائے۔“ (خطبہ ۱۸ دسمبر ۱۹۴۷ء)

علامہ کی پیشین گوئی

- ۴۔ کیا بعید ہے کہ جیسے مدینہ کا پاکستان انجام کار فتح مکہ پر ختمی ہوا اور سارے جزیرۃ العرب کو اس نے پاکستان بنا دیا اسی طرح یہ ہندی پاکستان بھی اللہ کے فضل و رحمت سے وسیع تر ہوتا چلا جائے۔
- ۵۔ ہمارا ہندوستان سے کٹ جانا ہندی مسلمان سے کٹ جانے کے مرادف نہیں سمجھنا چاہئے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے راستے میں جغرافیائی حدود ہندی کوئی شے نہیں۔
- ۶۔ اکھنڈ ہندوستان کی صورت میں ملک کی ۳/۱ مسلم اقلیت کا تحفظ کس طرح ہوگا۔
- اقلیت بہر حال اقلیت ہے۔ اب اگر دس کروڑ میں سے سات کروڑ مسلمان ہی رام راج کی تیاری

کرنے والے ہندوؤں کی گرفت سے آزاد اور محفوظ ہو جائیں تو کیا یہ فائدہ کی چیز نہیں۔ (ص ۳۶، ۳۷)
اور کس قدر خوبصورت عبارت میں علامہ عثمانی پاکستان کے متعلق چشمن گوئی کرتے ہیں کہ
جس کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کل حقیقت بن کر رہے گا۔ ملاحظہ ہو حسب ذیل عبارت :-

۷۔ ”ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر نے ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لئے انتخاب کیا ہے اور یہ چیز
آئندہ سلسلوں کو ورثہ میں ملے گی امروز شاید ہمارا مذاق اڑائے لیکن ہماری آنکھیں صبح فردا کے اس
دلفریب خندو کا نظارہ کر رہی ہیں جس کے پردہ سے ہماری کامرانیوں کا مہر منیر طلوع ہوگا صبح امید کی
عمود تک ہم نومیدیوں کی شب تار کو اپنی قربانیوں کے نور سے روشن رکھیں گے اور اسلام کے سچے
فرزندوں کی طرح ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ (خطبہ ہورم ۱۹۷۱ء)

مذکورہ بالا انتخابات کے علاوہ اس خطبہ میں علامہ نے بننے والے پاکستان کی اقتصادی اور سیاسی حالت
پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آگے چل کر علامہ اس خطبہ میں لکھتے ہیں :-

”سرزمین پاکستان میں قرآن کریم کے سیاسی اصول کی بنیادوں پر اسلام کی حکومت عادلہ
قائم ہوگی جس میں تمام اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ بلکہ فیاضانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ ذمہ داران لیگ
کے اعلانات پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے اس قدر وضاحت کرنے کی اجازت دی جائے کہ یہ اعلیٰ
اور پاک نصب العین ممکن ہے بتدریج حاصل ہوتا ہم ہر دوسرا قدم جو اٹھایا جائے گا ان شاء اللہ پہلے
قدم سے زیادہ مسلم قوم کو اس محبوب نصب العین سے قریب تر کرے گا۔“ (خطبہ ۲۷، ۲۸)

خطبہ کی حسب ذیل عبارت سے علامہ کی ہمت اور استقلال کا پتہ چلتا ہے اور خلوص کا پورا
ریگ حصول پاکستان کے متعلق چمکتا نظر آتا ہے۔ لکھتے ہیں :-

”اس موقع پر ہمارا قومی نعرہ وہی ہوگا جو روہیلکھنڈ کے آخری ہیرو حافظ رحمت خاں نے
اپنے تاریخی خط میں شجاع الدولہ کو لکھا تھا کہ

”اگر صلاح دولت کی شاں صلح ہر رنگ است بارک اللہ و گر بستیز جنگ است بسم اللہ۔“

جواں مرداں تابند از کسی روی ہمیں میداں ہمیں چوگاں ہمیں گوی

حافظ رحمت خاں کا قول پیش کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں :-

”حالات کا آخری نتیجہ کچھ بھی ہو اور اس منزل کے قطع کرنے میں کچھ بھی مصائب کسی طرف سے

پیش آئیں مگر ہندی مسلمان اب جاگنے کے بعد پھر سونے کا اور اٹھنے کے بعد بیٹھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔

سینے میں دل آگاہ جو ہو کچھ غم نہ کرو ناشاد سہی مشغول تو ہے بیدار تو ہے نغمہ نہ سہی فریاد سہی

ہر چند گولہ مضطر ہے اک جوش تو اس کا اند ہے اک وجہ تو ہے اک دھن تو ہے بے چین سہی برباد سہی

وہ خوش کہ کروں گا قتل اسے یا قید قفس میں رکھوں گا۔ میں خوش کہ وہ طالب تو ہے مرا صیاد سہی جلا دہی

(خطبہ لاہور ۷/۷/۵۷ء)

یہاں تک پاکستان اور مسلم لیگ کی تائید میں علامہ کے پیغامات اور صدارتی خطبوں کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ آپ نے پاکستان کے نظریہ اور مسلم لیگ کی امداد و نصرت میں کیا کچھ کیا اس کے متعلق مولانا محمد متین صاحب کے مضمون کا وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ۲۴ مارچ ۱۹۵۶ء کے روزنامہ انقلاب کراچی کے جمہوریہ نمبر میں دیا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا محمد متین صاحب اس زمانہ میں صوبہ پنجاب کی جمعیتہ العلماء کے صدر اور علامہ عثمانی کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:-

حضرت تھانوی کی علامہ کو مبارکباد

”حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے (جو کہ ہمیشہ سے تھا مسلمانوں کی ترقی اور اسلامی مملکت کے لئے جدوجہد کو پسند فرمایا کرتے تھے) جب جمعیتہ العلماء اسلام کے قیام کی اطلاع پائی تو حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کا رکنہ صرف مبارکباد دی بلکہ تحریک پاکستان کا کام کرنے کے لئے مضبوط کیا۔

میرٹھہ کانفرنس

میرٹھہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی جس میں نواب محمد اسماعیل خان صاحب چودھری خلیق الزماں اور دیگر علماء اور زعماء بکثرت شامل ہوئے۔ شیخ الاسلام (علامہ عثمانی) نے صدارت کی۔ میرٹھہ کشنری کے حالات ایک دم میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے حق میں بدل گئے۔“ (انقلاب ۲۴ مارچ ۱۹۵۶ء، کالم نمبر ۳)

لاہور کانپور کانفرنس

کانپور میں مولانا حکیم سعید الرحمن مہتمم مدرسہ جامع العلوم کانپور نے ایک سہ روزہ کانفرنس کے انتظامات کئے جس میں باوجود اپنی علالت کے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب نے شرکت فرمائی۔ اسی طرح مدارس کی عظیم الشان کانفرنس کی صدارت کے لئے شیخ الاسلام کو دعوت آئی اور اسی طرح حیدرآباد سندھ سے بھی لاہور میں بھی زبردست کانفرنس ہوئی اور علامہ نے زبردست خطبہ صدارت دیا۔

بمبئی کانفرنس

صوبہ بمبئی میں ایک عظیم الشان کانفرنس کی صدارت شیخ الاسلام علامہ عثمانی نے کی جس کے انتظامات چندر نگر صاحب مسٹر عبدالقادر اور مسٹر عبدالعزیز صاحب ایڈووکیٹ نے کئے۔ بمبئی کا خطبہ صدارت افسوس کہ نہ سکایا چھپا نہیں یا زبانی تقریر صدارت کا کام انجام دیا گیا ہو۔

بجنور، سہارنپور، مظفرنگر، لکھنؤ کے دورے

ان صدارتوں اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں تقریروں اور دوروں سے پورے ملک میں علامہ کی خدمت میں دعوتی خطوط اور صدارتی گزارشیں مسلسل آتی رہیں اور آپ کسی نہ کسی شکل میں مسلم لیگ اور نظریہ پاکستان کی حمایت فرماتے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بجنور سے جو یوپی کا ایک خاص اور مشہور ضلع ہے اور جس کے ایک قصبہ شیرکوٹ میں اس راقم الحروف کو بھی رہنے کا فخر حاصل ہے دعوت موصول ہوئی یہاں کانگریس کا بہت اثر تھا علامہ وہاں بھی تشریف لے گئے اور زبردست تقریر فرمائی اس کے علاوہ سہارنپور فتح پور، مسوہ، نزدکانپور اور کانپور کے دورے کئے ضلع مظفرنگر اور لکھنؤ میں بھی تقریریں ہوئیں۔ غرض کہ جہاں تک تحریری اور تقریری طور پر بن آیا۔ علامہ نے ہاوجودضعف و بیماری پاکستان کی تائید میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ گویا قدرت نے اس وقت کے لئے خصوصی طور پر آپ کو ہمت عنایت فرما کر یہ عظیم الشان کام لینا تھا۔

دہلی کنونشن ۱۹۳۶ء اور علامہ

دہلی میں بھی علامہ کی تقریریں ہوئیں۔ ۱۹۳۶ء کی عالی شان اور عظیم الشان کنونشن میں علامہ عثمانی نے خصوصیت سے شرکت فرما کر ایک زبردست ملکی خدمت انجام دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کانفرنس کے اجلاس میں کسی وجہ سے علامہ کو جائے قیام سے پہنچنے میں دیر ہوگئی لیکن اس وقت تک قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح نے کارروائی کو ملتوی کر دیا جب تک علامہ نہ پہنچ گئے اور اس جلسہ کے ایک ثقہ راوی نے بیان کیا کہ جب حضرت عثمانی کنونشن میں پہنچے تو قائد اعظم کچھ دور تک استقبال کے لئے بڑھے اور تمام مقتدر اصحاب کھڑے ہو گئے اس عمل سے علامہ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔

الحاصل پاکستان کی تائید اور مسلم لیگ کی سرگرمیوں اور انتھک کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ انگریزی حکومت یہ ماننے پر مجبور ہوگئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واقعی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اس سلسلہ میں شملہ کانفرنس کے قیل ہونے کے بعد صوبائی اور مرکزی انتخابات ہوئے

جس میں مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ہوئی اور انگریزی حکومت کو لیگ کی نمائندگی تسلیم کرنی پڑی۔ اس اثنا میں سے بعض وجوہ کی بنا پر نکال لیا اور ملکی آزادی کے مسئلہ میں پاکستان کا مطالبہ شدت سے دہرایا گیا۔ بالآخر ان تمام تفصیلات کے بعد جو ہندوستان کی سیاست سے متعلق ہیں اور جو دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں۔ کانگریس اور انگریزی حکومت نے پاکستان کے مطالبہ کو تسلیم کر لیا۔ ۱۹۴۹ء سے ۱۹۴۵ء کی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے انتخابات عمل میں آئے اور ملک نے لیبر پارٹی کو منتخب کیا جس کا لیڈر مسٹر اٹلی تھا۔ کنزرویٹو پارٹی جس کا لیڈر مسٹر چرچل تھا اور جو ہندوستان کی آزادی کا سخت مخالف تھا۔ ناکام ہو چکا تھا۔ مسٹر اٹلی کی کابینہ نے بہر حال ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جس کی منظوری شاہ برطانیہ نے بھی دے دی ایک حصہ پاکستان کے نام سے موسوم ہوا اور دوسرا بھارت کہلایا۔ ہندوستان کی اس آزادی اور پاکستان کی منظوری کا پیغام برطانیہ کا خاص نمائندہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن لے کر آیا اور اس نے برطانیہ کے فیصلہ کو نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ آل انڈیا ریڈیو پر بھی ۳ جون ۱۹۴۷ء کو پڑھ کر سنایا اور آخر کار دنیا کے نقشہ پر ایک ایسے اصلاحی ملک کی زیادتی کا اعلان ہوا جس کا اس سے پہلے نام و نشان بھی نہ تھا اس اعلان سے مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور بے انتہا خوشی منائی اور محسوس کی گئی۔

باؤنڈری کمیشن یا پاکستان اور بھارت کی حد بندی

پاکستانی لیڈروں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ان صوبوں کا جن میں مسلمانوں کی اکثریت سے پاکستان بنایا جائے اور ایسے صوبے پانچ ہیں یعنی سرحد، سندھ، پنجاب، بنگال، آسام لیکن کانگریس نے اس میں ترمیم پیش کی اور کہا کہ ان صوبوں کے ان حصوں کو جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے۔ ہندوستان میں شامل کیا جائے اس فیصلہ کے لئے باؤنڈری کمیشن کا تقرر عمل میں آیا اور قائد اعظم نیز کانگریس نے ثالثی کو قبول کر لیا۔ اس کمیشن کا صدر ریڈ کلف مقرر ہوا۔

بد قسمتی سے صوبہ سرحد جہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ وہاں کانگریس کی وزارت تھی۔ کانگریس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صوبہ سرحد میں وہاں کے رہنے والوں کی رائیں معلوم کی جائیں کہ آیا وہ ہندوستان میں صوبہ سرحد کو رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ پاکستان کے مسلمانوں کے لئے نہایت ہی نزاکت کا معاملہ تھا۔ بالفرض اگر صوبہ سرحد ہندوستان کے حق میں رائے دے دیتا ہے تو پاکستان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ یہی صورت حال سلہٹ (مشرقی بنگال) کے متعلق تھی۔ قائد اعظم کو عجب فکر لاحق تھی۔ سوال یہ تھا کہ جس جگہ خان برادران یعنی عبدالغفار خان کا اثر ہو اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان کی وزارت ہو وہاں مسلم لیگ کی کامیابی کی کیا شکل ہے۔

صوبہ سرحد کی رائے شماری اور مسلم لیگ کی کامیابی

موقع کی نزاکت نہایت ہی متبادلہ چاہتی تھی پیراگلی شریف نے قائد اعظم کو لکھا کہ صوبہ سرحد کے ریفرنڈم (رائے عامہ کے حصول) کے لئے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کا دورہ کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ ملک میں ان کا مذہبی حیثیت سے بہت کچھ اثر قائم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر قائد اعظم نے علامہ عثمانی سے اس مہم کو سر کرنے کی درخواست کی اور علامہ اس پر بڑھاپے اور کمزوری نیز دائم المرضی میں صوبہ سرحد کے دورے کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔

مسلم لیگ کونسل دہلی

واقعات کی ترتیت یہ ہے کہ ۳ جون کو جب پاکستان کا اعلان ہوا تو ۹ جون کو دہلی میں مسلم لیگ کی کونسل کا اجلاس ہوا۔ علامہ بھی شریک ہوئے اس کونسل میں پاکستان کے متعلق غور کیا گیا اور یہ کہ سرحد اور سلہٹ کا ریفرنڈم جیتنے کے لئے تدابیر عمل میں لائی گئیں ۱۱ جون کو علامہ کی ملاقات پھر قائد اعظم سے دہلی میں ہوئی اور قائد اعظم نے سرحد کی رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں حاصل کرنے کی درخواست کی۔

پاکستان میں اصلاحی نظام

علامہ نے اس موقع پر قائد اعظم کو یاد دلایا کہ ہم لوگوں کی تمام جدوجہد صرف اس لئے ہے کہ آپ کے وعدہ کے مطابق پاکستان کا نظام و قانون اسلامی ہوگا۔ اسی وعدے کی میں پھر تجدید چاہتا ہوں۔ اس پر قائد اعظم نے نہایت واضح الفاظ میں جواب دیا کہ مولانا یقیناً پاکستان میں اسلامی قانون رائج ہوگا اور آپ صاحبان ہی اس مسئلہ کو طے کریں گے۔

صوبہ سرحد کا دورہ

اس تجدید وعدہ کے بعد علامہ عثمانی سرحد کے دورے پر ۱۵ جون کے بعد سخت گرمی کے زمانے میں روانہ ہوئے۔ اس مقام پر راقم اور مخاطب دونوں کو غور کرتا ہے کہ علامہ جو یقیناً مشقت جسمانی کے عادی نہ تھے ایسی کمزوری اور بیماری کے عالم میں انہوں نے جفاکشی محنت اور مشقت و صعوبت کو برداشت کر کے پوری جانفشانی کا ثبوت دیا۔ چنانچہ آپ اس گرمی کے سخت مہینہ میں سرحد پہنچے اور آپ نے اپنی زندگی کے اس آخری دور میں یہ ثابت کر دیا کہ میدان علم و حکمت کا مریض میدان مشقت و مجاہدہ میں بھی بفضل خدا کام نہیں ہے۔

پشاور

آپ نے پشاور میں ولولہ انگیز تقریر کی اور مسلمانوں کو واضح کیا کہ کانگریس کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے لئے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے اگر صوبہ سرحد پاکستان میں شامل نہ ہوا تو مسلمان قوم کی تباہی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہوگا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں اپنی مرضی کا قانون جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے برعکس ہندوستان میں شمولیت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ ہندو کی غلامی کا جو ہمیشہ کے لئے اپنی گردن پر رکھ چکے ہیں۔ پشاور کے مسلمانوں میں ان تقاریر سے جوش و خروش پیدا ہو گیا۔

ایبٹ آباد

علامہ نے ایبٹ آباد کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان میں شمولیت اور ووٹ دینے کی اپیل کی۔

کوہاٹ

اسی طرح آپ نے کوہاٹ میں بھی تقریر کی اور وہاں کے مسلمانوں کی رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا۔

بنوں

آپ بنوں تشریف لے گئے اور وہاں بھی اپنی جوشیلی تقریر سے مسلمانوں کو گرمایا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کی تلقین کی۔

مردان اور مانسہرہ

آپ مانسہرہ بھی تشریف لے گئے اور وہاں بھی تقریر فرمائی۔ جس کا بہت اچھا اور نمایاں اثر مسلمان پر پڑا۔

قبائلی علاقے اور بستیاں

ان کے علاوہ علامہ دورہ کرتے ہوئے قبائلی علاقوں میں پہنچے اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی

پاکستان کے حق میں ابھارا۔ نیز، ستیات کا بھی آپ نے رخ کیا اور ان میں بھی اسلامی انداز اور پاکستانی حقیقت کی وضاحت فرمائی۔ غرض کہ علامہ کی اس جفاکشی کو من جانب اللہ نہ کہئے تو اور کیا کہئے اس خیال کو اگر آپ کی تمام سیاست پروڑایا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں علامہ کا کردار اور کارنامہ نہایت ہی عظیم الشان ہے۔

اس دورے میں آپ پشاور میں ریفرنڈم تک صوبہ سرحد میں رہے۔ مقابلہ نہایت ہی زبردست تھا۔ کانگریس اپنا روپیہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ سرخ پوش پارٹی زبردست محاذ بنائے ہوئے تھی۔ کانگریس کا پورا اثر صوبہ پر محیط اور چھایا ہوا تھا۔ وزارت کی مسند پر کانگریس کا وزیر ڈاکٹر خان جلوہ آرا تھا۔ سرچوشوں کا لیڈر سرحد کا گاندھی صوبہ پر اقتدار رکھتا تھا ان حالات میں پاکستان اور مسلم لیگ کی کامیابی معجزہ سے کم نہ تھی۔ قائد اعظم تک گھبرائے ہوئے تھے۔

مولوی محمد متین صاحب اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:-

”سرزمین سرحد میں حضرت شیخ الاسلام (مولانا شبیر احمد صاحب) نے باوجود اپنی علالت اور پیرائہ سالی کے ایک طویل دورہ کیا جس میں گرمی کی حدت کے باوجود بسا اوقات موٹراریل اور مختلف سواریوں کے ذریعہ سفر کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر پاکستان کے مسئلہ کو دو قومی نظریہ سے اختلاف رکھنے والوں نے جس طرح عوام کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کی وجہ سے سرحد کے باشندے کانگریس کے جال میں پھنس کر رہ گئے تھے اس جال کے تار و پود بکھیرنے کے لئے شیخ الاسلام مرحوم جیسی عظیم الشان شخصیت کی ضرورت تھی۔ اس مہم میں آپ نے سرگرمی سے حصہ لیا۔ جس کی وجہ سے سرحد کی فضا بہتر ہوئی اور پاکستان کے حق میں عوام کے رجحانات تبدیل ہو گئے۔“ (انقلاب کراچی اسلامیہ جمہوریہ نمبر ۲۴ مارچ ۱۹۵۶ء)

۸ جولائی ۱۹۴۷ء سے صوبہ میں ریفرنڈم (رائے شماری) شروع ہوا اور ۱۸ جولائی کو ختم ہوا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے نہایت نازک مرحلہ پر پاکستان کو کامیابی بخشی اور کانگریس اور سرخ پوش لیڈر منہ شکستہ رہ گئے۔ ذالک فضل اللہ یوقیہ من یشاء حالات بتا رہے ہیں کہ پاکستان پر محض فضل ربی تھا ورنہ مخالفین نے مخالفت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی مگر سب شکست سے دوچار ہوئے غرض کہ صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بن گیا۔

عثمانی اور جناح ملاقات

صوبہ سرحد کا ریفرنڈم پاکستان کے حق میں نتیجہ خیز ہو چکنے کے بعد علامہ مسٹر جناح سے دہلی

میں ملے اور انہیں اس کامیابی پر آپ نے مبارکباد دی۔ قائد اعظم نے جواب میں فرمایا:۔
 ”اس مبارک باد کے مستحق آپ ہیں۔ میں خواہ سیاست داں کسی لیکن آپ نے بروقت مدد
 کر کے مذہب کی روح لوگوں میں پھونک دی۔“ (برداشت حکیم صاحب عثمانی)

تعیین حدود اور منزل

پاکستان کا اعلان تو ہو ہی چکا تھا۔ ۱۱ اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء مطابق ۲۷ رمضان ۱۳۶۶ھ شب
 قدر کی مبارک ساعت میں پاکستان وجود میں آچکا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کی ذمہ داری
 قائد اعظم اول گورنر جنرل کے سپرد کر دی۔ ۱۶ یا ۱۷ اگست ۱۹۴۷ء کو حدود پاکستان اور بھارت کا
 تعین ہو چکا۔ ریڈ کلف نے ضلع گورداسپور تک کو پاکستان سے خارج کر دیا اور اس طرح سازش
 کے ماتحت کشمیر پر بھی ہندوستان نے فوجی طاقت سے قبضہ کر لیا۔ بہر حال۔

لہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطری خواست آخر آمد ز پس ہمداء تقدیر پدید
 اس منزل مقصود پر پہنچ کر اندازہ لگائیے کہ ملام کی اس مختصر سے وقت کی حرکت میں اتنی برکت
 ہوئی ہے کہ دوسروں کی عمروں کی طویل حدود و حدود مقام پیدا نہ کر سکی اخبار امروز لاہور لکھتا ہے:۔
 ”مولانا کی زندگی اور ان کے کارناموں سے پاکستانی عوام اچھی طرح آگاہ ہیں کیونکہ ان
 کے تبحر علمی ان کی راست بازی اور حق گوئی و حق شناسی نے کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کو راستہ
 سمجھایا اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور قانونی مہارت
 کے ساتھ ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی کے تہجدی اور فیض روحانی نے مسلمانوں کو وہ قوت عمل بخشی کہ
 انہوں نے صدیوں کا راستہ چند برس میں طے کر لیا۔“ (اخبار امروز لاہور ۱۹ ستمبر ۱۹۵۷ء کالم امروز طرما)

اخبار مذکور نے بھی وہی پتہ کی بات کہی کہ علامہ کے فیض کے باعث قوم کو صدیوں کا راستہ چند سال
 میں طے کرنا نصیب ہوا۔ اخبار احسان لاہور کے ایڈیٹر بڑی صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں:۔
 ”جب کانگریس کے نام پر ہندو امپیریلزم کے پھیلتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے علامہ
 عثمانی مسلم لیگ کے ہموار بنے تو عوامی اعتماد اور ہر دھڑی کی جس راہ کو طے کرنے میں دوسرے
 لیڈروں کو سالہا سال صحرانوردی کرنی پڑی اسے آپ نے چند ہفتوں میں طے فرمالیا۔“ (۱۳ ستمبر ۱۹۴۷ء)
 مولانا نصر اللہ خان عزیز ایڈیٹر اخبار تنسیم اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں:۔

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تحریک پاکستان کو مسلمانوں میں مقبول بنانے میں اور بھی کئی عناصر
 کار فرما تھے مگر اس تحریک کو مذہبی تقدس بخشنے والی ذات تھا مولانا شبیر احمد عثمانی کی تھی۔ اگر وہ بھی

ادھر نہ آجاتے تو عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانا مشکل تھا کہ یہ تحریک مذہبی درجہ رکھتی ہے۔ اس مقصد کا اعتبار قائم کرنے کے لئے مولانا شبیر احمد عثمانی کی حمایت سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوئی۔ (تسہم ستمبر ۱۹۴۷ء ص ۱۲ کا لہجہ ص ۱۲)

جنگ طرابلس اور بلقان خلافت اور جمعیۃ العلماء کے ہنگامہ خیز اجلاسوں سے لے کر پاکستان کے عالم وجود میں آنے تک علامہ عثمانی کی علمی مذہبی سیاسی خدمات کا جائزہ لگائیے کہ ان کی خدمات نہ صرف ہندوستان و پاکستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک پر بھی محیط ہیں۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ عنفد خدائے بخشندہ

استقلال

اور یہ بھی دیکھئے کہ تحریک پاکستان کے سلسلے میں انہوں نے جفاکشی، محنت، ہمت، جرات اور استقلال کا جو مظاہر کیا وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اس عمل میں خلوص کا بے پناہ جذبہ کارفرما تھا۔ حالانکہ آپ کو غالباً نہ خطوط میں قتل کی دھمکی بھی دی گئی۔ مگر پاکستان کی حمایت میں انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے استقلال کا ایک ناقابل انکار کارنامہ ہے اور معاصرین کے اس خیال کی زبردست تردید ہے جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ میں استقلال نہیں چنانچہ اپنے ایک گرامی نامہ میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدظلہ کو تحریر فرماتے ہیں:-

”رہا میرا عدم استقلال یہ وہ پروپیگنڈا ہے جس کا ڈھول دسوں برس سے میرے حاسد بڑے زور و شور سے پیٹ رہے ہیں۔ اگر عدم استقلال کے یہ معنی ہیں کہ ایک کام کو اچھا سمجھ کر اختیار کرنے کے بعد محض کم ہمتی اور کسل کی بنا پر چھوڑ دیا جائے تو میں متنی ہوں کہ آپ اس کی چند نظائر پیش فرما کر میرے نفس امارہ کی اصلاح و تنبیہ فرمائیں اور اگر عدم استقلال سے یہ مراد نہیں تو کم از کم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا یہ قول ضرور مستحضر رکھیں۔

الصادق یقلب فی یوم واحد مائة مرة والعرائی یثبت علی حالة

واحدة مائة سنة

سچا آدمی دن میں سو مرتبہ بدلتا ہے اور یا کار ایک ہی حالت پر سو سال تک قائم رہتا ہے۔
بمانہ مانئے دیکھئے آپ خود سیاسیات کے کتنے تقلبات و طغرات سے گزرے ہیں کیا اسے عدم استقلال کہیں گے آپ نے فوائد قرآن کی تکمیل شروع کی فرصت نہ ہوئی نہ کر سکے میں تو بخدا آپ کو غیر مستقل مزاج نہیں سمجھتا۔ علامہ عیاد پروپیگنڈا کرنے والے تو شاید عدم استقلال کا صحیح مفہوم بھی ادا نہ کر سکیں۔“

پاکستان میں آمد

۶ اگست ۱۹۴۷ء مطابق ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ کو حضرت علامہ دستور ساز اسمبلی کے جلسوں اور افتتاح پاکستان کی تقریب میں شرکت کے لئے دیوبند سے ۱۱ بجے کی گاڑی سے روانہ ہوئے بعد مغرب گاڑی جالندھر پہنچی۔ مولانا محمد عماد الدین صاحب انصاری اور میں دونوں جالندھر کے سٹیشن پر ملے۔ دس منٹ سیاسیات پر گفتگو ہوئی۔ اسے میں گاڑی نے سیٹی دی اور روانہ ہو گئی۔

دستور ساز اسمبلی پاکستان کے جلسے

علامہ متحدہ ہندوستان میں سلیٹ (بجٹل) کی طرف سے صوبائی انکیشن میں مرکزی ہندوستانی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ اسی حیثیت سے آپ پاکستان کی مرکزی اسمبلی کے ممبر بھی بنے۔ ۱۰ اگست ۱۹۴۷ء کی صبح سے غیر منقسم ہندوستان کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کے حکم سے نئی منتخب شدہ دستور یہ پاکستان کے جلسے ہونے شروع ہوئے۔ مسٹر لیاقت علی کی تحریک اور خواجہ ناظم الدین کی تائید پر اس اجلاس کے چیئرمین مسٹر منڈل غیر مسلم بنائے گئے۔ مگر یہ صدارت عارضی اور وقتی طور پر تھی۔ چنانچہ بعد ازاں دوسرے اگلے دن کے اجلاس میں دستور یہ کے پریذیڈنٹ متفقہ طور پر قائد اعظم جن لئے گئے۔

تلاوت قرآن کریم اور علامہ

دستور یہ کے پہلے اجلاس کا افتتاح علامہ نے قرآن کریم کی حسب ذیل آیات سے فرمایا۔
 قل اللهم مالک الملك تؤتی الملك من تشاء وتزعج الملك ممن تشاء
 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انک علی کل شیء قلیب
 کہہ دیجئے (اے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اے ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے بعد ہمیشہ دستور یہ کے اجلاس کا افتتاح قرآن کریم سے ہونا دستور بن گیا۔

اہل پاکستان کی خدمت

پاکستان بنا تو آباد کاری کے مسئلہ نے تمام ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علامہ نے ہر اس شخص کی

خدمت کی جو آپ سے کوئی تمنا اور درخواست لے کر گیا اور رات دن لوگوں کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ لوگوں کی حکومت پاکستان سے سفارش کرتے خود تشریف لے جاتے اور کام کراتے۔

لامکانی

یوں تو آپ نے سینکڑوں کو آباد کر لیا لیکن اپنے آپ تاوقات کوئی مکان حاصل نہ کیا۔ جب آپ کراچی تشریف لائے تو سب سے پہلے مشراہوب کھوڑو کے بالا خانے پر چند ہفتے قیام فرمایا۔ پھر جیکب لائن میں مسٹر محمد حیات میرٹھی کے یہاں ٹھہرے اور بعد ازاں تاوقات مشراہوب ایم قریشی کے یہاں مقیم رہے۔ آپ پبلک میں حد سے زیادہ مقبول ہو چکے تھے اور حکومت بھی آپ کی دل سے قدر کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کی درخواست پر آپ اس کے بڑے سٹیشن بننے پر کبھی اس کا افتتاح فرما رہے ہیں کبھی کوئی کارخانہ والا آپ کے دست مبارک سے اپنے کارخانے کی ابتدا کرانا باعث فخر سمجھتا ہے کبھی کسی پبلک جلسہ کی صدارت فرما رہے ہیں اور کبھی کسی انجمن کی۔

علامہ عثمانی کالونی کراچی

آپ کی ہر دلعزیزی ہی کا نتیجہ تھا کہ کراچی میں آباد کاری سوسائٹی نے ایک کالونی علامہ عثمانی کالونی کے نام پر آباد کرائی۔

علامہ عثمانی ہائی سکول

۱۹۴۸ء یا ۱۹۴۹ء میں مفتی رشید الدین صاحب مراد آبادی نے ایک اسکول کراچی صدر میں اور ایک اسکول علامہ عثمانی کالونی میں مولانا کی حیات ہی میں آپ کے نام پر قائم کئے۔

پاکستان عرب ثقافتی انجمن کی صدارت

۱۹۴۸ء کے آغاز میں کراچی میں ایک ”عرب پاکستان ثقافتی کمیٹی“ بنائی گئی۔ جس کا مقصد اسلامی عرب دنیا کے ساتھ پاکستان کے ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔ علامہ کو اس کا صدر بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک عربک کالج قائم ہوا۔

اسلامک ایجوکیشنل سوسائٹی

یہ سوسائٹی بھی کراچی میں قائم کی گئی جس کے صدر علامہ سید سید محمد قریشی بنائے گئے۔ اس کا مقصد اسلامی نظریات کی اشاعت اور تبلیغ تھا اس سوسائٹی کا کام بھی تک بخوبی جاری ہے۔

جمعیت اخوت اسلامیہ کی صدارت

ایک اور انجمن جمعیت اخوت اسلامیہ کے نام سے قائم ہوئی۔ اس کی صدارت بھی علامہ کو سپرد کی گئی اور اس کے نائب صدر مسٹر تیز الدین چودھری خلیق الزمان پروفیسر بی اے، عظیم اور ڈاکٹر عمر حیات بنائے گئے۔ اس انجمن کا شاندار اجلاس علامہ کی زیر صدارت ہوا جس میں مصر، سعودیہ، عرب، شام، افغانستان، فلسطین، لیبیا، ملائیشیا، ایران، عراق اور شرق اردن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اور پورے جوش و خروش سے اس کے اجلاس ہوئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

رئیس جامعہ عباسیہ و خیر المدارس

وزیر تعلیم بہاولپور مسٹر حسن محمود کی درخواست پر آپ نے جامعہ کی سرپرستی قبول فرمائی اسی طرح مدرسہ خیر المدارس کے بانی مولانا خیر محمد صاحب کی درخواست پر آپ نے مذکورہ مدرسہ کی بھی سرپرستی قبول فرمائی۔

مسئلہ کشمیر

پاکستان میں آ کر آپ کو مسئلہ کشمیر سے سخت دلچسپی رہی۔ اس سلسلہ میں جبکہ لائن میں آپ نے تقریر فرمائی اور بہت سا سرمایہ جمع فرما کر کشمیر کے مجاہدین اور مجروحین کی امداد کے لئے بھیجا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کو ڈھا کے تحریر فرمایا کہ وہ بھی کشمیر کے لئے چندہ جمع فرمائیں انہوں نے دس ہزار روپیہ وہاں سے بھیجا۔ علاوہ ازیں علامہ نے ڈاکٹروں کا بھی ایک وفد امدادی ترتیب دیا تاکہ وہاں جا کر مجاہدین کی مرہم پٹی کریں اور مجروحین کی ہمدردی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں۔

ترغیب جہاد

جمروڈ (سرحد) میں حضرت سید شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے معتقدین رہتے ہیں ان کے ایک بڑے مجاہد مولانا فضل الہی صاحب شرف قدی کو جو مولانا کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ علامہ نے جہاد کے لئے تیار کیا اور آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ وہاں جہاد کیا۔ جس کا نتیجہ نہایت ہی شاندار نکلا۔ اور جماعت کو بڑی کامیابی ہوئی۔

جہاد کا فتویٰ

علامہ نے کشمیر میں جہاد کا فتویٰ دیا اور اس فتویٰ کی تمام ممالک اسلامیہ کے علماء اور شیوخ نے موافقت کی۔ علاوہ ازیں مولانا مودودی کو دلائل سے مطمئن کیا کہ کشمیر کی جنگ اسلامی جہاد

ہے اور بالآخر مولانا مودودی نے آپ کے دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دئے اور یہ ماننا پڑا کہ ملکی مصلحت کے خلاف جانا دانشمندی کے لائق نہیں۔

دستور ساز اسمبلی میں کشمیر پر تقریر

اس کے علاوہ آپ نے دستور ساز اسمبلی میں کشمیر کے متعلق دلولہ انگیز تقریر فرمائی اور آپ کی تقریر پر حکومت نے ایک کمیٹی مقرر کی جو کشمیر کمیٹی کے نام سے موسوم ہوئی۔

وفات قائد اعظمؒ

قائد اعظمؒ کی وفات پر آپ نے ایک گھنٹہ تک زبردست تقریر فرمائی اور قوم کے مردہ دلوں کو سنبھالا۔ آپ کی تقریر ریڈیو پر تمام ملک میں گونج رہی تھی اور اگلے روز پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی۔

دستور سازی

پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سب کمیٹی بنیادی قانون بنانے کے لئے ترتیب دی گئی علامہ بھی اس کے رکن تھے۔ سر ظفر اللہ نے کہا کہ میں نے سب کے آئین دیکھے لیکن میں یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی سے بہتر کسی نے آئین مرتب نہیں کئے۔ اور جو دفعات انہوں نے بنیادی طور پر ترتیب دی ہیں وہ حد سے زیادہ قابل تحسین ہیں۔

اسلامی قانون سازی

آپ نے ہندوستان سے مولانا مناظر احسن گیلانی اور مسٹر عبدالحمید صاحب حیدر آبادی مشہور قانون دان کو بلایا اور رات دن اسلامی دستور کے بنیادی اور جزئی اصول اور قوانین بنانے کا کام سرانجام دیا۔ چنانچہ آج بھی وہ دفاتر مولانا احتشام الحق صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پہلی جلد میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

قرارداد مقاصد

علامہ جب سے پاکستان پہنچے آپ کی پوری کوشش یہ رہی کہ پاکستان کے قانون کے متعلق کم از کم میرے سامنے دستور ساز اسمبلی یہ پاس کر دے کہ پاکستان کا آئینہ دستور قرآن و سنت ہو گا چنانچہ اس کے لئے آپ نے پوری قوم کو بیدار کیا۔ ملک کے لوگوں کی آواز بلند کرائی۔ اراکین دستور ساز پر زور دیا۔ مسٹر لیاقت علی کو فہمائش کی اور اسی مقصد کے لئے ڈھا کے میں تین روز

کانفرنس فردری ۱۹۴۹ء میں منعقد ہوئی اور وہاں ایک زبردست خطبہ صدارت دیا۔ ان تمام امور کے نتائج میں پاکستان کے لئے آئندہ دستور کے لئے مسٹر لیاقت علی مرحوم نے حضرت علامہ کے ہی بنائے ہوئے اصولوں اور مضمون کے مطابق دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کے نام سے تجویز پیش کی جس کی تاریخی تائید علامہ عثمانی نے کی جس کا کئی بار پہلے کتاب میں تذکرہ آچکا ہے اور یہی وہ مقصد تھا جس کی خاطر قدرت نے علامہ کو تحریک پاکستان کے لئے کھڑا کیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ قانون اسلامی کی تجویز اگر ہماری کوششوں سے پاس ہوگئی تو آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی اور ایسے بندے کو قدرت سے بھیج دے گا جو اس قانون کو سارے ملک میں نافذ کرا سکے۔

علامہ کا حکومت کو چیلنج

قرارداد مقاصد کی تجویز سے پہلے آپ نے ڈھا کے کے خطبہ میں حکومت کو اسی طرح کا چیلنج دیا جیسا کہ علما نے حق اپنے اپنے زمانے میں حق کو بلند کرنے کے لئے جابر حکومتوں کو دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

”خواہ ارباب اقتدار ہمارے ساتھ کچھ ہی برتاؤ کریں ہم اس کوشش سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتے کہ مملکت پاکستان میں اسلام کا وہ دستور آئین اور وہ نظام حکومت تشکیل پذیر ہو جس کی رو سے اس بات کا موثر انتظام کیا جائے کہ مسلم قوم اپنی زندگی اسلام کے انفرادی و اجتماعی تقاضوں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں مرتب و منظم کر سکے۔“ (ص ۶۷)

مملکت پاکستان کے لئے حضرت عثمانی کے مرتب کردہ بنیادی اصول

آپ نے ڈھا کے کے خطبہ میں مملکت پاکستان کے اسلامی آئین کی تجویز کو پاس کرانے کی تجویز کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی اصول بھی پیش کئے ہیں جن پر کوئی حکومت چل کر فلاح و کامیابی کا راستہ حاصل کر سکتی ہے۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں:-

”ساری ملت اسلامیہ محمد و کچان ہو کر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس سے ابلیسی لشکروں کے حوصلے پست ہو جائیں ظاہر ہے کہ اس چیز کی تکمیل و انصرام موقوف ہے اس پر کہ ہماری سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان پہلے اپنے قیام کی اصلی غرض و غایت اور بنیادی اصول کو سمجھ لے جو ہمارے نزدیک حسب ذیل ہونے چاہئیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کو سارے ملک کا مالک اصلی اور حاکم حقیقی مانتے ہوئے اس کے نائب امین کی

حیثیت سے اسی کی مقرر کردہ حدود کے اندر پوری مسؤلیت کے خیال کے ساتھ حکومت کا کاروبار چلانا۔

(ب) بلا تفریق مذہب و ملت و نسل و غیرہ تمام باشندگان پاکستان کے لئے امن و انصاف قائم کرنا اور دوسری اقوام کو بھی اس مقصد کی طرف دعوت دینا۔

(ج) جملہ معاہدات کا احترام کرنا جو کسی دوسری قوم یا مملکت سے کئے گئے ہوں۔

(د) غیر مسلم باشندگان پاکستان کے لئے جان و مال اور مذہب کی آزادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذہب اسلام کی حفاظت اور تقویت کا بندوبست کرتے ہوئے مسلم قوم کو ان قوانین الہیہ کا پابند بنانے کی انتہائی سعی کرنا جو مالک الملک نے ان کے ملاح دابین کے لئے نازل فرمائے ہیں۔

(ه) تمام باشندگان پاکستان کی انفرادی صلاحیتوں کی کامل حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے معاشی حالات میں مناسب اور معتدل توازن قائم کرنا اور ناجائز امکانات کی فرد کو بھی ضروریات زندگی سے محروم نہ ہونے دینا۔

(و) خصوصیت کے ساتھ رہا (سود) مسکرات (نشہ آور اشیاء) قمار (جوا) اور ہر قسم کے معاشرتی فواحش کے سد باب کی امکانی کوشش کرنا۔

(ز) قومی معاشرہ کو بلند خیالی کے ساتھ ساتھ سادہ اور سحر بانی کی ہر جائز کوشش کرنا۔
(ح) مغربی طرز کی بچہ در بچہ عدالتی بھول بھلیوں سے نکال کر عوام کے لئے امکانی حد تک سستا اور تیز رفتار انصاف حاصل کرنا۔

(ط) ان پاک اور بلند مقاصد کے لئے ایک ایک مسلمان کو بقدر ضرورت دینی و عسکری تربیت دے کر اسلام کا مجاہد اور پاکستان کا سپاہی بنادینا۔

یہ ہیں وہ زریں اور پیارے بنیادی اصول جو علامہ نے اپنی حکومت کے لئے پیش کئے ہیں جو ان کی اسلامی قانون دانی اور سیاسی بیدار مغزی پر روشن دلیل ہیں۔

دارالعلوم اسلامیہ

آخری ایام میں آپ کی یہ انتہائی کوشش رہی کہ پاکستان میں ایک مرکزی دارالعلوم دیوبند کے نمونے کا قائم فرمائیں۔ اس سلسلہ میں کراچی اور پاکستان کے مقتدر اشخاص اور علما کو آپ نے دعوت دی اور ممبر سازی کا کام شروع فرمایا۔ مختلف جلسوں میں دارالعلوم کی تشکیل پر مشورے کئے گئے لیکن اسی اثناء میں موت کا پیغام آگیا اور آپ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہو گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون ہر الاول والاخر والظاهر والباطن و صلی

اللہ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین۔

محمد انوار الحسن شیر کوٹی پروفیسر اسلامیہ کالج لاکھنؤ ۱۵ اگست ۱۹۵۷ء